

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જેણે આત્મા બાંધ્યો તેણે સર્વ બાંધ્યું.
—નિર્ઐય પ્રવચન

(દ્વિતીય વિભાગ)

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ

પ્રકાશક :

રાવજીભાઈ જગનભાઈ દેસાઈ,

શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર આશ્રમ,

રેલવે સ્ટેશન : અગાસ

પોસ્ટ : બોરીઆ, વાયા આણ્ડ

***

અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસમય સન્માર્ગ.

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞદેવ.

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસ સુપ્રતીત કરાળ્યો એવા

પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુદેવ.

આ વિશ્વમા સર્વકાળ તમે જથવંત વર્તો, જથવંત વર્તો.

હા. ને. ૩/૨૩

***

પ્રથમાવૃત્તિ દ્વિતિયાવૃત્તિ :

સન : ૧૯૫૧ સન : ૧૯૬૪

સવત : ૨૦૦૭ સવત : ૨૦૨૦

પ્રત : ૩૦૦૦. પ્રત : ૪૫૦૦

સુદ્રક :

જ્યોતિ ધેલાભાઈ દલાલ,

વસંત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,

ધીકાંટા રોડ, ધેલાભાઈની

વાડી, અમદાવાદ.

શ્રીમદ્ રાજવ્યાંદ્ર

દ્વિતીય વિભાગ

અનુક્રમણિકા

અનુક્રમ આંક	પૃષ્ઠ	અનુક્રમ આંક	પૃષ્ઠ
વર્ષ ૨૮મું		૫૪૮. ઉપાર્જિત પ્રારબ્ધ ભોગવલુ પડે —	
૫૩૩. દુષ્પ્રમકાળમાં સૌ પ્રત્યે અનુકંપા	૪૯૧	મલિન વાસના	૪૯૯
૫૩૪. વીસ દોહરા, આઠ ત્રોટકની અનુપ્રેક્ષાનો હેતુ	૪૯૧	૫૪૯. દુષ્પ્રમકાળમાં કોણુ સમજને શમાઈ રહેશે ? — જોયા કરવું	૫૦૧
૫૩૫. શ્રીકૃષ્ણની દશા	૪૯૨	૫૫૦. નિષ્કામ ભક્તિ — જ્ઞાની પ્રત્યે ન કરવા ચોચ યાચના	૫૦૧
૫૩૬. મુમુક્ષુ જીવને બે પ્રકારની દશા	૪૯૨	૫૫૧. સમાધિ અને તેની દુષ્કરતા — સમાધિ થવા મોક્ષમાર્ગમાં કોણુ ? — પદાર્થનાં પરિણામ અને પર્યાય — આત્મધ્યાન	૫૦૩
૫૩૭. વિચારવાનને ભય અને ઇચ્છા — અજ્ઞાન પરિણામ અને દર્શન પરિણામ — જીવ દિશામુદ્ધ રહેવા ઇચ્છે છે — સમજે તો સહજ મોક્ષ	૪૯૨	૫૫૨. જ્ઞાનીપુરુષને સકામપણે ભજવતાં — સકામ વૃત્તિ દુષ્પ્રમકાળને લીધે	૫૦૪
૫૩૮. સત્પુરુષના સંગતુ માહાત્મ્ય — નિદાન છુદ્ધિથી સમ્યક્ત્વનો રોધ	૪૯૪	૫૫૩. અસંગતાએ આત્મભાવ થાય તેમ પ્રવર્તવું	૫૦૪
૫૩૯. દાસાનુદાસપણે જ્ઞાનીની અનન્ય ભક્તિ સર્વાંશ દશા વિના શિષ્ય વિષે દાસાનુદાસપણું	૪૯૪	૫૫૪. અંતર્ધર્મ શ્રેયઃરૂપ — પરમાર્થ અર્થે બાહ્ય આડંબરનો નિષેધ	૫૦૫
૫૪૦. વિવાહ જેવા કાર્યમાં અપ્રવેશક ચિત્ત — અમારા પ્રત્યે વ્યાવહારિક-છુદ્ધિ અવધાર્ય — પ્રવૃત્તિના પછડાટથી વિશ્રાન્તિ — બીજવ્યવહાર સાંભળતાં, વાંચતાં મુજવણુ	૪૯૫	૫૫૫. પ્રત્યક્ષ કારણજી — ત્યાગસંબંધી વિચારો કેમ દૂર કરવા ?	૫૦૬
૫૪૧. સમયે સમયે અનંતા સંયમ પરિણામ	૪૯૬	૫૫૬. બ્રહ્મરસ, ત્યાગાવસર સંબંધી સમાગમે	૫૦૬
૫૪૨. ઠાણુંગની એક ચોક્કાંગી	૪૯૬	૫૫૭. જગત મિથ્યા	૫૦૬
૫૪૩. અન્યસંબંધી તાદાત્મ્યપણું નિવૃત્ત થાય તો મુક્તિ	૪૯૭	૫૫૮. ઉચ્ચ પ્રારબ્ધ વિના સર્વ પ્રકારમાં અસંગપણુ	૫૦૬
૫૪૪. નિર્બળ પ્રારબ્ધોદયમાં સંભાળ — અમારા વચન પ્રત્યે ગૌણભાવ	૪૯૭	૫૫૯. વધારે સમાગમમાં આવવાનું ઉદાસીનપણુ	૫૦૭
૫૪૫. વધતો વ્યવસાય	૪૯૭	૫૬૦. જ્ઞાનીપુરુષના દ્વંદ્વ આશ્રયથી સર્વ સાધન સુલભ — મુમુક્ષુએ કઠણમાં કઠણુ આત્મસાધનની પ્રથમ ઇચ્છા કરવી — જ્ઞાનીપુરુષે પણ પુરુષાર્થ મુખ્ય રાખવો — વ્યાપારાદિથી નિવૃત્તિની ઇચ્છા	૫૦૭
૫૪૬. પરમાણુને અનંત પર્યાય — સિદ્ધને પણ અનંત પર્યાય	૪૯૭	૫૬૧. મુમુક્ષુપણુ ક્યારે સંભવે ? — મુમુક્ષુતા કયા લક્ષ્યથી રહે ?	૫૦૮
૫૪૭. અપ્રતિબંધ અસંગ ભાવના પ્રવાહમાં — મોટા આસવરૂપ સર્વસંગમાં ઉદાસપણું	૪૯૮	૫૬૨. જ્ઞાનીતુ સિદ્ધપણું	૫૦૯

૫૬૩. ઉદાસભાવના થવા ૫૦૯ ૫૭૭. વેદાન્તનું પૃથક્કરણ થવાં જિનાશ્રમ ૫૧૭
૫૬૪. ઉપરામતાની ધૃતિ ૫૦૯ વિચાર ૫૧૭
૫૬૫. જ્ઞાનીના માર્ગને સમજવાનો સમય — ૫૭૮. સદે ન ચડવા ૫૧૭
- છૂટવાનો એક પ્રકાર ૫૦૯ ૫૭૯. મૌનપણ — આત્મા સૌથી અત્યંત ૫૧૭
૫૬૬. સંસારનાં મુખ્ય કારણ — લયંકર ૫૧૦ ૫૮૦. પૂછવા લખવામાં પ્રતિબંધ નથી ૫૧૮
- વ્રત ૫૧૦ ૫૮૧. ચેતનને ચેતન પર્વાય — જડને જડ ૫૧૮
૫૬૭. અંતર્યામિ અધમોક્ષનો હેતુ ૫૧૦ ૫૮૨. આત્મવીર્ય પ્રવર્તાવવામાં સંક્રાંત્યવામાં ૫૧૮
૫૬૮. સ્વરૂપનિર્ણયમાં શુદ્ધ — કલેશ અને ૫૧૧ ૫૮૩. એક આત્મપરિણુતિ સિવાયના વિપ- ૫૧૮
- દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય ૫૧૧ ૫૮૪. એક અવ્યવસ્થિત — લોક- ૫૧૮
- આત્મજ્ઞાન — સમાધિ, અસમાધિ; ૫૧૧ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — વિચારવાનને ૫૨૦
- ધર્મ, કર્મ; — વેદાંતાદિ અને જિનનું ૫૧૧ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- યથાર્થ વક્તાપણું અને અધમોક્ષ- ૫૧૧ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- નિર્ણય — દેહનું અનિર્ણયપણું — ૫૧૧ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- દ્રવ્યના પર્વાય ૫૧૧ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
૫૬૯. મોક્ષ આત્મજ્ઞાનથી — તે થવા — ૫૧૨ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- મુનિ અમુનિ — જ્ઞાનાનુસાર સમાધિ ૫૧૨ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- અંતર્ભેદ જગતિથી મોક્ષ — ૫૧૨ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- આત્મજ્ઞેય પ્રગટવા — જીવના ઉપ- ૫૧૨ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- યોગ પ્રત્યે લય — જનકાદિનું આલ- ૫૧૨ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- બન — જીવનુક્ત દશા — ત્યાગ ૫૧૨ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- અને જ્ઞાન ૫૧૨ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
૫૭૦. ઉપાધિ અને સમાધિ — અવિચારે ૫૧૩ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- મોહબુદ્ધિ — વિવેકજ્ઞાન અથવા સમ્ય- ૫૧૩ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- કર્ણન — મોહબુદ્ધિ ટળવા અત્યંત ૫૧૩ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- પુરુષાર્થ ૫૧૩ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
૫૭૧. મુક્તથી સંસારી ત્રિકાળ અનંતગણા ૫૧૪ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- ઉપાધિ અને અસંગદશા — ૫૧૪ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
૫૭૨. તીવ્ર જ્ઞાનદશા — તેથી મુક્તિ — ૫૧૫ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- લક્ષિતમાર્ગ ૫૧૫ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
૫૭૩. આત્મસ્વભાવ પામવા — નિર્લય થવા ૫૧૬ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
૫૭૪. તૃણાથી જન્મમરણ ૫૧૬ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
૫૭૫. સદ્ચરુના માહાત્મ્ય અને આશ્રમનું ૫૧૬ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- સ્વરૂપ — સ્વરૂપ પરિચિત અને નિદિધ્યા- ૫૧૬ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- સનમાં જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય અને ૫૧૬ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- વચન આધારસ્થ ૫૧૬ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
૫૭૬. જગતની પ્રવૃત્તિ લેવાને, પોતાની ૫૧૬ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦
- પ્રવૃત્તિ લેવાને — કલ્પિતનું માહાત્મ્ય ? ૫૧૬ ૫૮૫. જેમ નિર્મળતા ૨ — સહજ દ્રવ્ય ૫૨૦

- સ્વરૂપનો નિશ્ચય થવામાં — સર્વ
જનનુ પરમાત્માપણું છે ૫૨૩
૫૮૯. વેદાન્ત ત્રય વૈરાગ્ય-ઉપશમાર્ગે —
સિદ્ધાન્તનો નિશ્ચય જ્ઞાનીના જોગે ૫૨૩
૫૯૦. ચારિત્રદશાની અનુગ્રેક્ષાથી સ્વસ્થતા
— સ્વસ્થતા વિના જ્ઞાન અર્જન ૫૨૩
૫૯૧. વિપયાદિ ભોગવી નિવર્તવાના ક્રમથી
તો વિપયમૂર્છા — જ્ઞાનદશાથી તેનું
નિર્મૂળપણું — જ્ઞાનીપુરુષની ભાગ-
પ્રવૃત્તિ ૫૨૪
૫૯૨. ક્ષણભંજન દેહમાં પ્રીતિ ? — આત્માથી
શરીર જુદું દેખનાર ધન્ય — મહાત્મા
પુરૂષોત્તમ પ્રાપ્તિશક્તિ — કાળસ્થિતિ ૫૨૪
૫૯૩. સર્વ જ્ઞાનનો સાર — ત્ર્યંબકે માટે
વીર્યગતિ થવા ૫૨૫
૫૯૪. દુઃખરૂપ કામાના વિચારથી વિચાર-
વાનની છુદ્ધિ અન્ય વિચારમાં જવી
જોઈએ ૫૨૫
૫૯૫. વેદાન્ત-જિનાગમમાં આત્મસ્વરૂપની
વિચારણામાં ભેદ — સંપૂર્ણ રાજ-
દ્રેપના ક્ષય વિના સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન
પ્રગટે નહીં ૫૨૫
૫૯૬. સર્વ કરતાં વીતરાગના વચન સંપૂર્ણ
પ્રતીતિનું સ્થાન ૫૨૫
૫૯૭. વર્ધમાનસ્વામી આદિનો આત્મ-
કથ્યાણનો નિર્ધાર અજોડ — વેદાન્ત-
કથિત આત્મસ્વરૂપ પૂર્વાપર વિરોધી,
જિનકથિત વિશેષ અવિરોધી —
સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવા યોગ્ય
પુરુષ ૫૨૬
૫૯૮. અદ્વયકાળના ઉપાધિ રહિત થવા —
વિચારવાનને સત્સંગના માનદશા
અધટારત — નિવૃત્તિક્ષેત્રે સત્સમાગમ
વધારે લાભકારક — ઉપાધિ અદ્વય કેમ
કરી શકાય તે પ્રત્યક્ષ દેખાડવા ૫૨૬
૫૯૯. શરણુ અને નિશ્ચય કર્તવ્ય ૫૨૮
૬૦૦. જ્ઞાનીપુરુષનો ઉપકાર — વિચારવાનને
પ્રવૃત્તિક્ષેત્રમાં સત્સમાગમ વિશેષ
લાભકારક — બીડમાં જ્ઞાનીપુરુષની
નિર્મળદશા — ચૌદમા જિનની સેવાથી
પણ દોહાણું — નવવાડવિશુદ્ધ ક્ષણ-
ચર્યદશાથી અવર્ણનીય સમયસુખ
— ક્યારે ઉપદેશમાર્ગ પ્રણવવાયોગ્ય ? ૫૨૮
૬૦૧. અજમહાસિદ્ધિ આદિનું અસ્તિત્વ —
આત્માનું સમર્થપણું ૫૨૯
૬૦૨. સમયનું સ્ફુટપણું અને રાગદ્વેષાદિ
મનમા પરિણામ તથા તેનો ઉદ્ભવ
— સ્વાધ્યાયકાળ ૫૩૦
૬૦૩. જ્ઞાનીપુરુષને વર્તણું સુખ — જ્ઞાનીપુરુ-
ષનો દશાદેર છતાં પ્રયત્ન સ્વધર્મને વિષે
— જ્ઞાની ઉદયમાં સમ — સંપૂર્ણ
જ્ઞાન છે ત્યાં સ્ત્રીઆદિ પરિગ્રહનો
પણ અપ્રસંગ ૫૩૦
૬૦૪. વચનોનું પુસ્તક ૫૩૧
૬૦૫. મુખ્ય મરણુ : આત્મપરિણામનું
વિલાવપણું ૫૩૧
૬૦૬. જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ — પૂર્વકર્મની સિદ્ધિ ૫૩૨
૬૦૭. જંગમની જુક્તિ ૫૩૨
૬૦૮. સાત ભરતારવાળી ૫૩૨
૬૦૯. નિરતર પરિણામી કરવા યોગ્ય વચનો
— સહજસ્વરૂપે સ્થિતિ — અસંગ-
પણું, સત્સંગના આધારે — સત્સંગ
શાથી નિષ્કળ ? નિર્વાણનો મુખ્ય
હેતુ — સત્સંગની ઓળખાણ ૫૩૨
૬૧૦. મિથ્યાભાવ પ્રવૃત્તિ અને જ્ઞાન —
જ્ઞાનનું લક્ષણ અને ફળ — દેવલોક-
માંથી આવનારને લોભ ૫૩૪
૬૧૧. કેરીનું વિપરિણામ ૫૩૪
૬૧૨. અહોરાત્ર વિચારદશા — કબીર-
પંથોનો સમાગમ ૫૩૫
૬૧૩. અનતાનુયધી અને તેનાં સ્થાનક
સુસુક્ષ્મનો ભૂમિકાધર્મ ૫૩૫
૬૧૪. ત્યાગનો ક્રમ ૫૩૬
૬૧૫. કેવળજ્ઞાનાદિ સંયધી બાણો પ્રત્યે
વિચારપરિણતિ ૫૩૬

૬૧૬. સત્યુપનો માર્ગ પરિણામ પામવા ૫૩૭
૬૧૭. કેવળજ્ઞાન પર વધારે વિચાર યોગ્ય — સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્તિનો હેતુ — સર્વ અલ્પકાળમાં સર્વ પ્રકારનું સર્વાંગ સમાધાન ૫૩૮
૬૧૮. ઉદ્યપ્રતિબંધ આત્મહિતાર્થે ટાળવાના શા ઉપાય ? ૫૩૯
૬૧૯. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવું ક્યારે સંભવે ? — અલ્પકાળની અલ્પ અસગતાનો વિચાર ૫૩૯
૬૨૦. મહાવીર સ્વામીનું મૌનપણે પ્રવર્તન ઉપદેશમાર્ગે પ્રવર્તકને શિક્ષારૂપ — પ્રારબ્ધવેદન ઉપયોગ ભયુતિપૂર્વક થવા — સહજ પ્રવૃત્તિ અને ઉદ્ધેરણ પ્રવૃત્તિ ૫૪૦
૬૨૧. ભક્તિ અતરમાં, પ્રગટ નહીં — અવિરતિરૂપ ઉદ્ય વિરાધનાનો હેતુ ૫૪૧
૬૨૨. અનંતાનુભવીનો વિશેષાર્થ — ઉપયોગના શુદ્ધપણથી સ્વપ્રકાશનું પરિક્ષીણપણું ૫૪૨
૬૨૩. મુચ્છુની આસાતના ન થવા ૫૪૨
૬૨૪. અમુક પ્રતિબંધ કરવાની અયોગ્યતા ૫૪૩
૬૨૫. પર્યાય, પદાર્થનું વિશેષ સ્વરૂપ મનઃપર્યાય જ્ઞાનોપયોગમાં દર્શનોપયોગમાં નહીં ૫૪૩
૬૨૬. જીવનું નિમિત્તવાસ્તીપણું ૫૪૩
૬૨૭. નિકટ એવા આત્માર્થના વિચાર કર્તાવ્ય ૫૪૩
૬૨૮. શુભસમુદાય અને શુભીનું સ્વરૂપ ૫૪૪
૬૨૯. શુભથી જુદું એવું શુભીનું સ્વરૂપ છે કે કેમ ? — આ કાળમાં કેવળજ્ઞાન — ભક્તિસ્મરણ — કેવળજ્ઞાનમાં ભૂત ભવિષ્યનું જ્ઞાન કેવા સ્વરૂપે ૫૪૪
૬૩૦. ઇન્દ્રિયોની લગ્નિ સંબંધી ક્ષયોપશમશક્તિ — જીવના જ્ઞાન દર્શન (પ્રદેશનું નિરાવરણપણું) ક્ષાયિકભાવ અને ક્ષયોપશમભાવ આધીન — વેદનામાં ઉપયોગનું રોકાણ ૫૪૬
૬૩૧. તત્ત્વનું તત્ત્વ — આત્માને ભણતાં સમસ્ત લોકલોકેશુ જ્ઞાન — સર્વ ભણવાનું ફળ — આત્મજ્ઞાનની પાત્રતા થવા યમનિયમાદિ સાધનો ૫૪૮
૬૩૨. યુવાવસ્થામાં ઇદ્રિયવિકારનાં કારણ ૫૪૮
૬૩૩. આત્મસાધન માટે કર્તાવ્યનો વિચાર ૫૪૮
૬૩૪. સવત્સરી ક્ષમાપના ૫૪૯
૬૩૫. નિષ્ક્રિયજીવે સ્થિતિની વૃત્તિ ૫૪૯
૬૩૬. નિમિત્તાધીન જીવે નિમિત્તવાસ્તીઓનો સંગ ત્યજી સત્સંગ કરવો ૫૪૯
૬૩૭. સર્વ દુઃખ મટાડવાનો ઉપાય ૫૪૯
૬૩૮. ધર્મ, અધર્મનું અક્રિયસક્રિયપણું — જીવ, પરમાણુનું સક્રિયપણું ૫૫૦
૬૩૯. આત્માર્થે ગમે ત્યાં શ્રવણાદિનો પ્રસંગ યોગ્ય ૫૫૦
૬૪૦. આત્માનું અસંગપણું તે મોક્ષ — તે માટે સત્સંગ ૫૫૦
૬૪૧. દેખતશૂલીના પ્રવાહમાં ન તણાવા ક્યો આધાર ? ૫૫૦
૬૪૨. પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં વચ્ચા જતા વિધેમાં સ્થિરતા ક્યાંથી ? મનુષ્યપણો સમય — આત્મપ્રાપ્તિ સાવ સુલભ ૫૫૧
૬૪૩. આત્મદશા આવવા ૫૫૧
૬૪૪. વૈરાગ્ય, ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ કહિને છતાં સિદ્ધિ ૫૫૧
૬૪૫. સમભ્યા તે શમાઈ રહ્યા — ગયા ૫૫૧
૬૪૬. વિચારવાનની વિચારશ્રેણિ — પોતાનું ત્રિકાળ વિદ્યમાનપણું — વસ્તુતા ફેરતી નથી — જ્ઞાનનું કારણ અને ફળ ૫૫૨
૬૪૭. અગમઅગોચર નિર્વાણમાર્ગ ૫૫૨
૬૪૮. જ્ઞાનીનું અનંત ઐશ્વર્ય ૫૫૨
૬૪૯. બિદગીનો હીન ઉપયોગ ૫૫૨
૬૫૦. અંતર્યુષ્ય પુરુષોનેય સતત ભયુતિની ભલામણ ૫૫૩
- વર્ષ ૨૬ સું
૬૫૧. 'સમજીને શમાઈ રહ્યા — ગયા' નો અર્થ — સત્સંગ, સદ્વિચારથી શમાવા સુધીનાં પદ ૫૫૪

૬૫૨. મુમુક્ષુ તથા સમ્યક્દષ્ટિનાં લક્ષણ ૫૫૫
૬૫૩. દ્રવ્યસંયમરૂપ સાધુત્વ શા માટે ? શાથી ? ૫૫૫
૬૫૪. અંતર્લક્ષણત્વ વૃત્તિ ૫૫૫
૬૫૫. નર નારાયણ કયારે પામે ? ૫૫૫
૬૫૬. યથાર્થ સમાધિયોગ્ય દશા થવા ૫૫૫
૬૫૭. સર્વસંગપરિત્યાગ બળવાન ઉપકારી ૫૫૬
૬૫૮. અભિનિવેશથી નિત્યાત્મ ૫૫૬
૬૫૯. સર્વ દુઃખનું મૂળ સંયોગ ૫૫૬
૬૬૦. પ્રમાદ ન જાણ તો ૫૫૬
૬૬૧. શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ ૫૫૭
૬૬૨. વૈરાગ્ય જ અભય — નવપદ એક યોગ ૫૫૭
૬૬૩. સર્વસંગપરિત્યાગનો ઉપદેશ શાથી ? ૫૫૭
૬૬૪. ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણ — પરમાર્થ સંયમ, અવહારસંયમ ૫૫૭
૬૬૫. આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ કયા પ્રકારે ? ૫૫૮
૬૬૬. વિચારવાન પુરુષોની વર્તના ૫૫૮
૬૬૭. જન્મ, મૃત્યુ આદિ દાળવા આત્મજ્ઞાન — ભક્તિ માર્ગ ૫૫૮
૬૬૮. સત્સંગનું મહત્ત્વ ૫૫૯
૬૬૯. જ્ઞાનવાર્તા નિયમિત લખવા ૫૫૯
૬૭૦. તે ક્લિષ્ઠ ધન્ય — સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય આત્મજ્ઞાન — આત્મજ્ઞાન થવા — તે પ્રથમ ઉપદેશકાર્ય કયા પ્રકારે ? — કર્તવ્ય માત્ર આત્માર્થ ૫૫૯
૬૭૧. સુદૃઢાસણના ગ્રંથો ૫૬૦
૬૭૨. કાયા છર્તા કપાભરહિતપણું — શર-વીરતા ('શૂરાતન અંગ'માં) ૫૬૦
૬૭૩. યથાર્થજ્ઞાન થયા પ્રથમ ઉપદેશ કેવા પ્રકારે કર્તવ્ય ૫૬૧
૬૭૪. જ્ઞાની કે વીતરાગનું ઓળખાણ ૫૬૧
૬૭૫. શરવીર સાધુ ૫૬૨
૬૭૬. અનુપ્રેક્ષણ ઉપયોગ્ય આશંકા ૫૬૨
૬૭૭. જ્ઞાની ઉપદેશમાં સંક્ષેપપણે શાથી વર્તે ? — અતરપરિણુતિ પર દષ્ટિ — જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની સતત જાગૃતિ અર્થે — લૌકિક અભિનિવેશ ૫૬૨
૬૭૮. મુમુક્ષુએ ઉપાસવાયોગ્ય દશા ૫૬૩
૬૭૯. નિરાવરણ જ્ઞાન — જ્ઞાની અને શુદ્ધ-જ્ઞાનીની વાણીનો ભેદ અને પરીક્ષા — જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર અને તેનો સંભવ — એક સમય, એક પરમાણુ, એક પ્રદેશનો જેને અનુભવ થાય તેને કેવળજ્ઞાન પ્રગટે — એક વિચાર યોગ — કમ્પીરાદિ સંબંધી અભિપ્રાય — કેવળ કોટિ, જગતજ્ઞાન, અને કેવળજ્ઞાન સંબંધી : સમાધાન સમુચ્ચયાર્થ ૫૬૪
૬૮૦. લેવાદેવાની કડાકૂડથી છૂટા — ખીળ શ્રી રામ અથવા મહાવીર — અંતર અનુભવ લખ્યો નિષ્કારણ કનુણ્યાથી ૫૬૭
૬૮૧. વચનો ચિત્તસ્થિરતાથી વાંચવા ૫૬૮
૬૮૨. મુમુક્ષુની વૃત્તિના ઉત્કર્ષાદિનું સાધન ૫૬૮
૬૮૩. સત્સમાજમના અભાવમાં કર્તવ્ય ૫૬૮
૬૮૪. જનદાવન, જળ જળ નહી, કૌન અવહાર, બતાવ ૫૬૯
૬૮૫. ઉપકારશૂન વચનો લખી મોકલવા સચના ૫૬૯
૬૮૬. ઉપદેશપત્રોના પરિચયથી ક્ષયોપ-ક્ષમ શુદ્ધિ ૫૬૯
૬૮૭. અવહારમાં વર્તતા આત્મપુરુષની જ્ઞાનદશાનું ઓળખાણ કેવા પ્રકારે — અવહારત્યાગ સુધી મુમુક્ષુને સંકેહ ન થવા આત્મપુરુષે કેમ પ્રવર્તવું ? ૫૬૯
૬૮૮. વચનોની પ્રતમાં અર્થાન્તર નથી ૫૭૦
૬૮૯. વિચારવાનને ખેલના પ્રસંગમાં વિશેષ પ્રતિભાષ — શ્રુત્યુક્ત્યે અવિનાશી પદ પ્રત્યે વૃત્તિ — હિતકારીપણું, અસંગ વિચારે ૫૭૦
૬૯૦. નિયમમાં આગાર — અહાયર્થ આરંભ પરિગ્રહના સંબંધનું મૂળ છેલ્લા — વૈરાગ્ય પરિણુતિની અખંડતાર્થે સત્સંગ ૫૭૨
૬૯૧. નિર્ભયપ્રાપ્તિ, કેવળજ્ઞાનાદિના વિચ્છેદ સંબંધી પ્રશ્ન ૫૭૨
૬૯૨. આ મનુષ્યોદ્ધેની કૃતાર્થતા — આત્મ-લાવના ૫૭૩

૬૯૩ સુખે કોણુ મુએ ? — જ્ઞાનમાર્ગ
દુરાધ્ય — ક્રિયામાર્ગ અને ભક્તિ-
માર્ગ

૫૭૩

૬૯૪. કેવળજ્ઞાનાદિના વિચ્છેદ સંબંધી પુનઃ
પ્રશ્ન — કેવળ જ્ઞાનનું અપ્રતિહતપણું
— કેવળજ્ઞાનના ભેદનો પરમાર્થ

૫૭૪

૬૯૫. સ્વધર્મમાં રહીને ભક્તિ કરવી

૫૭૫

૬૯૬. શ્રી વર્ધમાનાદિનો પુરુષાર્થ — દયાના
પ્રતિયોધે પત્ર

૫૭૬

૬૯૭. દયાનો પ્રતિયોધ મૂળજ્ઞાન વખાવી
દેવામાં ઉપકારક

૫૭૭

૬૯૮. પાંચ અસ્તિકાય — કાળનું દ્રવ્યપણું
અને સર્વશત્રુ સર્વગ્રાપણું — દ્રવ્યા-
નુયોગ ક્યારે વિચારવા યોગ્ય —
પુદ્ગલ અનુભવ લાગથી કરવી જરૂર
પરતીત

૫૭૭

૬૯૯. પંચાસ્તિકાય સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં

૫૭૯

૭૦૦. શરીર મોહનું છે

૫૮૦

૭૦૧. કાળનું દ્રવ્ય — ધર્મોદિનું અસ્તિ-
કાયપણું — અધિકારિકલેખનું સ્વરૂપ
અને સચિતપણું — સજીવ ખીજ —
આત્મા જોવાનું યંત્ર

૫૮૦

૭૦૨. ઉપાર્જિત કર્મની રહસ્યભૂત મતિ
મૂલ્ય વખતે — વિધિનિષેધ અનેકા-
તિક માર્ગ પશુ સમ્યક્ એકાન્ત નિજ-
પદની પ્રાપ્તિ માટે

૫૮૧

૭૦૩. મનુષ્યાદિની વંશવૃદ્ધિ — મનુષ્યદેહનું
માહાત્મ્ય — લૌકિક અલૌકિક દષ્ટિ

૫૮૨

૭૦૪. ત્યાગ ક્યારે યોગ્ય — જ્ઞાનીનાં વચન
લૌકિક આશયમાં ન ઉતારવાં —
પ્રશ્નોત્તર આત્માર્થે

૫૮૫

૭૦૫. ક્ષમાપના પત્ર

૫૮૭

૭૦૬. વૃત્તિનો સંક્ષેપ — વૈરાગ્ય ઉપશમના
આધારે વિચારથી જ્ઞાન — વિચારાદિ
માટે અનન્ય આશ્રય ભક્તિ — તૃષ્ણા
નિર્મળ કરવા — પરમાર્થ આત્મા
શાસ્ત્રમાં નહીં, સત્પુરુષમાં — જ્ઞાનની

ચાચના નહીં પણ ઉપશમાદિના

ઉપાય — આશ્રવિકા કયા ક્ષેત્રે

૫૮૮

૭૦૭. બ્રહ્મરૂપાદિનું સાધન આત્માર્થે

૫૮૯

૭૦૮. જૈન દર્શનની રીતિએ સમ્યક્દર્શન,
વેદાન્તની રીતિએ કેવળજ્ઞાન — જૈન
અને વેદાન્ત માર્ગની સ્થિતિ — જૈન

માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા જિજ્ઞાસા

૫૮૯

૭૦૯. ધર્મોત્તમની શક્યતા અને સાધનો

૫૯૧

૭૧૦. આત્માનુ સ્વરૂપ — છ પદ — સમ્યક્-
ત્વના ભેદ — કેવળજ્ઞાન

૫૯૨

૭૧૧. છ દર્શન, તેમના પ્રકાર અને તેમના
અભિપ્રાયે આત્મા, જગત અને
ઈશ્વરાદિ

૫૯૩

૭૧૨. આત્માર્થનો લક્ષ સૌથી પ્રથમ કર્તવ્ય

૫૯૪

૭૧૩. જૈનદર્શનની સ્થિતિ અને ઉત્પત્તિ
સંબંધી વિચારો

૫૯૪

૭૧૪. જિને કહેલા ભાવોની યથાર્થતા —
તે સમજવા પરમ પુરુષનો યોગ
— અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના ભેદ

૫૯૫

૭૧૫. મૂળ માર્ગ (કાવ્ય)

૫૯૬

૭૧૬. આત્માર્થ વિચારવામાં સુલભતા થવા
— અહંભાવ કોને ઉદ્ભવ ન થાય
અથવા શમાય ? — અહંભાવ
અટકાવવા કેમ વર્તવું ?

૫૯૭

૭૧૭. અનાયૈ ક્ષેત્રમાં સત્સંગાદિની અ-
પ્રાપ્તિ — આયૈ આચારવિચાર,
વર્ણાશ્રમાદિ, સદાચારના અંગભૂત
જેવા — લક્ષ્યાભક્ષ્ય વિચાર

૫૯૮

૭૧૮. આત્મસિદ્ધિ : આલમ્બન

૬૦૦

પ્રયોજન

૬૦૦

ક્રિયાજડ અને શુદ્ધ —

જ્ઞાનીનાં લક્ષણ

૬૦૧

ત્યાગ વૈરાગ્ય અને

આત્મજ્ઞાનનાં સાધન —

સાધનો સંબંધ

૬૦૧

આત્માર્થીનું લક્ષણ

૬૦૨

નિજપદનો લક્ષ થવા

૬૦૨

સદ્દેશનું લક્ષણ

૬૦૬

સ્વરૂપ સ્થિતિ અટલે	૬૦૭	ચારિત્ર	૬૩૨
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો ઉપકાર	૬૦૮	કેવળજ્ઞાન અને અનાદિ વિભાવનો નાશ	૬૩૨
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુથી નિર્જ-		ધર્મનો મર્મ	૬૩૨
સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ	૬૦૮	આત્માનું ખરું સ્વરૂપ	૬૩૨
સ્વચ્છદ રોકે તો મોક્ષ	૬૦૯	શિષ્યને યોગ્યભાવ પ્રાપ્તિ	૬૩૩
સ્વચ્છદ કેમ રોકાય ?	૬૦૯	છ પદના ઉપદેશનું સહસ્ય	૬૩૩
સમકિત	૬૦૯	સદ્ગુરુની ઉપકારસ્તુતિમય શિષ્યની	
સદ્ગુરુનું શરણ અને		અપૂર્વ ભક્તિ	૬૩૪
વિનય	૬૦૯	ઉપસંહાર	૬૩૪
મતાર્થીનાં લક્ષણ અને		૭૧૯ આત્મસિદ્ધિનું અવગાહન કેવા	
પ્રકાર	૬૧૦	પ્રકારે — કોને જ્ઞાન સમ્યક્પરિણામી	
આત્માર્થીનાં લક્ષણ	૬૧૨	થાય — આત્માર્થે ઉપદેશ — દેહનો	
છ પદનાં, નામ	૬૧૩	આત્માર્થમાં જ ઉપયોગ	૬૩૭
પ્રથમ પદ : આત્મા છે	૬૧૪	૭૨૦. પરમ કલ્યાણની ધૃષ્ટિ — મુખ્યધર્મ	
શંકા	૬૧૪	ઉપદ્રવ	૬૩૮
સમાધાન	૬૧૫	૭૨૧. અનવિકારીને જ્ઞાન અક્ષિતકારી	૬૩૮
બીજું પદ : આત્મા નિત્ય છે	૬૧૬	વર્ષ ૩૦ મું	
શંકા	૬૧૬	૭૨૨. અજ્ઞાતામાં વિચારવાનની પ્રવર્તના	૬૩૯
સમાધાન	૬૧૭	૭૨૩. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિનું વાસ્તવિક માહાત્મ્ય	
ત્રીજું પદ : આત્મા કર્મનો કર્તા છે	૬૨૧	અલક્ષ્યતા કયાં સુધી ?	૬૩૯
શંકા — કર્મનું કર્તાપણ, હથિરાદિનું	૬૨૧	૭૨૪. પરમપદ પંચ (કાવ્ય)	૬૩૯
સમાધાન	૬૨૧	૭૨૫. મનુષ્યપણની કિમત	૬૪૦
હથિર જગતકર્તા નથી, શુદ્ધ સ્વરૂપ છે	૬૨૨	૭૨૬. મુચ્છુ જીવને આત્મહિત અર્થે પરિ-	
ચોથું પદ : કર્મનું ભોક્તાપણ	૬૨૪	ગ્રહાદિની વિસ્મૃતિ	૬૪૦
શંકા	૬૨૪	૭૨૭. આ કાળમાં માર્ગ દુષ્કર હતાં પણ પ્રાપ્તિ	૬૪૦
સમાધાન	૬૨૬	૭૨૮. મરણ પાસે શરણરહિતપણું — સૌએ	
પાંચમું પદ : જીવનો કર્મથી મો	૬૨૭	લક્ષ રામવા યોગ્ય	૬૪૦
શંકા	૬૨૭	૭૨૯. લોકદૃષ્ટિમાં મોટાધર્માળી વસ્તુઓ	
સમાધાન	૬૨૮	પ્રત્યક્ષ એ	૬૪૧
છઠ્ઠું પદ : મોક્ષનો ઉપાય	૬૨૮	૭૩૦. એક સમય પણ સર્વોદ્દૃષ્ટ ચિંતામણિ	૬૪૧
શંકા	૬૨૮	૭૩૧. આજીવિકાદિપ્રારબ્ધાનુસાર — પ્રત્યક્ષ,	
સમાધાન	૬૨૯	નિમિત્ત — ચિંતા આત્મચુરોધક	૬૪૧
કર્મક્ષયનો અચુક ઉપાય	૬૩૦	૭૩૨. ભાવસંયમની ગિજાસા સકલ કરવા	૬૪૧
મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષમાં જાતિ વેપરઆદિનો		૭૩૩. વૈરાગ્ય ઉપશમના વિશેષાર્થ વિચારવા	
ભેદ નથી	૬૩૧	યોગ્ય ગ્રંથો — પ્રમાદ ટાળવો	૬૪૨
ગિજાસુનાં લક્ષણ	૬૩૧	૭૩૪. પત્રોની નુદી પ્રત	૬૪૨
પરમાર્થ સમકિત	૬૩૨	૭૩૫. નિરપેક્ષ અવિયમ ઉપયોગ	૬૪૨

૭૩૬	જ્ઞાનીના જ્ઞાનના વિચારથી મહા નિર્જરા	૬૪૨	૭૫૯.	દુઃખ શાથી મટતું નથી ? દુઃખનું સ્વરૂપ	૬૬૪
૭૩૭.	ત્યાગમાર્ગ અનુસરવા ચોખ્ખા	૬૪૨	૭૬૦.	જનલક્ષણ, સસારીજન, સિદ્ધાન્ત —	
૭૩૮.	અપૂર્વ અવસર (કાવ્ય)	૬૪૩		ભાવકર્મ અને ક્રમકર્મ	૬૬૫
૭૩૯.	નિર્મથને અપ્રતિભાધપણું	૬૪૫	૭૬૨.	નવતત્ત્વ — રત્નત્રય — ધ્યાન	૬૬૬
૭૪૦.	સદાચાર અને સંયમ જિજ્ઞાસુને		૭૬૨.	વીતરાગ સન્માર્ગ	૬૬૭
	ઉપદેશથી અધિક લાભકારી	૬૪૬	૭૬૩	આત્મરવરૂપનું ધ્યાન — નિર્જરા	૬૬૭
૭૪૧.	વિશેષ લાભકારી સમાગમ	૬૪૬	૭૬૪.	વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસના	૬૬૮
૭૪૨	આરભ પરિગ્રહના સ્વરૂપ	૬૪૬	૭૬૫.	મોક્ષમાર્ગમાં પ્રયોજ્યમાન વિષયો	૬૬૮
૭૪૩	સાચા નિષ્કામી, સકલ સસારી		૭૬૬.	પચાસતિકાય : પ્રથમ અધ્યાય	૬૬૮
	ધ્વનિચરામી	૬૪૬		દ્વિતીય અધ્યાય	૬૭૫
૭૪૪.	સમયચરણ સેવા ગુહ્ય દેખે	૬૪૭	૭૬૭.	સકલકાવળી ક્રિયા ઉપદેશવામાં	
૭૪૫.	કેવળજ્ઞાન થવા શ્રુતજ્ઞાનનું આલંબન	૬૪૭		રક્તસદૃષ્ટિ — નિર્મથનો પરમ ધર્મ	
૭૪૬.	મોહનીયનું સ્વરૂપ — ઠામ ઠામ મોઘ			— પાંચ સંમિતિ	૬૭૬
	— મોહનીય હણવાના અચૂક ઉપાય	૬૪૭	૭૬૮.	ઔકેત્તિયને પરિચ્છાદિ સંજ્ઞા —	
૭૪૭.	દીનતાના વીસ દોહા મુખપાઠ કરવા	૬૪૮		જાન, અજાન અને જાનાવરણીય	૬૮૦
૭૪૮.	કર્મબળનું વિચિત્રપણું — અલ્લેસનો		૭૬૯	સમકિત અને મોક્ષ	૬૮૦
	વરસાદ		૭૭૦.	મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે અજ્ઞાન, સંપદજ્ઞાન	
૭૪૯.	વડવાના સમાગમ સળધી — અદ્વેપ-			તે જ્ઞાન	૬૮૧
	ભાવનામાં સ્વધર્મ	૬૪૮	૭૭૧	સમકિત અને સસારકાળ — આત્મની	
૭૫૦.	મુશ્કેલને સ્મરણીય વચન : જ્ઞાનનું કળ			પ્રતીતિ આદિ સમકિત	૬૮૨
	વરતિ — વિચારની સફળતા —	૬૪૯	૭૭૨	કર્મબળધાનુસાર ઔપધની અસર —	
	વિભાવ ત્યાગવા વાંચનાદિ	૬૪૯		નિરવધ ઔપધ આદિના પ્રદાનમાં	
૭૫૧	આત્મસિક્ધિમાં ત્રણ પ્રકારનાં સમકિત			આજ્ઞાનો અનતિક્રમ	૬૮૨
	— સત્પુરુષનાં વચનનું અવલંબન	૬૪૯	૭૭૩.	વેદનીય પર ઔપધ — પરિણામાનુ-	
૭૫૨	લેસ્યાદિના અર્થ	૬૫૦		સારગધ — હિંસા અને અસત્યાદિનું	
૭૫૩	‘ અપલ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરે ’			પાપ — અર્હ તત્ત્વ પ્રથમ નમરકાર	૬૮૪
	અને ‘ પથડો નિહાળું ’ ના વિશેષાર્થ	૬૫૦	૭૭૪	બધ અને મુલામુલ કર્મયોગ —	
૭૫૪.	કાલની અલિહારી ! — શાસનદેવિની			પુદ્ગલવિપાકી વેદના	૬૮૫
	વિનંતિ	૬૫૬	૭૭૫.	અપ્રમત ઉપયોગ થવાનું સાધન —	
૭૫૫.	દુઃખ કેવા પ્રકારે મટે ? — દુઃખ,			જકાયનું સ્વરૂપ પણ જ્ઞાન જ છે —	
	તેનાં કારણાદિસંબંધી મુખ્ય અભિ-			જનનું આગમન — શસ્ત્રપરિજ્ઞાનાધ્યયન	૬૮૬
	પ્રાયો — સમ્યક્ જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર —		૭૭૬.	કર્મબળનાં પાંચ કારણ -- પ્રદેશ્ય ધ	૬૮૬
	દુઃખલક્ષ્યનો માર્ગ — દાહસાંગ —		૭૭૭	વિશુદ્ધિ-સ્થાનકના અભ્યાસનો લક્ષ	
	નિર્મથ સિદ્ધાન્તની ઉત્તમતા —			— આત્મ પુરુષનો સમાગમદિમાં પુણ્ય	
	મહાત્માઓના સમાગમ — સશ્રુત	૬૫૭		હેતુ	૬૮૭
૭૫૬.	જૈનમાર્ગવિવેક	૬૬૧	૭૭૮.	સસમાગમ પરમ પુણ્યયોગ — નિરા-	
૭૫૭.	મોક્ષસિદ્ધાન્ત	૬૬૨		શાથી શિથિલતા	૬૮૭
૭૫૮.	સ્વપ્રકાશ	૬૬૩			

૭૭૬	સ્વભાવજન્યતાદશા — અનુભવવિસ્તાર- દશા — સ્થિતિદશા — મુક્તા કોણ ? — મુક્તાદશા	૬૮૭	૮૦૦	આત્મદશા થવાનાં પ્રથમ અવલંબન	૬૮૭
૭૮૦.	આ દેહનું વિશેષપણ — આ દેહે કરવા યોગ્ય — કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય	૬૮૮	૮૦૧	ક્ષમાપના પત્ર	૬૮૭
૭૮૧.	પરમપુરુષદશાવર્ણન — કેવળ અસંગ ઉપયોગે આત્મસ્થિતિ કરવા — આત્મકલ્યાણ સુગમ થવા — સત્- સમાગમથી ઉત્કૃષ્ટ દશા-સર્વ જ્ઞાનનું દ્વળ — સમ્યક્ જ્ઞાનાદિ	૬૮૯	૮૦૨	અસદ્વૃત્તિના નિરોધને અર્થે	૬૮૭
૭૮૨.	સ સારનું ગુણ્ય બીજ — દેહે ભાગતાં શ્રી સોભાગતી દશા — તેમના અદ્- ભુત ગુણોનું રમણ	૬૯૦	૮૦૩.	ક્ષમાપનાપત્ર	૬૮૭
૭૮૩	દુષ્પ્ર-ક્ષયનો ઉપાય — પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષથી સર્વ સાધન સિદ્ધ — આરભ પરિગ્રહ	૬૯૧	૮૦૪.	ક્ષમાપનાપત્ર	૬૮૭
૭૮૪	જીવન કલ્યાણ જ્ઞાનાથી ? — સાચું ચારિત્ર કેમ પમાય ?	૬૯૨	૮૦૫	ક્ષમાપનાપત્ર	૬૮૮
૭૮૫	ત્યાગ-વૈરાગ્યનો નિષેધ	૬૯૨	૮૦૬.	સત્સમાગમથી કેવલ્ય પર્યંત નિર્વિ- મ્મણું	૬૮૮
૭૮૬.	સોભાગતી દશા — આતમરાગી તે નિષ્કાલી-અસંગ ઉપયોગ સિદ્ધ કરવા	૬૯૩	૮૦૭.	ફિગ્ગર અને શ્વેતાંબરપણું — 'મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ'માં જિનાગમનો નિષેધ	૬૮૮
૭૮૭.	જ્ઞાનીના માર્ગની રમણ સિદ્ધિ	૬૯૩	૮૦૮.	સંયમ, કાળકૂટ વિષ	૬૮૮
૭૮૮	પરમ સંયમી પુરુષોનું બીજમત	૬૯૩	૮૦૯.	નિષ્કામ ભક્તિમાનનો સત્સંગ કે દર્શન	૬૮૯
૭૮૯.	સત્યાગ્રહપરિચય	૬૯૩	૮૧૦.	લોકદષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દષ્ટિ — પ્રમાદમા રતિ	૬૮૯
૭૯૦.	દીર્ઘકાળને અદ્યપણુમાં લાવવાના ધ્યાનમાં — એકલ્વલાવનાથી ઉત્કૃષ્ટ આત્મશુદ્ધિ કયારે ?	૬૯૪	૮૧૧.	સર્વ પ્રત્યે ક્ષમાદષ્ટિ — સત્પુરુષનો યોગ શીતળ હાથ સમાન	૬૯૯
૭૯૧.	સદ્વર્તનાદિમાં પ્રમાદ અકર્તવ્ય	૬૯૪	૮૧૨.	નિશ્ચિત્તાન દ્રવ્યાદિના યોગે ઉત્તરોત્તર ભેદી ભૂમિકા — જીવને ભાન કયારે આવે ?	૭૦૦
૭૯૨.	સ્વરૂપવિચાર વિકટ	૬૯૪	૮૧૩.	ઉપરની ભૂમિકાઓમાં આનાદિ વાસનાનું સંક્રમણ — અંતરાયપરિણામમાં શરવીરપણું અને સદ્વિચાર	૭૦૦
૭૯૩.	વ્રતાદિ અને સમ્યક્દર્શનનું બળ — સત્પુરુષની વાણી	૬૯૪	૮૧૪.	યોગદષ્ટિસમુચ્ચયાદિ યોગમથો — અજ્ઞાંય યોગ બે પ્રકારે	૭૦૦
૭૯૪.	ગુણોત્પત્તિ થાય તેવું વર્તન કરવું	૬૯૫		વર્ષ ૩૧ મું	
૭૯૫.	કોનો સમાગમાદિ કર્તવ્ય ?	૬૯૫	૮૧૫	વિહાર યોગ ક્ષેત્ર	૭૦૧
૭૯૬.	'મોહમુદ્ગર' અને 'મણિરત્નમાળા'	૬૯૫	૮૧૬.	સર્વ દુઃખક્ષયનો ઉપાય — પ્રમાદ — સત્પુરુષનો માર્ગ	૭૦૧
૭૯૭.	શ્રી કુગરની દશા	૬૯૬	૮૧૭	સમ્યક્ દર્શનથી દુઃખની આસતિક નિવૃત્તિ — તે થવા	૭૦૧
૭૯૮.	'મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ'નું શ્રવણ — શ્રોતા હિતકારી દષ્ટિ	૬૯૬	૮૧૮	જ્ઞાનાદિ સમન્વવા અવલંબનશૂન્ય ક્ષયોપશમાદિ ભાવો	૭૦૨
૭૯૯.	શ્રુ જ્ઞાનનું અવલંબન	૬૯૬	૮૧૯	મોક્ષપાઠ્ય સુલભ — શરવીરપણું	૭૦૨
			૮૨૦.	સદ્વિચારવાનને હિતકારી પ્રશ્ન	૭૦૨
			૮૨૧	આત્મહિતને બળવાન પ્રતિબંધ — 'આત્મસિદ્ધિ' ગ્રંથમાં અમોહદષ્ટિ	૭૦૩

૮૨૨. સત્સમાગમમાં ઉત્તરિનપણું	૭૦૩	૮૪૬. આશ્ચર્યકારક નિષ્પાપત્તિ (આહાર	
૮૨૩. અમૃતપણા માટે અધિકાર	૭૦૩	અહણ) — અસંગ નિર્મથપદનો	
૮૨૪. સત્શ્રુત અને સત્સમાગમનુ સેવન	૭૦૪	અભ્યાસ	૭૧૪
૮૨૫. આત્મસ્વભાવની નિર્મળતાનાં સાધન — પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમનું માહાત્મ્ય — સત્શ્રુત	૭૦૪	૮૪૭. અવિદ્યેષ રહેશે	૭૧૪
૮૨૬. સત્શ્રુત પરિચયમાં અંતરાય	૭૦૪	૮૪૮. પરિચય વધવાનો દર	૭૧૫
૮૨૭. ઉતાપના હેતુ ?	૭૦૪	૮૪૯. હે ! જીવ સસારથી નિવૃત્ત થા	૭૧૫
૮૨૮. અમદાવાદ પ્રત્યે વિહાર સગધી	૭૦૫	૮૫૦ ચિત્ત, ચિત્તગતિઓ શાંત થઈ જાઓ	૭૧૫
૮૨૯. મુહુરુપણાની દૃઢતા કર્તવ્ય	૭૦૬	વર્ષ ૩૨ મું	
૮૩૦. નિયમિત શાસ્ત્રાવલોકન કર્તવ્ય	૭૦૬	૮૫૧. વ્યવહારપ્રતિપદના — પ્રતિક્ષણ	
૮૩૧. દુષ્પત્તકાળમાં પરમ શાંતિનો માર્ગ કોને પ્રાપ્ત થાય ?	૭૦૬	૮૫૨. વીતરાગોના માર્ગની ઉપાસના કર્તવ્ય	૭૧૬
૮૩૨. કિંચિત્સાત્ત પણુ અહલું એજ સુખનો નાશ — અપાર આનંદ અનુભવવા — સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ	૭૦૬	૮૫૩. પ્રમાદ પરમ રિપુ — વીતરાગશ્રુતનું અનુપ્રેક્ષન	૭૧૬
૮૩૩. સ્વરૂપસ્થિતનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્ષમ — દેહ પ્રત્યે આત્માનો સંબંધ — અચિત્ત દ્રવ્ય — વિશ્વરૂપ આત્મા — આત્માની અસંગતા અને અ- વિનાશીપણું — સ્વરૂપના લક્ષ્યથી સમાધિ — આત્મભાવના	૭૦૭	૮૫૪. આત્માનુશાસન વાંચવા વિચારવા	૭૧૭
૮૩૪. શ્રી કુંગર દેહમુક્તા	૭૦૭	૮૫૫. વીતરાગશ્રુતનો અભ્યાસ રાખજો	૭૧૭
૮૩૫. સત્સમાગમની દુર્લભતા	૭૦૮	૮૫૬. વિજ્ઞાસા આદિ બળ વધવા જ્ઞાની પુરુષનો સમાગમ — ચિત્તરથેષ માટે ઔપધ	૭૧૭
૮૩૬. વસ્તુમાં ઉપાદ, વ્યય અને ધ્રુવ ભાવ — જીવ અને પરમાણુઓનો સંયોગ	૭૦૮	૮૫૭. ભક્તિ અપ્રમત્તપણે ઉપાસનીય	૭૧૭
૮૩૭. માર્ગપ્રકાશક સંપુરુષના લક્ષણ ક્યા ગુણસ્થાનકે ? — સમર્થશિતા એટલે ? — સમર્થશિતા અને અહિંસાદિ વ્રત	૭૦૯	૮૫૮. સ્થિરતા હૃદયતા હો તો — નિશ્ચય ધ્યાન	૭૧૮
૮૩૮. બ્રહ્મચર્ય વ્રત-અહણ	૭૧૧	૮૫૯ નિયમાદિનું અહણ મુનિઓ સર્માપે	૭૧૮
૮૩૯. કલ્યાણમૂર્તિ સમયગર્હન	૭૧૨	૮૬૦. સ્વરૂપાવલોકનદર્શનું પરિણામન	૭૧૮
૮૪૦. દ્રવ્ય મન	૭૧૨	૮૬૧. શિથિલતા ધટવાનો ઉપાય મુશ્યમ	૭૧૯
૮૪૧. સમાધિ વિષે અવસર	૭૧૨	૮૬૨. વીતરાગવૃત્તિનો અભ્યાસ રાખશે	૭૧૯
૮૪૨. પરમાર્થ હેતુએ લોકપદ્ધતિ સાચવવા	૭૧૨	૮૬૩. બોધ ક્યારે પરિણમે ? — અસંવૃત્તિ- ઓનો નિરોધ	૭૧૯
૮૪૩. નિશ્ચય અને આશ્રય — પૂર્ણ દ્વાદશાંતિ સંક્ષેપમાં	૭૧૩	૮૬૪. ‘અરમાવર્ત’ હો અરમકરણ તથા...	૭૧૯
૮૪૪. કરાળ કાળ	૭૧૪	૮૬૫. ધીર પુરુષ	૭૧૯
૮૪૫. મોક્ષમાર્ગસ્થ નેનાર — અજ્ઞાન- તિમિરાન્ધારનાં	૭૧૪	૮૬૬. દ્રવ્યાનુયોગ — તેની પ્રાપ્તિ, યોગ્યતા, પરિણામન અને રૂળ — પંચાસ્તિકાય — સમાધિનું સ્વરૂપ	૭૨૦
		૮૬૭. ભવચક્રબૂરમણ તરી પારને સંપ્રાપ્ત થાઓ	૭૨૦
		૮૬૮ નિરુત્તિવાળા ક્ષેત્રમાં ચાતુર્માસ	૭૨૧
		૮૬૯. આત્મહિતની અપ્રમત્તપણે ઉપાસના	૭૨૧
		૮૭૦. ચાતુર્માસ : ભગવત આજ્ઞાનું સંરક્ષણ	૭૨૧

૮૭૧. નિવૃત્તિક્ષેત્રે યાત્રામાસ — વીર્ધી કિસાહ- માન કરશે	૭૨૧
૮૭૨. શુભ ધ્યાનના મૂળહેતુભૂત સદ્ગતિન — જ્ઞાનીનો માર્ગ આત્મપરિણામી થવા	૭૨૨
૮૭૩. અસંગ મહાત્માઓને સસારનો અંત	૭૨૩
૮૭૪. અપ્રમત ચિત્તથી રમરણીય ઉપદેશ	૭૨૨
૮૭૫. અહો સત્યુત્પત્તિ વચનાશ્રુત, મુદ્રા અને સત્સંગમ	૭૨૩
૮૭૬. જીવ્યુ ધન્ય તેહતુ	૭૨૩
૮૭૭. આચાર્યસૂત્રના વાક્ય સંબંધી	૭૨૩
૮૭૮. સ્વરૂપનિષ્ઠ વૃત્તિ કરવી	૭૨૩
૮૭૯. શુદ્ધાત્મચિત્તના મુખ્ય અવલંબન — પરમતત્ત્વનો અધિકારી	૭૨૩
૮૮૦. અપ્રમત સ્વભાવતુ રમરણ્ય — પારમા- ર્થિક શ્રુત અને વૃત્તિજન્યો અભ્યાસ	૭૨૪
૮૮૧. 'પદ્મનંદી' પચવિંશતિ મુનિવર્ધના મનનાથે	૭૨૪
૮૮૨. મુક્તિસ્વભાવ પ્રત્યે ઉપશાંતવૃત્તિ — પરમપદ્મા ઉપદેશકનો આકર્ષક આત્મ- સ્વભાવ	૭૨૪
૮૮૩. 'મિના નયન' આદિનો વિચાર — અપ્રમત પ્રયત્ન કરતો	૭૨૪
૮૮૪. દુષ્પ્રમકાળમાં પરમ સત્સંગ અને અસંગપણ્ય	૭૨૫
૮૮૫. જ્ઞાનીની મુખ્ય આજ્ઞા — ધર્મ શાસ્ત્રથી થતુ ફળ સહજમાં	૭૨૫
૮૮૬. 'પદ્મનંદી' શાસ્ત્ર 'તુ' મનન નિદિ- ધ્યાસન — મહત્તુત્પત્તિ વચનાશ્રુત મનન પરમ શ્રેયસ્કર કથારે ?	૭૨૫
૮૮૭. મુખ્ય મોક્ષમાર્ગનો ક્રમ — (સાતી સુસુક્ષ્મતા)	૭૨૫
૮૮૭. જ્ઞાનીની આજ્ઞાતુ અવલંબન	૭૨૬
૮૮૯. વનવત્સી શાસ્ત્ર	૭૨૬
૮૯૦. ક્ષમાપનાપત્ર	૭૨૭
૮૯૧. ધનિયોના નિગ્રહપૂર્વક સત્સાક્ષાદિની પરિચય	૭૨૭
૮૯૨. ક્ષમાપનાપત્ર	૭૨૭

૮૯૩. કોઈના સ્વભાવ પ્રસંગ સંબંધી	૭૨૭
૮૯૪. ક્ષમાપનાદિ કંઠસ્થ કરવા વિશે આજ્ઞા	૭૨૮
૮૯૫. જ્ઞાનીપુરુષનેય સત્યુત્પત્તિના ઉપકારભૂત વર્ધ ૩૩ મું	૭૨૮
૮૯૬. અસંગપણ્ય — સત્સમાગમનો પ્રતિ- બંધ — સ્વરૂપપરિચરતા પ્રગટાવવા	૭૨૯
૮૯૭. પરમ શાંત શ્રુતનું મનન	૭૨૯
૮૯૮. મુક્તિવ્યવહારમાં સ્વરૂપનિષ્ઠા દુર્ધટતા કેવા થેજે શાન્તિના માર્ગની પ્રાપ્તિ	૭૨૯
૮૯૯. 'સ્વામી કાર્તિકેયાનુગ્રેક્ષા' આદિની પ્રત	૭૩૦
૯૦૦. સર્વના ઉપકારનો માર્ગ	૭૩૦
૯૦૧. અનંત અભ્યાસ સુખનો એક અનન્ય ઉપાય	૭૩૦
૯૦૨. જડ ને ચૈતન્ય બન્ને કલ્પનો સ્વભાવ જિન, આત્મવૃત્તિ કોને થાય — ભવઅતનો ઉપાય — મિથ્યાત્વભાવ તે દૂર થવા (કાવ્ય)	૭૩૧
૯૦૩. પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી ઉપાય	૭૩૧
૯૦૪. લોકોદિ સ્વરૂપ નિરૂપણ (આલોકારિક) ભાષામાં	૭૩૧
૯૦૫. આત્મચળની વર્ધમાનતાના સદુપાય — (સત્સમાગમોદિ અધિક ઉપકારી કથારે ?)	૭૩૨
૯૦૬. વૈરાગ્ય શાંતી બોધો ?	૭૩૨
૯૦૭. સમસારની પ્રત શુદ્ધ શુર્જર ભાષામાં	૭૩૨
૯૦૮. કલ્યાણજીભાઈનો દેહોત્સર્ગ	૭૩૨
૯૦૯. કાર્તિકેયાનુગ્રેક્ષા અને સમસારની પ્રતો	૭૩૨
૯૧૦. જોમદસાર આદિ ત્રયો	૭૩૨
૯૧૧. સ્વામી વર્ધમાન જન્મતિથિ	૭૩૩
૯૧૨. ધન્ય તે મુનિવરા જે ચાલે સમભાવે	૭૩૩
૯૧૩. અજ્ઞાતાની મુખ્યતા — તેનાં મૂળ કારણ ગવેષકની વૃત્તિ — સર્વોદ્દૃષ્ટ ઔપધ — મહાત્માઓની (વારવાર) શિક્ષા — આત્માના કલ્યાણનાં પરમ કારણો — જિનભાવના ભાવ	૭૩૩

૯૧૪. મહત્પુરુષોને વિહારયોગ્ય ક્ષેત્ર ૭૩૪ ૯૩૩. અપૂર્વ શાંતિ અને અચળ સમાધિ
— પાંચે વાયુ ૭૪૨
૯૧૫. ઉપશમશ્રેણીમાં ઉપશમસમ્યક્ત્વ — ૯૩૪. મનુષ્યપણું, આર્થતા આદિ ઉત્તરોત્તર
અનંત દાનાદિ લગ્નિધી સપ્રાપ્તિ કુર્વલ ૭૪૨
- આત્માની રત્નપથૂત — અનંત ૯૩૫ મનુષ્યદેહનો એક સમય પણ અમૂલ્ય
વીર્ષલગ્નિજ્ઞાનની અનુપ્રેક્ષાથી અનંત — પ્રમાદનો બધા પરમપદનો બધા —
કર્મક્રમ ૭૩૪ શરીરપ્રકૃતિ ૭૪૨
૯૧૬. ચાતુર્માસયોગ્ય ક્ષેત્ર ૭૩૫ ૯૩૫. મનુષ્યદેહ, ચિતામણિ — સત્સંગકંપી
કદપચ્છા — અગિયારમું આશ્ચર્ય ૭૪૨
૯૧૭. ખીજ વાવ્યુ — અદ્ભુત ઉપયોગ ૭૩૬ ૯૩૭. ચાતુર્માસની રિશ્તિ અને આહાર-
ઉપદેશાદિની દિનચર્યા — નિર્જરોનો
ચાર કારણ — અધ્યાત્મ માર્ગ — મુંદર માર્ગ ૭૪૩
- સત્પુરુષનીજ્ઞાનાદિ દશા — જિનાજ્ઞાથી ૯૩૮. સમયચરણ સેવા શુદ્ધ દેહો — શરીર
મોક્ષ — જ્ઞાનનું લક્ષણ — મોક્ષનાં પ્રકૃતિ ૭૪૩
- ચાર કારણ — અધ્યાત્મ માર્ગ — સમયચરણ સેવા શુદ્ધ દેહો — શરીર
સમક્રિત અને ચિત્ત્યાવભાવ — પર- પ્રકૃતિ ૭૪૩
- માત્રાશ્રવા — આત્મધ્યાન પરિણમવા — રવભાવ-વિભાવસ્થાનાં ફળ, વીત-
રાગની આજ્ઞાથી મોક્ષ — અવશ્ય ૯૩૯. વેદનામાં પરમધર્મ — શુદ્ધ ચારિત્રનો
કથાણુ કેનું ? — આત્માર્થીનું લક્ષણ ૭૩૬ માર્ગ — ઉપશમમૂળ જ્ઞાનના વેદના ૭૪૪
૯૧૮. પ્રમત્ત-પ્રમત્ત એવા જીવો, પરમ- ૯૪૦. અજ્ઞાતામુખ્યપણું ઉદ્ભવના — પરમ
પુરુષના ચરણનો યોગ ૭૩૮ શાંત જ્ઞાન ૭૪૪
૯૨૦. પ્રકૃતિ વધતી આરોગ્યતા પર ૭૩૮ ૯૪૧. આજ્ઞા કરવી ભયકર — નિયમનો
૯૨૧. મોક્ષમાળામાં શબ્દાંતર, ઉપોદ્ધવાત આદિ ૭૩૮ વિષે સ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતાં
૯૨૨. પત્રની પહોંચ — ચાતુર્માસ ૭૩૮ મરણ શ્રેય ૭૪૪
૯૨૩. શરીર પ્રકૃતિ સહજ આરોગ્યતા પર ૭૩૯ ૯૪૨. પરમ નિશ્ચિંતનું સેવન — અધ્યાત્મી
૯૨૪. સુનિઓને ચાતુર્માસ કયાં યોગ્ય ? કુપમકાળમાં પ્રમાદ ૭૪૪
- આત્માર્થીને બધું સમાન જ ૭૩૯ ૯૪૩. જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા — પરમ
૯૨૫. વિનયભક્તિ મુમુક્ષુઓનો ધર્મ — મગજકારી મુદ્દતા ૭૪૫
- અનાલ્પિય પળ મનનો ક્ષય ૭૩૯ ૯૪૪. પ્રમત્તભાવ ૭૪૫
૯૨૬. 'ક્ષાયોપશમિક અસંખ્ય, ક્ષાયિક એક ૯૪૫. શ્રી પશુપણુ આરાધના ૭૪૬
- અનન્ય' ૭૩૯ ૯૪૬. શ્રી 'મોક્ષમાળા'ના 'પ્રજ્ઞાવજોષ' ૭૪૬
૯૨૭. શરીર વેદનાની મૂર્તિ — માનસિક ભાગની સકલના ૭૪૬
- અજ્ઞાતાનું મુખ્યપણું — વેદનાના ઉદ્- વર્ષ ૩૪ સું
યમાં આત્માર્થીનું અનુપ્રેક્ષણ ૭૪૦
૯૨૮. ત્રિભુવનનો દેહોત્સર્ગ — અજ્ઞાત અવસ્થામાં આત્માર્થીનું અનુપ્રેક્ષણ ૭૪૦
- અનિત્ય એવો વાસ ૭૪૦ ૯૪૭. વર્તમાન કુપમકાળમાં લક્ષ્ય રાખવા
યોગ્ય ૭૪૮
૯૨૯. નિર્ઘન્યમહાત્માઓના દર્શન, સમા- ૯૪૮. મનદેખાનો અધિકાર વગેરે ૭૪૮
- ગમ અન વચન ૭૪૦ ૯૪૯. જિહ્વીના કુવક્રાંત : લોકસંજ્ઞા અને
આત્મજ્ઞાંતિ ૭૪૮
૯૩૦. કુંદકુંદાચાર્યકૃત સમયસાર — આર્થ ત્રિભુવન સબધી ૭૪૯
૯૩૧. વળન વગરનો અનુષ્ઠાન નકામો ૭૪૧ ૯૫૦. અધિકારીને દીક્ષા ૭૪૯
૯૩૨. શરીર પ્રકૃતિ સ્વચારસ્વચર — અંત- ૯૫૧. પ્રવાસના સહરાનું રણ — નિકાચિત
સુખ થવાનો અવ્યાસ કરો ૭૪૧ ઉદ્ભવના ચાક — સ્વરૂપ અન્યથા
ચલું નથી ૭૪૯

૯૫૨. શરીર સંબંધમાં અપ્રાકૃત ક્રમ ૭૪૯

૯૫૩. વેદનીય વેદવામાં હર્ષ-શોક શો ? ૭૪૯

૯૫૪. “ ધ્રુષ્ટે છે જે જોગી જન, અનંત
મુખસ્વરૂપ ” (કાન્ધ) જિનપદ નિજપદ
— શ્રી સદ્ગુરુ, અવલંબન —
પ્રથમ ભૂમિકા — માર્ગના પાત્ર અને
અપાત્ર — મનસ્વરૂપ — સસાર વિલય
મુખધામ અનંત સુસત ચહી ૭૫૦

૯૫૫. રોગ નથી; નિર્બળતા ધણી છે. ૭૪૧

ઉપદેશ નોંધ

૯૫૬. ૧. ‘ પદ્મદર્શન સમુચ્ચયનુ ભાષાન્તર ૭૫૨

૨. પદ્મરવેશ — ધર્મદ્રોહ — પ્રયો- ૭૫૨
ગને બહાને પ્રશુલ્લ

૩ સકામ અને અકામ નિર્જરાથી ૭૫૨
મળેલા મનુષ્યદેહ

૪. આઠ દષ્ટિ આત્મદશામાપક ૭૫૩
યત્ર — શાસ્ત્ર ઐક્યે — ઋતુને
સંનિપાત — વ્યસન — ભણેલુ
બુદ્ધિ છૂટકો, જ્ઞાનની જરૂર

૫ પરમ સત્ રિયાત હોય ત્યારે ૭૫૪
— કયાં સુધી શ્રુતજ્ઞાનની જરૂર ?

૬ મનના પર્વાયનુ જ્ઞાન — મન ૭૫૪
વશ થવા — આસનજય —
પરમાણુનુ દશપદ્ધત્

૭ ‘ મોક્ષમાળા ’ ની રચના સબધી ૭૫૪
— તેનો હેતુ — ભાવનાઓષ્ઠ
— શા વિચારે નવે તત્ત્વનો,
તત્ત્વજ્ઞાનનો યોષ ? કદિપત શુ ?

૮. તરતમ યોગે વાસના વાસિત ૭૫૫
યોષ

૯. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને આનંદ- ૭૫૬
ધનજીનો નિષ્કારણ લેક્ષિપકાર—
અ તરાળમાં પીતરામખર્જ
વિશુષ્પતા — વિગમતાના કારણ

૧૦ જૈનધર્મથી ભારતવર્ષની ૭૫૭
અધોગતિ કે ઉન્નતિ ?

૧૧. શ્રી આત્મારામજી — જ્યોતિષ ૭૫૭
કદિપત ગણી ગોપચુ — માન-

પત્રાદિમાં વિવેકલીનતા — પરિ-
ગ્રહધારી ય તચોને સન્માનવાર્થી
મિથ્યાત્વને પોષણ — મોટા કહે
તેમ કરણ કરે તેમ ન કરવું —
કમ્પીરજીનુ દર્શન ૭૫૮

૧૨. સિદ્ધની અવગાહના — સિદ્ધા- ૭૫૯
ત્માની જ્ઞાપકસત્તા અને પૃથક્
પૃથક્ વ્યકિતત્વ — ગોમટેશ્વર
(બાહ્યજ્ઞ સ્વામી) ની પ્રતિમા
— નિવાહ્ય ન બાંધવું : વસુ-
દેવનુ દર્શન ૭૫૯

૧૩. અવગાહનાનો અર્થ ૭૬૦

૧૪ સમતાએ નિર્જરા — જ્ઞાનીનો ૭૬૦
માર્ગ સુલભ, પામવો દુર્લભ

૧૫. શ્રી સત્શ્રુત ૭૬૧

૧૬. જ્ઞાનીને જ્ઞાનબો, આજ્ઞા ૭૬૧
આરાધો

૧૭. લોકજ્ઞાન્તિનુ કારણ — જીવ- ૭૬૧
અજીવનો ભેદ

૧૮. ધ્મોક્ષયુક્તિ — મરજીની રસી ૭૬૨

૧૯. પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ ૭૬૨

૨૦. ભગવદ્ગીતામાં પૂર્વાપર વિરોધ ૭૬૨
— તેના પરનાં ભાષ્ય, ટીકા
— વિદ્વાતા અને જ્ઞાન —
હરિભક્તસંબંધી મણિભાઈનો
અભિપ્રાય — પદ્મદર્શનસમુચ્ચ-
યનુ ભાષાન્તર

૨૧. ક્ષયરોગનો ઉપાય ૭૬૩

૨૨. ‘ પ્રશમરસનિમગ્ન... ’ — દેવ ૭૬૩
કોણ ? દર્શનયોગ્ય મુદ્રા —
‘ સ્વામી કાર્તિકેયાનુગ્રેક્ષા ’ વૈરાગ્યનો
ઉત્તમ ગ્રંથ — કાર્તિકેયામી

૨૩ ‘ પદ્મદર્શનસમુચ્ચય ’ ને , યોગ- ૭૬૩
દષ્ટિસમુચ્ચય ’ નાં ભાષાન્તર
— યોગશાસ્ત્રનુ મંગળાચરણ :
નમો દુર્વારાશાદિવૈરિવાર-
નિવારિણે — સાચો મેળો

૨૪. મોક્ષમાળાના પાઠ — વાક્ય
— નીચે દોરેલી લીટી સંબંધી —

‘શ્રોતા વાચકના અભિપ્રાયને
જોગવા દેવા — પ્રજ્ઞાવબોધના
મણુકા — પરમશ્રુતના પ્રચાર-
રૂપ યાજના

૭૫૪

૨૫. શ્રી શાંતયુધારસનુ વિવેચનરૂપ
ભાષાન્તર

૭૬૪

૨૬. દેવાગમનભોધાનયામરાદિવિશ્વ-
તપ : — સદેવનુ વાસ્તવિક
મહત્ત્વ — શ્રી સમંતભદ્રસરિ
— તત્ત્વાર્થસૂત્રનાં ટીકા તથા
ભાષ્ય — ‘આત્મભીમાંસા’
આદિનાં ભાષાન્તર — લોક-
કલ્યાણ કરતાં લક્ષ રાખવા
યાગ્ય

૭૬૪

૨૭. મનઃપર્વજ્ઞાન કેવી રીતે
પ્રગટે ? તેનો વિષય

૭૬૫

૨૮. મોહનીયકર્મ ત્યાગ કરવા ક્રમિક
અભ્યાસ — પાંચ ઇન્દ્રિયોના
વિષય સંબંધી — પ્રવૃત્તિ આડે
નિવૃત્તિનો વિચાર

૭૬૫

૨૯. મત સંબંધી

૭૬૬

૩૦. જીવની અપેક્ષાએ ક્ષય થવા
કોષાદિ ક્યાપનો ક્રમ

૭૬૬

૩૧. શ્રદ્ધા, જ્ઞાનીનું અવલંબન

૭૬૭

૩૨. (જે મહુદ્ધા મહામાયા) —
મિથ્યાદષ્ટિની ક્રિયા સફળ અને
સમ્મગ્દષ્ટિની અકળ

૭૬૭

૩૩. નિત્યનિમગ્ન

૭૬૮

૩૪. વ્યવહારસત્ય અને પરમાર્થ-
સત્ય

૭૬૯

૩૫. સત્પુરુષ અન્યાય કરે નહીં
— આત્મા અપૂર્વ — જન્યુતિ
અને પુરુષાર્થ — સ્વચ્છંદે
ધ્યાન, ઉપદેશાદિ — આત્મા
અને દેહ — મુંઢવિલાસ ઉપદેશ
અર્થ — છ દર્શન ઉપર દર્શાવે

૭૭૧

૩૬. સંન્યાસી ગોસાઈ યતિ —
ક્યા દોષથી સમક્ષિત ન થાય

— (મુનિએ) સ્વાધ્યાયરૂપ
વ્યાખ્યાન — ક્યાય સામે
શુદ્ધ — ક્ષત્રિયભાવે — પૂજનમાં
પુણ્ય — મુમુક્ષુ મટે સાધન
બતાવવા — નૃસિંહૃતિ, શુ-
ભૃતિ આદિનું રહસ્ય

૭૭૨

૩૭. ‘અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાના’ના અર્થ
— ‘મોક્ષ માર્ગ’ સ્વ નેતાર ...’
નું વિસ્તૃત વિવેચન

૭૭૩

૩૮. આત્મા, જડ, જીવ, કર્મ, પુન-
ર્જન્મ, માયિક કૃષ્કર સંબંધી

૭૭૪

૩૯. કર્મની મૂળ આઠ પ્રકૃતિ :
ધાતિની, અધાતિની

૭૭૫

૪૦. મૂર્છાભાવના જ્ઞાનની ન્યૂનતા
— જ્ઞાનીનું સસારમાં વર્તન

૭૭૫

૪૧. જીવના ચાર ભેદ, ચાર ગોળાના
દર્શાવે

૭૭૫

ઉપદેશ છાયા

૯૫૭. ૧. મૂળ જ્ઞાનથી વમાવી દેનાર
ભાવના — જ્ઞાનીપુરુષોને પશુ
સર્વથી અસંગપણું શ્રેયસ્કર —
નિર્ધૃત પરિણામ — મનુષ્ય-
ભવ નિરર્થક જ્ઞવાનાં કારણ —
સત્સંગ સંબંધી લોકોને સ્પષ્ટતા

૭૭૭

૨. સ્વઉપયોગ અને પરઉપયોગ
સિદ્ધાન્તના બાંધ — જ્ઞાનીના
આશોકિત અને શુદ્ધ જ્ઞાનીને
જી આદિ પ્રસંગ — પ્રાપ્ત
અને પ્રાપ્ત — પારમાર્થિક
અને અપારમાર્થિક ગુરુ

૭૭૮

૩. ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાની — સત્પુરુ-
ષનું ઓળખાણ — સદ્વૃત્તિ
અને સદાચાર સેવન — આત્મા-
રાંઆદિનું નિયમિત વાચન —
સાચું સમ્મત્ત્વ — સત્પુરુષ પ્રત્યે
આશાતનાદિક ટાળવા —
સત્સંગનું પરિણામ

૭૮૦

૪. ભક્તિ — સર્વોદ્દેશ માર્ગ —
આત્માનુભવી કાણ ? — જ્ઞાન

— સમ્યગ્દષ્ટિની અગૃહિત —
 કલ્યાણુ ન સમજવાલુ કારણુ
 — શું વિચાર્યું સમજાવ —
 જ્ઞાની અને મિથ્યાદષ્ટિ — સંક્ષે-
 પમાં પરમાર્થ — જિનની આજ્ઞા
 — પાંચ ધંદિયો વશ થવા
 — ચાર ઉપાંગનો સાર —
 મુનિને નાકકાન છેદવી જીની
 સમીપતાય વૃત્તિને ક્ષોભકારક
 — ચૌદ ગુણરચાનક આત્માના
 અંશે અંશે ગુણ — અગિયાર-
 મેથી પતન, પ્રમાદથી —
 વૃત્તિઓ ઉપશમ કરતાં ક્ષય
 કરવી — વૃત્તિઓની છેતરામણી
 — એક પાળના ચાર આત્મા
 — સુપચ્ચખાણુ, દુપચ્ચખાણુ
 — પુરુષાર્થ ધર્મનો માર્ગ
 સાવ પુદ્ગલો — આત્મગુણ
 પ્રગટવા — શ્રેણિકે — ચાર
 પ્રકારના છવો કઠિવારાના
 દર્શને — ઝોળખાણુનુસાર
 માહાત્મ્ય — જ્ઞાનીની ઝોળખાણુ
 — જ્ઞાનીને અતદષ્ટિથી ભ્રેષ્ઠા
 પછી જીને ભ્રેષ્ઠ રાજ ઉત્પન્ન
 થતો નથી — સસારરૂપી
 શરીરનું બળ વિષયાદિથી
 કમર પર — જ્ઞાની પુરુષના
 બોધનું સામર્થ્ય — શ્રીમહાવીર
 સ્વામીની અદ્ભુત સમતા —
 તીર્થ કર મારાપણુ કરે જ નહીં
 — આ કાળમાં ચરમશરીરી અને
 એકાવતારી — દુરાગ્રહ મુકા-
 વવા સાધનનો નિષેધ — કેશી-
 સ્વામીની સરળતા — જ્ઞાની
 પુરુષની આજ્ઞા — ગૌતમસ્વામી
 અને આનદશ્રાવક — સારવા-
 દનસમકિત — નિર્દોષ ગુરુ —
 સદ્ગુરુ સત્ દેવ અને કેવળા
 — સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુને

ઝોળખવાની શકિત — એક-
 નિર્માદિના કઠાકૂટાથી નહીં,
 સમકિતથી કલ્યાણુ — મિથ્યા-
 ત્વસમુદ્રની ખારાણ દૂર કરવા
 — સૌથી મોટો રાજ — કદાગ્રહ
 અને સ્વચ્છંદ મૂકવે કલ્યાણુ —
 પરમાર્થથી રાગદેવ મોળા કરવા
 — સઘળાં દર્શન સરખાં —
 સાત પ્રકૃતિ, અનંતાનુષંગી
 ચક્રવર્તી — ઉત્પત્તિ — મોહ-
 ગર્ભિત અને દુઃખગર્ભિત
 વૈરાગ્ય — સત્સગુણ માહાત્મ્ય ૭૮૧

પ. જ્ઞાનીને યોગ હોય પ્રમાદ નહીં
 — સ્વભાવમાં રહેલું વિભાવથી
 મુકાવું — જે ધરીમાં દેવળજ્ઞાની
 — સોળ રાજ — સદ્ગુરુની
 આજ્ઞાથી સાધન — સ્વચ્છંદ
 — તે મટવા — દોષ ધટવા
 ગુણ પ્રગટવા — ચૌદ પૂર્વધારી
 નિગોદમાં — આસ્તવ — સંવર
 — કર્મથી પુરુષાર્થ બળવાન —
 પરમાર્થ વાતમાં જ્ઞાનીની અનુ-
 કંપા — મિથ્યાવદ્ધપી પાડો
 બેધરીમાં કલ્યાણુ — જન્મતપાદિ
 — આત્મસાક્ષીથી ઉલ્લાસ —
 દયાનો માર્ગ — અન્યદર્શનો
 મિથ્યા — મિથ્યાદષ્ટિ સમ્યગ્-
 દષ્ટિ ને તેનું પરિણમન — અપૂર્વ
 વચનો અતર્પરિણામ પામ્યે
 ભાન — કેશીસ્વામીની કઠોર
 વાણી — અસંયમ — આત્મ-
 વૃત્તિ રાખવા ઉપયોગ —
 કલ્યાણુનો મુખ્ય માર્ગ — જે
 પ્રકારે ઉપયોગ — દ્રવ્યજીવ,
 ભાવજીવ — કર્મબંધ અને
 તેનો અભાવ ઉપયોગ અનુસાર
 — અન્યમાં તાદાત્મ્યપણુથી
 અન્યરૂપતા
 ૬. જીવનું સામર્થ્ય — ક્રિયા — ૭૮૧

જાનીની ઝોળખ — જીવની
અનાદિની જૂલ — રાત્રિજોળખ
— અતુલ પાણી — પરિણામ
તેલું કાર્ય — જાની કોષાદિના
વેલ — જ્ઞાનથી નિર્જરા —
સ્વરૂપ સમજવા — જૂલ લાંબે
સાધુપણું — પાંચ ધર્મો વરા
કરવા ઉપાય — માર્ગ પામ-
વામાં અંતરાય — લૌકિક-
અલૌકિક ભાવ — બીજજ્ઞાન
મજાટવા — સુકિતમાં પ્રત્યેક
આત્મા જિજ્ઞાસુ — માયાકપટ —
આત્મા સ્વ-અર્થે સંયમાર્થે
— આકરો માર્ગ — મોટા
પુરુષની કરુણા, કેશીસ્વામી
અને ગૌતમસ્વામીની સરળતા —
સદ્અનુધાનનો ત્યાગ કરાવતા
નથી — લોકલાજ —
શુદ્ધતાપૂર્વક સદ્મત સેવન
— મતરહિત હિતકારી —
મનપરિણામ તેલુ સામાયિક-
કર્મ છોડવા — આવશ્યકતા
છ પ્રકાર — ધર્મધ્યાનમાં દ્રવ્ય
અને ભાવ — હીન પુરુષાર્થની
વાતો — ઉપાદાન અને નિમિત્ત
કારણ — મીરાંબાઈ અને નાભા
ભગતની ભક્તિ — સમતા
આવવા — તિથિ આત્મા પાળવા
— ક્રિયા મોક્ષાર્થે — આત્મા
વેસરાવી દે છે — પંચમ
કાળના ગુરુઓ — મિથ્યાદૃષ્ટિનાં
જપતપ — અધ્યાત્મજ્ઞાન,
અધ્યાત્મશાસ્ત્ર — દ્રવ્યઅધ્યાત્મી
— મોક્ષમાર્ગમાં વિવેક —
વિચારદશામાં ફેર — અધ્ય-
વસાયનો ક્ષય — ધ્યાન —
મોક્ષ કરતાં સ્વસંગ વધારે —
— હું દિયા સંપ્રદાય — યથા-
ખ્યાતચારિત્ર — ભય અજ્ઞાનથી

— સમ્યક્ત્વ ક્યારે ? — વીત-
રાજસંયમ — ભ્રાંતિ, શંકા,
આશંકા, આશકામોહનીય —
ખોટીપ્રતીતિ, અણુપ્રતીતિ —
ક્ષયોપશમ

૭૬૫

૫. આ જીવે શું કરવું ? — જાની
મત્સ્યા ત્યારથી તૈયાર થઈ રહેલું
— બાહ્યવાળ શાથી શ્રેષ્ઠ ? —
જાનીનાં વચન — ત્યાગનો લક્ષ
— માયાથી જીલવણી — ભક્તિ-
થી માયા જિતાય — જનક
વિદેહીની દશા — ખરો સિંધ
અને ગુરુ — પરમજ્ઞાની શુદ્ધ-
વાસના માર્ગ ન ચલાવે —
નિષ્કામ ભક્તિથી જ્ઞાન —
જાનીનું માહત્તમ — જાની-
અજ્ઞાનીનો ઉપદેશ — શું
ટાળવાનું છે ? — કદામ્રહ
ચુકાવવા તિથિ — અજ્ઞાનીની
વર્તના — પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ

૮૦૪

૮. પુરુષાર્થજીવન —
કર્મનો નાશ — અનુગ્રેક્ષા —
આત્મજ્ઞાન થવા — જ્ઞાન પૂર્વા-
પરસંવાદી — બે પ્રકારનાં જ્ઞાન
— આત્મા અર્ધી — બંધની
મૂળ પ્રકૃતિ — આયુષ્યકર્મ —
ગન્ધના ભેદ — કદામ્રહ —
આત્માની સામાયિક — કર્મનો
નાશ જ્ઞાનાથી ? — સમ્યક્ત્વના
પ્રકાર — અંતઃકરણની શુદ્ધિ
— સાત પ્રકૃતિ — સાચી
ભક્તિ થવા — વ્રતાદિનિયમથી
કામળતા

૮૦૬

૯. શુદ્ધસ્થાશ્રમમાં સત્પુરુષના ત્યાગ-
વૈરાગ્ય — સુસુક્ષ્મ અહંશ નથી
કરતા — સત્પુરુષની શુદ્ધસ્થા-
શ્રમની સ્થિતિ પ્રશસ્ત —
દોષ ધટાડવા — સદાચાર —
વિચારવાન — સત્પુરુષ અને -

ચોખ્ખતા — મમૃત રહેલું —
દોષનો વાંક — સુસુક્ષ્મના ત્યાગ-
વૈરાગ્ય — પાસે જ સમ્યક્ત્વ
— ખરો શિષ્ય — જ્ઞાનવિના
— આત્માથી કલ્યાણ; મમત્વ
મિથ્યાત્વ — સાચો સંગ —
હિન્દુ સુસલ્લભાન — મોક્ષ
એટલે ? — સમ્યક્ત્વનો માર્ગ
પર્યવર્તન — સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન
— અતરોત્તમા ધ્યા પછી
પરમાત્મપણું — ઉપયોગ અને
મન — કદાચ — આત્મજ્ઞાન,
તે થવા — ત્રિયોગે, ઉપશમ
સમ્યક્ત્વ — વ્રતમાં ઉપયોગ
— ખરા સાધન — વૃત્તિસંગ્રહ

૮૦૮

૧૦. કામના — આત્મામાં આંટી
— સદ્વ્યવહાર — આત્મજ્ઞાન
અક્રિયપણું — વિચારાનુસાર
ભાવાત્મા — આત્માની વ્યાપ-
કતા — બ્રહ્મચર્ય — દેહની
ચૂર્ણ — કેમ વર્તવું ? — જૈન
ધર્મની સ્થિતિ — ત્રણ પ્રકારના
બાહ્યદષ્ટિ જીવો — સમક્રિતીમાં
શમાદિ ગુણો — આત્માને
સમજવા નય — સમક્રિતીને
અંશે કેવળજ્ઞાન — સમક્રિતી,
કેવળ જ્ઞાની, સિદ્ધ — કર્મ
ઓછા કરવા — વ્રતનિયમ —
સાચાખોટાની પરીક્ષા — સાંભ-
ળાને સમજવું, બૂલવું નહીં
— અને બાર પ્રકારે તપ —
સમક્રિત અને સામાયિક જ્ઞાન
દર્શન, ચારિત્ર — આત્મા
અને સદ્ગુણની એકતા —
સાચું સામાયિક પુરુષાર્થ —
તરવાનો કામી — અજ્ઞાન અને
ભવ — યોથું ગુણુચ્ચાનક —
મહાવીર (ભગવાન) ના દીક્ષાના

વરધોડાની વાત — અવિરતિ
શિષ્ય — સપુરુષનાં લક્ષણ —
અલબ્યના તાર્યા ન તરે —
આત્મસ્વરૂપ — છ પદ — કેવળ
જ્ઞાન — સમ્યક્ત્વના પ્રકાર —
સ્વભાવસ્થિતિ

૮૧૩

૧૧. આ કાળમાં મોક્ષ — શુભાશુભ
ક્રિયા — સહજ સમાધિ —
સમક્રિત થવા — કુચુરુઓ —
સમક્રિત દેશ ચારિત્ર, દેશે કેવળ-
જ્ઞાન — સાચાપુરુષનો બોધ —
ભગવાનનું સ્વરૂપ — સમક્રિતની
સર્વોત્કૃષ્ટતા — અવળા માર્ગે —
સિદ્ધિનું મુખ — વૃત્તિ રોકવી
— મારાપણથી કુખ —
મોટાઈ, વૃષ્ટિ — આહારાદિની
વાતો તુચ્છ — મૌનપણું —
કેંધાદિ પાતળા પાડવા —
વિવેક, શમ, ઉપશમથી મોક્ષ —
— વેદાન્ત અને પૂર્વજીર્ણાસ-
કની મુક્તિની માન્યતા —
સિદ્ધમાં સંવર નિર્જરા નથી —
ધર્મસંન્યાસ — જીવ સદાય
જીવતો — આત્માને નિહો —
પુરુષાર્થમાં પાંચ કારણ —
શરાત્મ જોઈએ — યોથા ગુણ-
સ્થાનકે વ્યવહાર — પુરુષાર્થ
વધવા નય — સત્સંગથી સહજ
ગુણોત્પત્તિ — સત્ય બોલવું
સાવ સહજ — સદ્વચનના
વિચારે જ્ઞાન — ખરો નય —
સદાચાર — જ્ઞાનનો અભ્યાસ
— વિભાવ ત્યાગવા સત્સાધન
— સમક્રિતનાં ચૂળ બાર વ્રત
— સત્પુરુષના જોગે વ્રતાદિ
ચક્રણ — આરંભ પ્રસ્થિતિનું
સંક્ષેપપણું — સત્સંગે શસ્ત્ર
ટળે — શિષ્યો ઉપર મોહ —

નિત્ય બિખારી — સાચા દેવ,
ધર્મ, ગુરુનું ઓળખાણ —
બાહ્યાતરંગી — સમ્યક્દર્શન
છેલ

૮૨૧

૧૨. મિથ્યાત્વ ગમે ફળ — જૈનના
સાધુ — સાચું જ્ઞાન — મનુષ્ય-
અવતાર પણ વૃથા — સાચા
પુરુષનું ઓળખાણ — ખરેખરું
પાપ — અદ્ય બ્યવહારની
મોટાઈ, અહંકાર — પરિઅહ-
મર્થાદા — કોષાદિનાં પચ્ચખાણ
— એકત્વ ભાવના — બ્રહ્મચર્ય
— પોતાનું સ્વરૂપ — ક્ષણિક
આયુષ — મોટાઈની તૃષ્ણા —
અજ્ઞાનીની ક્રિયા નિષ્ફળ —
વિભાવ તે મિથ્યાત્વ — અધ-
માધમ પુરુષનાં લક્ષણ —
નાકની રાખ — દેહનું સ્વરૂપ —
સસારપ્રીતિથી પરાધીનતાનાં
કુરુપ — સાચો શ્રાવક —
અવિચારથી જીલ — કોધ —
અહંકાર

૮૨૬

૧૩. પંદર મેદે સિદ્ધ શાથી ? —
લોચ શ મોદે ? — જાત્રાનો હેતુ
— સત્પુરુષનો ઉપદેશ નિષ્કારણ
કરુણાથી — મહાવીર ભગવાન
— જ્ઞાનીનું સંગમનું વર્તન —
વાડા અને મતાગ્રહ — ખરો
જૈન માર્ગ — શાશ્વત માર્ગ
— ધર્મનું મિથ્યાભિમાન —
વૈષ્ણવગુરુઓ — લિંગધારીપણું,
આત્મજ્ઞાનીપણું

૮૩૨

૧૪. દેહનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છતાં મૂઝાઈ
— દેહાત્મભુક્તિ અને સમકિત —
સમકિતનો અનુભવ — પચ્ચ-
ખાણ — કદિપત જ્ઞાની —
અંતરંગ ગાંઠ — સાધુનો આહાર
— માર્ગ — તૃષ્ણા કેમ થતે ?

— તપનું અભિમાન ધરવા —
કલ્યાણની રૂંચી — સમકિત
કેમ થાય ? — મૂળ અને
અનુભવ — ધાતિકર્મ — નિકા-
ચિત્ત કર્મ — જગતની ભાંજ-
મડ અને કદપના — સમ્યક્દર્શન
અને જ્ઞાન — તરવાનો કામી —
જીવનું સ્વરૂપ અને કુળધર્મનો
આગ્રહ — મનુષ્ય ભવમા
વિચાર કર્તાવ્ય

૮૩૫

શ્રી બ્યાખ્યાનસાર—૧

૮૪૦

૯૫૮. ૧. પહેલું ગુણસ્થાનક — અંશિભેદ
— ચોથું ગુણસ્થાનક — ૮૪૦
૨. ગુણસ્થાનકોમાં આત્મઅનુભવ ૮૪૦
૩. કેવળ જ્ઞાન, મોક્ષ ૮૪૦
૭. આ કાળમાં મોક્ષ ૮૪૧
૧૨ સકામ અને અકામ નિર્જરા ૮૪૧
૧૬. લૌકિક અને લોકાત્તર માર્ગ ૮૪૧
૧૮ અનંતાનુબંધી કયામ ૮૪૨
૨૩. કેવલજ્ઞાન સંબંધી વિવેચન
— અનુભવગમ્ય અને
ભુક્તિગમ્ય નિયુત્તરો ૮૪૨
૨૭. જ્ઞાનક્ષીણતાથી મતભેદ —
શુદ્ધ શ્રવણાદિનાં નિષ્ફળતા ૮૪૩
૨૯. અદ્ય અદ્ય શંકાઓથી ગૂંચ-
વણ — અટકવું ૮૪૪
૩૦. અંશિભેદ અને પુરુષાર્થ ૮૪૪
૩૨. કર્મપ્રકૃતિ અને સમ્યક્જીવન
સામર્થ્ય ૮૪૪
૩૩. સમ્યક્જીવન સ્વરૂપ — સમ્યક્-
ત્વપ્રાપ્તિમાં અંતરાય ૮૪૪
૩૫. આ કાળમાં મોક્ષ અને જ્ઞાન,
સ્મરન, ચારિત્ર ૮૪૪
૪૧. સામાયિક અને કોટિઓ ૮૪૫
૪૩. મોક્ષમાર્ગ કરવાળીની ધાર જેવો ૮૪૫
૪૪. બાહર અને બાહ્યક્રિયાનો નિષેધ ૮૪૫
૪૬. જ્ઞાનીની આજ્ઞા અને સ્વચ્છંદ-
પણું ૮૪૬

૫૧	૭ પદની નિઃશંકતા — શ્રદ્ધા	૮૪૬	૮૮. પદાર્થની અચિત્ત્વ શક્તિ	૮૫૧
	બે પ્રકારે	૮૪૬	૮૯. પરભાવના સૂક્ષ્મ નિરૂપણનાં	
૫૩	મતિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવ	૮૪૬	કારણ	૮૫૧
૫૭	સમ્યક્ત્વ અને નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ		૯૨ જીવનું અત્પરિપક્વ — ઉત્તમ	
	થવાની ખચર	૮૪૭	સ્ત્રોત — દ્રવ્યના સામર્થ્યની	
૬૦	સમ્યક્ત્વ પછી સાદિસાંત સંસાર	૮૪૭	અનુભવ સિદ્ધિનો પુરુષાર્થ	૮૫૨
૬૧	સમ્યક્ત્વનાં લક્ષણો	૮૪૭	૯૪ કર્મબંધનનાં સૂક્ષ્મપુરુષાલ પરમા-	
૬૨.	આત્મજ્ઞાનાદિનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ		જીવનું ગ્રહણ કર્યાથી ?	૮૫૨
	પ્રકાશવામાં હેતુ	૮૪૭	૯૭. નામકર્મનો સંબંધ	૮૫૩
૬૩	કર્મ અને કર્મબંધના પ્રકાર	૮૪૭	૯૮. વિરતિ — અવિરતિપણના	
૬૬	સમ્યક્ત્વનાં અન્યોક્તિથી દૂષણ		બાર પ્રકાર — અવિરતિ-	
	— તેની મહત્તા	૮૪૮	પણાની પાપક્રિયા	૮૫૩
૬૭	સમ્યક્ત્વનું કેવળજ્ઞાનને મહેલું	૮૪૮	૧૦૩. વ્યક્ત, અવ્યક્ત ક્રિયા —	
૬૮	ત્રિધાત્રિ વાંચવામાં મંગળાચરણ		ક્રિયાથી (થતો) પાંચ પ્રકારનો	
	અને અનુક્રમ	૮૪૮	બંધ	૮૫૪
૬૯.	આત્મજનિત સુખ અને મોક્ષ-		૧૦૫ બાહ્યભવતર વિરતિપણ —	
	સુખ	૮૪૮	મોક્ષલાભથી મિથ્યાત્વ	૮૫૪
૭૦.	કેવળજ્ઞાનીનું ઝોળખાણ	૮૪૮	૧૦૮. બાર પ્રકારની વિરતિમાં જીવા-	
૭૧.	કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજવા		જીવની વિરતિ	૮૫૪
	— મતિ અને શ્રુતાદિના સંબંધ		૧૦૯. જ્ઞાનીની વાણી અને આજ્ઞા	૮૫૫
	અને ભેદ	૮૪૯	૮૧૧. વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રતિબિંબપણું	૮૫૫
૭૩	જ્ઞાનીના માર્ગે અને આજ્ઞાએ		૧૧૩. લોકના પદાર્થનું પ્રવર્તન	
	ચાલનારને કર્મ બંધ નથી છતાં		જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે	૮૫૫
	‘પ્રતિચાપ’ની ક્રિયા	૮૪૯	૧૧૪. કાળ ઔપચારિક દ્રવ્ય —	
૭૪.	વિદ્યાથી કર્મબંધન અને મુક્તિ	૮૪૯	ઉર્ધ્વપ્રત્યય, તિર્થપ્રત્યય	૮૫૫
૭૬.	ક્ષેત્રસમાસની વાતોમાં શ્રદ્ધા	૮૪૯	૧૧૭. દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ	૮૫૫
૭૭.	જ્ઞાનના આઠ પ્રકાર	૮૪૯	૧૧૮. અસંખ્યાત અને અનંત	૮૫૫
૭૯.	કર્મ અને નિર્જરા	૮૫૦	૧૧૯. નય પ્રમાણુનો અંશ માત્ર —	
૮૦.	‘મોક્ષ થતો નથી, સમગ્રજ છે’		નયનું સ્વરૂપ	૮૫૫
	નું તાત્પર્ય	૮૫૦	૧૨૬. કેવળજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ	૮૫૬
૮૧.	નવ પદાર્થ સહસ્રાલ	૮૫૦	૧૨૭. ગુણ અને ગુણી	૮૫૭
૮૨	વેદાંત અને જિન	૮૫૦	૧૨૯. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન — ‘જૈન’	
૮૩	નવે તત્ત્વનો જીવ અજીવમાં		માર્ગ, જૈનપણું	૮૫૭
	સમાવેશ	૮૫૦	૧૩૧. સૂત્ર અને સિદ્ધાન્તો — ઉપ-	
૮૪.	નિર્ગોદ અને કંઈસૂળમાં અનંતા		દેશમાર્ગ અને સિદ્ધાન્તમાર્ગ	૮૫૭
	જીવ	૮૫૦	૧૩૩. સિદ્ધાન્ત અને તર્ક	૮૫૭
૮૫.	સમ્યક્ત્વ થવા	૮૫૧	૧૩૬. સુપ્રતીતિથી સિદ્ધાન્ત અનુભવ-	
૮૬.	જીવમાં સંકોચ-વિસ્તાર શક્તિ	૮૫૧	ગમ્ય — સિદ્ધાન્તના દાખલા	૮૫૮

૧૩૬. ક્ષયોપશમ ઉપરાંતની વાતો — કરેણિયાં કરી અધિભેદ કરતાં મોક્ષની છાપ	૮૫૮
૧૪૨. તેરસુ અને સાતસુ ગુણુસ્થાનક	૮૫૯
૧૪૪. પહેલા અને ચોથા ગુણુસ્થા- નકમાં દશા અને ભાવની શિખતા	૮૫૯
૧૪૮. સાતમા ગુણુસ્થાનક ઉપરનો વિચાર સિદ્ધના દષ્ટાન્તે — મત બેદાદિ અને સત્યની પ્રતીતિ	૮૫૯
૧૫૨. પરિણામ અને બાદરક્ષિયા	૮૬૦
૧૫૩. હઠાપણ અને સ્વચ્છંદ મટા- ડવા — સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ — જિનપ્રતિભાથી શાંત દશાની પ્રતીતિ	૮૬૦
૧૫૪ જૈન માર્ગમાં ગચ્છોની પર- સ્પર માન્યતા — નવકોટિ	૮૬૦
૧૫૫. મોક્ષ-માર્ગ અને રૂઢિ	૮૬૦
૧૫૬. સમ્યક્ત્વની ચમત્કૃતિ	૮૬૦
૧૫૭. મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ કુર્ધર પુરુષાર્થથી	૮૬૦
૧૫૮. સત્પ્રાણિની સફળતા — અવ- હારના બેદ અને મોક્ષમાર્ગ	૮૬૧
૧૬૧. મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ — વિચાર, જ્ઞાન...મોક્ષ	૮૬૧
૧૬૫. કર્મપરમાણુના દસપણા સમ્બંધી	૮૬૧
૧૬૬. પદાર્થના કર્મનું વકતબ્ધ	૮૬૧
૧૬૭. યથાપ્રવૃત્તિ આદિ કરણ — ગુણનકરણ અને ગુણકરણ	૮૬૧
૧૬૯. કર્મપ્રકૃતિના બધાદિ ભાવ વર્ણવનાર પુરુષ કથિર કોટિના	૮૬૨
૧૭૧. જાતિસ્મરણ મતિજ્ઞાનનો બેદ	૮૬૨
૧૭૨. આરા અને અદત્તપ્રકરણ	૮૬૨
૧૭૩. ઉપદેશના મુખ્ય ચાર પ્રકાર : દ્રવ્યાનુયોગાદિ	૮૬૨
૧૭૪. પરમાણુના ગુણ અને પર્યાય — તેના વિચારથી અનુક્રમે જ્ઞાન	૮૬૨
૧૭૫. તેજસ અને કાર્મણ્ય શરીર	૮૬૨
૧૭૭. ચાર અનુયોગના વિચારથી નિર્જરા	૮૬૩

૧૭૯. પૂરુષગ્ધ પર્યાયાદિનું સૂક્ષ્મકથન આત્માર્થે	૮૬૩
૧૮૦. માન અને મતાગ્રહ માર્ગમાં આડા સ્થંભરૂપ	૮૬૩
૧૮૧. સ્વાધ્યાયના બેદ	૮૬૩
૧૮૨. કર્મનાં મુખ્ય ચાર અંગ	૮૬૩
૧૮૩. મિથ્યાત્વના બેદ અને મિથ્યાત્વ ગુણુસ્થાનક	૮૬૩
૧૮૭. મિશ્રગુણુસ્થાનક અને મિથ્યાત્વ ગુણુસ્થાનક	૮૬૪
૧૮૮. બીજું ગુણુસ્થાનક	૮૬૪
૧૮૯. શ્વેતાગ્નર અને દિગંધર દષ્ટિએ કેવળજ્ઞાન	૮૬૪
૧૯૨. શ્રોત્ર આસ્થાથી વિચાર સહિત આસ્થા	૮૬૪
૧૯૩. ત્યાગની આવસ્થકતા, પ્રકાર — ત્યાગની કસરત, અભ્યાસ કેવા પ્રકારે	૮૬૪
૧૯૯. અનંતાનુબંધી આદિ કપાય— તેના ઉદ્દય અને ક્ષયનો કંમ તથા બંધ	૮૬૫
૨૦૧. ધનધાતી અને અધાતી કર્મના ક્ષય સંબંધી	૮૬૬
૨૦૨. ઘેલછા : ચારિત્રમોહનીયનો પર્યાય	૮૬૬
૨૦૩. સંજ્ઞાના વિવિધ બેદ	૮૬૬
૨૦૪. કર્મ યા પ્રકૃતિના પ્રકાર	૮૬૬
૨૦૫. ભાવઅથવા સ્વભાવ અને વિભાવ	૮૬૬
૨૦૬. કાળના આણુઓનું પૃથક્ત્વ અને ધર્માસ્તિકાયાદિની પ્રદેશાત્મકતા	૮૬૭
૨૦૮. વસ્તુ અને ગુણુ પર્યાય	૮૬૭
૨૧૦. પદાર્થમાત્રમાં રહેલી ત્રિપદી અને કાળ	૮૬૭
૨૧૨. પદાર્થમાં વર્તતું ખટચક	૮૬૭
૨૧૩. પદાર્થના ગમનમાં સમગ્રેણિનું કારણ	૮૬૭
૨૧૪. ઇન્દ્રિય અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાન	૮૬૭
૨૨૦. (આત્માના) અસ્તિત્વનું ભાસવું સમ્યક્ત્વનું અંગ	૮૬૮

૨૨૨. ધર્મ સંબંધી (શ્રી રત્નકરંડ
આવકાચાર) ૮૬૯
વ્યાખ્યાનસાર — ૨ ૮૭૦
૯૫૯. ૧. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય — જ્ઞાનીના
વચન — ‘જીવરથ’ અને ‘કૈલે’-
શીકરણના અર્થ — મોક્ષમા
અનુભવ — જિર્ણગમન —
ભરત, સગર અને નગિરાજની
કથાઓ ૮૭૦
૨. ધર્મનું અનાદિપણ — કર્મ-
પ્રકૃતિનાં સંક્રમણાદિ — કર્મ-
અંશમાથી ૮૭૦
૩. કર્મ અંશમાથી : સમ્યક્ત્વ,
ગુણસ્થાનક, ઉદય, બંધ, બાદર,
સક્ષમાદિ ૮૭૧
૪. અણુપાકુડ — દ્રવ્ય અને પદાર્થ
— વેદોત્પત્તિ — જિન અને જૈન
— છ દર્શન — આત્માનો
સનાતન ધર્મ — જ્ઞાનીનો
આશ્રમ — વસ્તુવ્યવસ્થા અને
પુરુષાર્થ ૮૭૨
૫. માર પુરુષાર્થ — મોક્ષમાર્ગ
— સમ્યગ્જ્ઞાન — છવના ભેદ ૮૭૪
૬. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન — આત્માની
નિત્યતા — અપ્રમત્તગુણ સ્થા-
નક — સ્મૃતિ — અધિના ભેદ
— આયુઃકર્મ સંબંધી
કર્મઅંશમાથી ૮૭૫
૭. મોક્ષમાર્ગમાથી — હેમચંદ્રાચાર્ય ૮૭૮
૮. સરસ્વતી — સંસારના પ્રપંચનાં
કારણ ૮૭૮
૯. ‘યોગદષ્ટિ’ સંબંધી — સૂત્ર-
સિદ્ધાન્ત — જિનમુદ્રા — ત્રણ
પ્રકારે ધર્મપણું ૮૭૮
૧૦. ‘ભગવતી આરાધના’ — મોક્ષ-
માર્ગની અગત્યતા અને સરળતા
— સાંકડો માર્ગ — શરવીરપણું
— જ્ઞાનીની આજ્ઞા (તથા

- માણે અમારા જેવા છે)
પુરુષાર્થની પ્રેરણા ૮૭૯
૧૧. ‘ભગવતી આરાધના’ માંથી :
પરિણામ, લેસ્વા તથા યોગ
— બંધ, આશ્રમ, સંવર —
દર્શન અને જ્ઞાનમાં ભૂલ —
બેદજ્ઞાન ૮૮૦
૧૨. જ્ઞાનદર્શનનું કેળ ૮૮૩
૧૩. દેવાગમસ્તોત્ર — આત્માનાં
લક્ષણ — કરણાનુયોગ, દ્રવ્યાનુ-
યોગ — નિરાકુળતા એ
સુખ — ચૈતન્યની રમણતા —
ચુકિત — મોક્ષનીય અને વેદ-
નીય — જિનકલ્પપણાના
ગુણો — ચેતનાના પ્રકાર — ૮૮૩
૧૪. ધર્મિય, મન અને આત્મા ૮૮૬
૧૬. આવક આશ્રમી અણુપ્રત વિશે ૮૮૭
૧૭. દિગ્બર મ્હેતાબરના અભિપ્રાયે
કવળજ્ઞાન — તેજસ અને કાર્મ-
ણ્યાદિશરીર — આઠ સ્વયં પ્રદેશ
— મોતની ઔષધિ ૮૮૭
૧૮. અંતર્જાતિ અને તેની પ્રતીતિ —
સમ્યક્દષ્ટિની નિર્ભર — ગાદ,
અવગાદાદિ સમ્યક્ત્વ અને ગુણ
સ્થાનક — ધર્મની કસોટી —
આચાર્યની જવાબદારી —
આદર્શ સમ્યક્દષ્ટિ ગૃહસ્થ ૮૮૮
૧૯. અવધિ, મનપર્યવજ્ઞાનાદિ સંબંધી ૮૮૯
૨૦. આરાધના, તેના પ્રકાર અને
વિધિ — લગ્નિધ, સિદ્ધિ —
આત્મા અને મૃત્યુ — સ્થવિરકલ્પ,
જિનકલ્પ ૮૮૯
૨૧. જિનનો અહિસાધર્મ — હિંદી-
યુરોપિયનોના વિદ્યાભ્યાસ ૮૯૧
૨૨. વેદનીય કર્મની સ્થિતિ અને
બંધ — પ્રકૃતિઓનો એક સાથ
બંધ — મૃણોત્તર પ્રકૃતિઓના
બંધ ૮૯૧

૨૩. આયુનો અંધ — ઉદય અને ઉદીરણ ૮૯૨
૨૪. જ્ઞાનાવરણીયાદિ અને ક્ષયોપ-
શમભાવ — જ્ઞાન, દર્શન અને
વીર્મ્ય કામ — કર્મપ્રકૃતિના
વર્ણનમાં ચોક્કસાર્થ ૮૯૨
૨૫. જ્ઞાન : દોરો પરોવેલ સોય ૮૯૩
૨૬. જ્ઞાન અને દર્શન — કેટલાક
શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ ૮૯૩
૨૭. અયોગ્ય, અયાગ્ય — ચિતાની
શરીર પર અસર — વનસ્પતિમાં
આત્મા ૮૯૪
૨૮. સાધુ, યતિ, સુનિ, ન્દપિ ૮૯૪
૨૯. ભવ્ય અને અભવ્ય ૮૯૫
૩૦. અંધ અને મોઢા — પ્રદેશાદિ
અંધ — વિપાક — આવાકે કોણ
— (તીર્થ) કરાદિને) તેરમે
ગુણસ્થાનકે સમયવર્તી અંધ
— કપાલનો રસ — શ્રવણ,
મનનાદિ — આત્માસંબંધી
વિચારમાં કામનું બહાનું ૮૯૫
૧૫. સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષોની પ્રવૃત્તિ ૮૯૬
૧૬. સિદ્ધિ લાગિધ ૮૯૬
૧૭. વીર્મ્યમંદતા — કામ કરી લેવા
યોગ્ય સમય ૮૯૬
૧૮. જ્ઞાની પુરુષોની વ્યવહારમાં દષ્ટિ
— ઉપાધિ, સમાધિ કેમ
રાખવા ? — વ્યવહારમાં આત્મ-
કર્તવ્ય — કર્મરૂપી કરજ ૮૯૬
- ૨૩ આત્માનો અપ્રમત્ત ઉપયોગ —
કરણાનુયોગ અને ચરણાનુયોગ ૮૯૭
- ૪૪૨- ૧ પરમાર્થનેબાધ કરવાવાળા દોષ
(નવોપન) ૮૯૮
- આત્મવંતરપરિણામ અવલોકન
હાથનોધ ૮૯૯
- પ્રસ્તાવના ૯૦૦
- અભ્યંતરપરિણામ અવલોકન
હાથનોધ—૧ ૯૦૧
૯૩૦. ૧. સ્વરૂપનો લક્ષ ન થવાનું કારણ ૯૦૧
૨. છ પદનો દ્વન્નિશ્ચય ૯૦૧
૩. જીવનું વ્યાપકપણું, પરિણામી-
પણું, કર્મસંબંધાદિના નિર્ણુ-
યની દુર્ધટતા ૯૦૨
૪. સહજ ૯૦૩
૫. સ્વવિચારશુભન : કટ્યાણુમાર્ગ ૯૦૪
૬. છેલ્લી સમજણ ૯૦૭
૭. આત્મસાધન : આત્માનાં દ્રવ્ય,
ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ ૯૦૭
૮. મનવચનકાયાનો સંયમ ૯૦૭
૯. મુખને ન ઇચ્છનાર ૯૦૮
૧૦. સ્વાતંત્ર્ય — સમ્યક્દર્શન અને
ન્યાયપ્રમાણાદિ — દલિલિય ગયા
પછી — પુનર્જન્મ છે — આ
કાળમાં મારું જન્મનું — છીએ
તે પામીએ — વિકરાળ કાળ,
કર્મ, આત્મા ૯૦૮
૧૧. એટલું જ શોધાય તો અધુન
પામશે ૯૦૮
૧૨. મારગ સાચા મિલ ગયા (કાવ્ય) ૯૦૮
૧૩. સ્વભુવનમાં વિચારણામાં ૯૦૯
૧૪. હોન આસવા પરિસવા (કાવ્ય)
— જિનપ્રવચન, આત્મા,
પરમાત્મા કર્મ ૯૦૯
૧૫. અનુભવ ૯૧૦
૧૬. એ લાગી પણ નથી, અત્યાગી
પણ નથી — સંતપણાની દુર્લભતા ૯૧૦
૧૭. પ્રકાશશુભન : તમે આ લાણી
વળો — આ મોઢા સમ્યક્ છે
એ પુરુષ મથાર્થ વક્તા હોતો ૯૧૦
૧૮. મોટું આશ્ચર્ય ૯૧૦
૧૯. તે દશા શાથી અવરોધ ? ૯૧૦
૨૦. કોઈ અહરસના ભોગી (પદ) ૯૧૧
૨૧. પરિહાસર્યાદા ૯૧૧
૨૨. ચેતન અને ચૈતન્ય, — નિર્ગંથ
અને વેદાન્તના અભિપ્રાયે અનેક
આત્મા કેવા સ્વરૂપે ૯૧૧
૨૩. ચક્ષુ અને મનનું અપ્રાપ્યકારી-
પણું ૯૧૧

૨૪. સમયે સમયે અનંતા સંયમ- પરિણામ — ચોમદશામાં આત્માનો સક્રિયવિકાસ	૯૧૨	૪૩. કામાદિનો સંયમ	૯૧૯
૨૫. ધ્યાન	૯૧૨	૪૪. વ્યવસાયથી નિવૃત્ત થવા — પ્રારબ્ધની સહજ નિવૃત્તિ	૯૧૯
૨૬. પુરુષાકાર ચિદાનંદધનતુ ધ્યાન કરે	૯૧૨	૪૫. સમ કે અંશ સંગ નિવૃત્તિરૂપ કાળની પ્રતિષ્ઠા — નિવૃત્તિનું માહાત્મ્ય	૯૧૯
૨૭. જીવ, વિશ્વ, પરમાણુ, અને કર્મસંબંધ અનાદિ છે.	૯૧૩	૪૬. પ્રત્યાખ્યાન	૯૧૯
૨૯. આત્મભાવના કરવાનો ક્રમ	૯૧૩	૪૭. ક્ષયોપશમી જ્ઞાન	૯૧૯
૩૦. પ્રાણ, વાણી, રસમાં અર્હપણાનું ધ્યાન	૯૧૩	૪૮. જિનવીર-પ્રકાશિત ધર્મ	૯૨૦
૩૧. જૈન સિદ્ધાન્તના અંગની રચ- નાનો વિચાર	૯૧૩	૪૯. વીતરાગદર્શન વિશે લખવા ધારેલા અંગના વિષય	૯૨૦
૩૨. ધન્ય રે દિવસ આ અહો ! (કાવ્ય)	૯૧૪	૫૦. જૈન અને વેદાન્ત પદ્ધતિનું એકીકરણ કરવા વિચારેલા વિષયો	૯૨૦
૩૩. બંધ અને મોક્ષ	૯૧૫	૫૧. જૈનશાસ્ત્રની વિચારણા	૯૨૦
૩૪. છ પદ	૯૧૫	૫૨. જૈન પદ્ધતિના વિચારવાલાયક મૂળોત્તર પ્રશ્નો	૯૨૧
૩૫. આત્માના નિત્યત્વાદિ સંબંધી છ દર્શનની ચાન્તતાનું કોણેક	૯૧૫	૫૩. ન્યાયવિષયક પ્રશ્નો	૯૨૧
૩૬. શુદ્ધિ, આત્મા, પરમાત્માદિ સંબંધી જિન વેદાન્તાદિનાં ન્થન	૯૧૬	૫૪. આત્મદશા અને લોકોપકારપ્રવૃત્તિ સંબંધી	૯૨૨
૩૭. મહાવીરસ્વામીના પુરુષાર્થ છિપ- રથી મોધ — સત્પુરુષના શુભનો વિચાર કર્યા વિના પોતાની કલ્પનાએ વર્તે તે ભવચુદ્ધિ કરે	૯૧૬	૫૫. આત્મપરિણામની વિશેષ સ્થિતતા થવા	૯૨૨
૩૮. મિશ્રશુભસ્થાનક જેવી સ્થિતિ — વૈશ્યવેષે અને નિર્જન ભાવે — વિભાવયોગ સંબંધી વિચારણા — જ્ઞાનનું તારતમ્ય અને ઉદયમળ — હતપુણ્ય લોકોએ ભારતક્ષેત્ર ઘેરું છે.	૯૧૬	૫૬. જીવાદિ દ્રવ્ય સંબંધી	૯૨૨
૩૯. વ્યવહારનો વિગતાર અને નિવૃત્તિ — ઉદ્યરૂપ દોષ	૯૧૭	૫૭. હે ચોગ્ય	૯૨૨
૪૦. ચિત્તની શાંતિ થવા કરેલું સમાધાન	૯૧૮	૫૮. એક ચૈતન્યમાં સર્વ શી રીતે ?	૯૨૨
૪૧. પ્રતિષ્ઠા	૯૧૮	૫૯. વિભાવપરિણામ ક્ષીણ થવા	૯૨૨
૪૨. મુનિઓ પોતાના દેહમાં પણ્ય મમત્વપણું કરતા નથી	૯૧૯	૬૦. ચિત્તનુસાર આત્માનું પ્રતિ- ભાસન — વિચારશક્તિ અને વિષયાત્મક — ચેતનની અનુ- ત્પત્તિ, નિત્ય અને દ્રવ્યત્વ	૯૨૨
		૬૧. સંપૂર્ણ પ્રતીતિયોગ વચન : વીતરાગનાં — વીતરાગતાના પ્રમાણમાં શ્રદ્ધેત્વ — જિનની અવિકળ શિક્ષા	૯૨૩
		૬૨. જૈનદર્શનાદિનું મંથન	૯૨૩
		૬૩. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, લોકસંસ્થાનાદિનાં રહસ્ય વિશે પ્રશ્નો	૯૨૪

૬૪. સિદ્ધ આત્માનું લોકલોકપ્રકા- શકપણું — અગુરુશુભપણું	૯૨૪	૮૮. અપૂર્વ સંયમ પ્રગટવા હાથનોંધ ૨ જી	૯૩૨
૬૫. આત્મધ્યાન માટે જ્ઞાનતાર- તમ્બાદિ	૯૨૫	૧. સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ	૯૩૩
૬૬. જગતનું ત્રિકાળવર્તિપણું	૯૨૫	૨. સર્વગ્રુપદ્ધતું ધ્યાન કરે	૯૩૩
૬૭. વસ્તુનું અસ્તિત્વ — પદાર્થ- સ્વભાવ બે પ્રકારે સ્પષ્ટ	૯૨૫	૩. સત્પુરુષોને નમસ્કાર	૯૩૩
૬૮. ગુણાતિશયતા શું ?	૯૨૫	૪. જિનતત્ત્વસંક્ષેપ	૯૩૩
૬૯. જ્ઞાનના બેઠ	૯૨૬	૫. ગ્રુખ્ય આવરણ — મુશુક્લતાદિ ક્રિપા થવા	૯૩૪
૭૦. પરમાવધિ પછી કેવળજ્ઞાન — દ્રવ્યોનું ગણિતાતીતપણું — કેવળ- જ્ઞાનનું નિર્વિકલ્પપણું	૯૨૬	૬. જીવને બંધનના ગ્રુખ્ય હેતુ — રાગદ્વેષનું કારણ	૯૩૪
૭૧. અસ્તિત્વથી માંડી બંધ સુધીના પદોમાં શંકાઓ — કેવળજ્ઞાન અને અનાદિઅનંતપણુની શંકાઓ	૯૨૬	૭. સર્વ પરુદ્યથી મુક્ત સ્વરૂપ અનુભવવા — સમ્યક્દર્શની આદિને ઉદ્દેશી	૯૩૪
૭૨. સર્વપ્રકાશકતા અને સર્વવ્યા- પકતા — આત્મા સંબંધી વિચારણીય વાતો	૯૨૭	૮. દુઃખ અને તેનું બીજ વગેરે — કર્મનાં પાંચ કારણ — તેના અભાવનો ક્રમ	૯૩૫
૭૩-૭૪. માર્ગ પ્રવર્તના સંબંધી વિચારણા	૯૨૮	૯. ધ્યાન અને સ્વાધ્યાય — કેવળજ્ઞાન કેવી દશા બળતાં જીવળે ?	૯૩૫
૭૫. આત્મધ્યાનસંબંધી જીહાપોહ	૯૨૮	૧૦. સહજાતમસ્વરૂપનો લક્ષ્ય થવા વિચારશ્રેણી	૯૩૬
૭૬. આત્માનું અસંખ્યાતપ્રદેશપણું	૯૨૯	૧૧. અપ્રમત થવા પ્રતીતિ કરવા યોગ્ય ભાવો	૯૩૬
૭૭. અનંતપણું, મૂર્તામૂર્તિપણું અને બંધાદિ	૯૨૯	૧૨. તીવ્ર વૈરાગ્યથી માંડી અચિન્ત્ય સિદ્ધસ્વરૂપ સુધીના વિચાર	૯૩૬
૭૮. કેવળદર્શન અને ક્ષણ	૯૨૯	૧૩. સંયમ, સમાધાન, પદ્ધતિ અને શ્રુતિ	૯૩૭
૭૯. જિનને અભિમતે આત્મા	૯૨૯	૧૪-૧૫. સત્ય ધર્મના ઉદ્ધાર સંબંધી	
૮૦. કર્મબંધનો હેતુ — દ્રવ્ય અને શુદ્ધ — અભવ્યત્વ — ધર્મા- રિતકામાદિનું વસ્તુત્વ — સર્વગ્રતા	૯૨૯	૧૬. નયદષ્ટિ વિચાર	૯૩૮
૮૧. વેદાન્તનું આત્માદિ સંબંધીનું નિરૂપણ	૯૩૦	૧૭. હું અસંગ શુદ્ધ ચેતન છું — અનુભવ સ્વરૂપ હું	૯૩૯
૮૨-૮૩. જૈનમાર્ગ	૯૩૦	૧૮. ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થવા	૯૩૯
૮૪. મોહમયી સંબંધી ઉપાધિ પરિત્યાગવા	૯૩૨	૧૯. અંતરાય કરનાર કામાદિને	૯૩૯
૮૫. કેટલાક સ્વવિચાર	૯૩૨	૨૦. સમ્યક્દર્શન જિનવીતરાગાદિને ભક્ષિતપૂર્વક નમસ્કાર	૯૩૯
૮૬. દેવ, ગુરુ, ધર્મ	૯૩૨	૨૧. ઉપાસવા યોગ્ય સમાધિમાર્ગ	૯૪૦
૮૭. જિનસદૃશ ધ્યાનથી તત્ત્વચાત્ર- સ્વરૂપ થવા	૯૩૨	૨૨. કર્મ, બંધ, મોક્ષ	૯૪૦

૨૩. મોક્ષ અને મોક્ષમાર્ગરૂપ સમ્યક્-
દર્શનથી આરમ્ભા ગુણસ્થાનક
પર્યંત દશાઓનાં લક્ષણ ૯૪૦

હાથનોંધ ૩ ૭

૧. સર્વજ્ઞ — જિન — વીતરાગ
— સર્વજ્ઞનું અસ્તિત્વ —
સ પૂર્ણ જ્ઞાનસામર્થ્યનું વિવેચન ૯૪૧
૨. સર્વજ્ઞપદ શ્રવણથી માંડી સ્વાનુ-
ભવે સિદ્ધ કરવા ચોખ્ખા ૯૪૧
૩. દેવ, ગુરુ, ધર્મ ૯૪૧
૪. પ્રદેશ, સમય, પરમાણુ: દ્રવ્ય,
ગુણ, પર્યાય: જડ, ચેતન ૯૪૨
૫. મૂળ દ્રવ્ય અને પર્યાય ૯૪૨
૬. દુઃખના આત્મતિક અભાવરૂપ
મોક્ષનો માર્ગ — સમ્યક્ જ્ઞાન,
દર્શન, ચારિત્ર અને મોક્ષ —
સકર્મ જીવ, ભાવકર્મ અને
તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ ૯૪૨
૭. શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યની સ્વરૂપ-
રહસ્યમય ઉકિત — તમારાથી
જગત બિન, અબિન, બિના-
બિન છે ? ૯૪૩
૮. કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ૯૪૩
૯. કેવળજ્ઞાન કેમ થાય ? ૯૪૪
૧૦. આકાશવાણી : (તપ કરો) ૯૪૪
૧૧. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી
પોતાનું સ્વરૂપ ચિત્રસહિત ૯૪૪
૧૨. શુદ્ધ ચૈતન્ય — સદ્ભાવની
પ્રતીતિ — સમ્યક્દર્શન — જ્ઞાન-
વિષે પ્રશ્નો ધ્યાન અને સ્વાધ્યાય ૯૪૫
૧૩. ઠાણાંગમાં વિચારવા જેવું એક સૂત્ર ૯૪૫

૧૪. અવધૂતવત્, વિદેહીવત્, જિન-
કલ્પીવત્ વિચરતા પુરુષ ભગવા-
નના સ્વરૂપનું ધ્યાન ૯૪૫
૧૫. પ્રજ્ઞતિની વિરતિ: સંજ અને સ્નેહ-
પાશનું ત્રોડવું ૯૪૫
૧૬. સ્વરૂપબોધ આદિ સ્વવિચાર ૯૪૬
૧૭. સર્વજ્ઞ — વીતરાગ દેવ — મુશ્કેલ:
મનુષ્યદેહે તે પદની પ્રાપ્તિ ૯૪૬
૧૮. અપ્રમત્ત ઉપયોગથી કેવળ
અખંડાકાર સ્વાનુભવસ્થિતિ ૯૪૬
૧૯. શ્રદ્ધાચર્યનું માહાત્મ્ય ૯૪૬
૨૦. સમય ૯૪૬
૨૧. જાણત સત્તા. જાણક સત્તા.
આત્મસ્વરૂપ ૯૪૭
૨૨. આત્મધ્યાનાર્થે વિચારવાની
ભાવના ૯૪૭
૨૩. સન્માર્ગ, સત્ત દેવ અને સત્ત
ગુરુ જ્યવંત વર્તો ૯૪૭
૨૪. વિશ્વમાના દ્રવ્યોનો વિચાર ૯૪૭
૨૫. પરમ ગુણમય ચારિત્રાદિની
જરૂરિયાત — એક મથની સંકલ્પ ૯૪૭
૨૬. સ્વપર ઉપકારનું કાર્ય ત્વરાથી
કરી લેવાની ભાવનાનાં મંત્રા-
ત્મક વાક્યો ૯૪૮
૨૭. 'સૂચકતાંગ'માંથી નિર્મિત પ્રવ-
ચનની દૃઢતા વિષે ૯૪૯
૨૮. શરીર સંબંધમાં બીજી વાર
અપ્રાકૃત ક્રમ ૯૪૯
૨૯. નિર્વિકલ્પપણે અંતર્યુખવૃત્તિ કરી
આત્મધ્યાન કરવાનો ક્રમ ૯૪૯
૩૦. વીતરાગ દર્શન સંક્ષેપ : એક
પુરતંકની સંકલ્પા ૯૫૦

કાવ્યોની અનુક્રમણિકા

અનુક્રમ આંક	પાન	અનુક્રમ આંક	પાન
૩૪. ૭૧૫. મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે	૫૯૬	૯૫૪. (૨) આવ્યે બહુ સમદેશમાં,	
૩૫. ૭૧૮. આત્મસિદ્ધિ	૬૦૦	છાયા બધી સમાઈ	૭૫૦
૩૬. ૭૨૪. પંથ પરમપદ બોધ્યો, જેહ		(૩) સુખધામ અનંત સુસંત ચહી	૭૫૦
પ્રમાણે પરમ વીતરાગે	૬૩૯	૪૧. ૯૫૬. (૭) કુંડો કોણે છું ? ક્યાંથી	
૩૭. ૭૩૮. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે		થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારુ ખરું ?	૭૫૫
આવશે ?	૬૪૩	૪૨. ૯૬૦. (૧૨) મારગ સાચા મિલે ગયા,	
૩૮. ૮૩૭. આત્મધ્યાન સમર્થશિતા વિચરે		છૂટ ગયે સદેહ	૯૦૮
હિમ પ્રયોગ	૭૦૯	૪૩. „ (૧૪) હોત આસવા પરિસવા,	
૩૯. ૯૦૨. જડ ને ચૈતન્ય અને દ્રવ્યનો		નહિ ધનમે સદેહ	૯૦૯
સ્વભાવ બિન્ન	૭૩૧	૪૪. ૯૬૦. (૨૦) કાર્મિક ભ્રમરસના ભોગી	૯૧૧
૪૦. ૯૫૪. (૧) ધ્રુવે છે ને ભેગી જન,		૪૫. „ (૩૨) ધન્ય રે દિવસ આ અહો	૯૧૪
અનંત સુખસ્વરૂપ	૭૫૦		

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૯૧ ૭	થાય છે.	થયો છે.	૫૧૦ ૧૨	મે પ્રકારથી	'મે પ્રવાહથી
૪૯૩ ૧૬	એ જ ભય	એ જ એક ભય	૫૧૦ ૨૩	વીતરાગ નહી	વીતરાગતા નહી
૪૯૫ ૯	મહાત્મ્ય	માહાત્મ્ય	૫૧૦ ૨૫	ને વિશેષ	ને વિશ્લેષ
૪૯૭ ૨૨	આર્તધ્યાન	આર્તધ્યાન	૫૧૨ ૨	સત્પુરૂષને	સત્પુરૂષોને
૫૦૦ ૯	માનીએ તો	માનીએ તો પછી	૨૭	ઉપાધિકાળથી	ઉપાધિકારથી
૫૦૧ ૨૭	વિસર્જન થાય છે.	વિસર્જન થયો છે.	૨૭	છૂટવા	છૂટવા
૫૦૨ ૧	ને ભૂમિકામાં	ને ભૂમિકામાં ને	૫૧૪ ૯	થાય	થાય
૫૦૨ ૧૮	તપાપિ કાળ	તથાપિ કાળ	૫૧૫ ૬	અસર	અસાર
૫૦૩ ૧૯	આર્તધ્યાન	આર્તધ્યાન	૫૧૬ ૧૩	નિર્દિધ્યાનરૂપ	નિર્દિધ્યાસનરૂપ
૫૦૩ ૧૯	પણ પદાર્થને	પણ પરપદાર્થને	૫૧૬ ૩૧	પ્રવૃત્તિ શી	પ્રવૃત્તિ શી ?
૩૩	વેદનીય	વેદની	૫૧૮ ૨૩	ચૈત્ર વદ ૮, શુધ,	મુખર્ષ, ચૈત્ર વદ ૮,
૫૦૪ ૧૮	ઉપત્ત	ઉત્પત્ત	મુખર્ષ, ૧૯૫૧	શુધ, ૧૯૫૧	
૫૦૫ ૨૦	નહોતું	નહોતું.	૫૧૯ ૭	માર્ગના	માર્ગનો
૫૦૬ ૩	ત્યાગશુદ્ધિ	ત્યાગશુદ્ધિ	૫૧૯ ૧૫	“પ્રવૃત્તિ” અને “પ્રમાણે”	શબ્દોની
૫૦૭ ૧૫	અં	આં	વચ્ચે મુજબ ઉમેરો :—		
૫૦૮ ૧	નિવૃત્ત	નિવૃત્તિ	થાય છે, કેમકે તેમાં સારભૂતપણું કંઈ		
૫૦૮ ૨૨	“એ જ વિનતિ”		લાગતું નથી. પણ ને ધર્મ વ્યવહારના		
	પછી ઉમેરો :— આં સ્વં પ્રણામ.		પ્રસંગમાં આવતું થાય ત્યાં, તે પ્રવૃત્તિ		
૫૦૯ ૨૯	અ. સ. પ્રણામ. આં સ્વં પ્રણામ.				

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૧૯	૧૭	તિત્તમાં	ચિત્તમાં	૫૪૩	૨૭	શુદ્ધ;	સોમ;
૫૨૨	૧૨	એમ બાણી	એમ બાણી ધણી	૫૪૪	૨૯	પ્રશ્નનો વિચાર	પ્રશ્નનો વિશેષ વિચાર
૫૨૩	૩૨	તેમાં કંઈ અડચણ	તેમાં અડચણ	૫૪૭	૧૨	ક્ષયોપશમ	ક્ષયોપશમે
૫૨૫	૨૦	વિચારણી	વિચારણા	૫૪૯	૩૧	મળ્યુ તે.	મળ્યુ છે.
૫૨૬	૩	ઋપભાદિએ	શ્રી ઋપભાદિએ	૫૫૭	૧૮	હતા.	હવા.
„	૫	પ્રત્યે જોવામાં	પ્રત્યે જતો જોવામાં	૨૮	‘પરમાર્થે’સંયમ’	‘પરમાર્થ’સંયમ’	
૫૨૬	૧૫	પ્રસારનો	પ્રકારનો	૫૫૮	૧૫	એમ કહી	એમ પ્રાયે કહી
૫૨૭	૯	તારતમ્ય	તારતમ્યે	૧૭	વિચાર કરી ઉપર	વિચાર કરી પછી ઉપર	
	૧૬	પ્રત્યે	પ્રત્યે	૨૫	દારિદ્ર,	દારિદ્ર,	
	૩૪	થવા યોગ્ય છે.	થવા દેવો યોગ્ય છે.	૫૬૬	૧૮	સ દેહરૂપે	સ દેહરૂપ
૫૨૮	૧૦	જો કુંજરતુ	જો શ્રી કુંજરતું	૫૬૭	૩	સદેહ	સદેહ
	૧૦	કંઈ	કંઈક	૫૬૮	૧૩	સ્થિતિ વર્તે છે.	એવી સ્થિતિ વર્તે છે.
	૧૫	તમારા માટે	તમારા માટે પણ	૫૬૯	૧૮	દોષક	દોષક
	૧૫	પ્રસારનો	પ્રકારનો	૫૭૩	૧૮	કરવાવાળું	કરવાવાળું
	૨૫	વિક્ષેપ કરવો	વિક્ષેપ પણ કરવો	૫૭૫	૨	પ્રતિભિન્ન	પ્રતિભિન્ન
૫૩૧	૭	વહાણુ ચલાવનાર	વહાણુ ચલાવનાર જેમ	૫૭૬	૪	બ્રાહ્મણાદિ	જે બ્રાહ્મણાદિ
૫૩૨	૩	રસ	રસ	૫૭૭	૨૫	શો હેતુ	શો હેતુ હોવો
૫૩૩	૨૨	અપૂર્વ	અપૂર્વ	૫૮૪	૨૬	ચોક્ષાસાધન	ચોક્ષાસાધન
૫૩૩	૨૭	અને પ્રસંગે	અને પ્રસંગે પ્રસંગે	૩૦	કારણોનો	કારણોનો	
૫૩૪	૮	પરોક્ષપણમાં	પરોક્ષપણમાં	૩૦	નિશ્ચિત	નિશ્ચિત	
	૧૦	આચરણમાં	આચરવામાં	૫૮૭	૨૨	અલૌકિક દૃષ્ટિનાં	તે અલૌકિક દૃષ્ટિનાં
	૨૪	સામાન્યપણે	સામાન્યપણે	૫૮૯	૧૦	કર્ષનાઓ	કર્ષનાઓ
૫૩૬	૧	‘અસત્’ અને ‘ધર્મનો’ એ શબ્દો		૫૯૧	૭	ચિત્તમાં	ચિત્તમાં
		વચ્ચે ઉમેરો :—		૫૯૫	૧૭	થવા યોગ્ય	થવા યોગ્ય
		દેવ, અસત્, ગુરૂ તથા અસત્		૫૯૮	૩	કાગળથી	કાગળથી
૫૩૬	૨૩	શકે	શકે.	૫૯૯	૮	દેખાય છે,	દેખાય છે,
૫૩૭	૨૮	વિચારવામાં	વિચારમાં	૬૦૦	૭	મૂળ	મૂળ
૫૩૮	૧૮	અર્થે પણ	અર્થે તે પણ	૬૦૨	૨૦	પ્રવર્તવું,	પ્રવર્તવું,
	૨૨	વિચારવામાં	વિચારમાં	૬૦૫	૨૨	સદેવ પછી “સદ્ગુરૂ” શબ્દ ઉમેરો.	
૫૩૯	૨	વિચારવામાં	વિચારમાં	૬૦૬	૨૦	અર્થાત્	અર્થાત્
	૧૨	એ જ વિનંતિ પછી ઉમેરો :—		૬૦૭	૧૪	વિશેષણ	વિશેષપણ
		આ. ૨૧૦ મથા. ૦		૬૦૭	૨૭	આત્માજ્ઞાનનો	આત્મજ્ઞાનનો
	૨૬	અનુપેક્ષાર્થે	અનુપેક્ષાર્થે	૬૦૮	૭	રોકવાથી	રોકાવાથી
૫૪૧	૨૨	તોપણ ભક્તિની	તોપણ તેથી તે ભક્તિની	૬૦૮	૯	અવિહાંવપણું	આવિહાંવપણું
	૨૫	કરવા	કરવો	૧૧	આત્મસ્વભાવ	આત્મસ્વભાવનું	
૫૪૨	૧૮	યોગ્ય	યોગ્ય				
૫૪૨	૨૬	કરવા	કરવો				

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬૧૦	૨૬	નિર્પેક્ષ	નિર્પક્ષ
૬૧૨	૧	કામ	કામ
	૧૩	મતાર્થીનાં,	મતાર્થીનાં,
૬૧૪	૨૮	કરે;	કરે છે;—
૬૧૬	૧૬	આપે	આપ
૬૧૭	૫	પરમાશુનો	પરમાશુનો
	૧૩	કેણે	કેણ
	૩૦	એતનમાં	એતનના
૬૧૮	૧૮	સયોગથી	સયોગથી
૬૨૨	૩૩	પોતાં જ	પોતાનાં જ
૬૨૩	૨	તો થી રીતે	તો તે થી રીતે
	૧૦	અરોપાય	આરોપાય
૬૨૩	૧૫	પણ	પણ
	૨૧	કર્તવ્ય	કર્તવ્ય
૬૨૪	૧૬	નિરૂપણ છે;	નિરૂપણ ક્યું છે;
૬૨૫	૩	છવને કર્મ	છવને કર્મ
૬૨૬	૫	અને ભ્રાતિને	અને તે ભ્રાતિને
	૨૨	ફળ પણ સન્નુપ	ફળ સન્નુપ
૬૨૭	૨૩	એટલે	એટલે
૬૨૮	૨૩	હથ	હૃ
૬૨૯	૩૦	મોક્ષોપાય	મોક્ષોપાય
૬૩૦	૩૪	ક્ષમાદિ	ક્ષમાદિક
૬૩૧	૪	અકર્મદશાને	અકર્મદશાનો
	૧૫	વાતને	વાતનો
૬૩૩	૬	અને અને અવ્યા- યાધ	અને અવ્યાયાધ
	૨૨	કર્મનો	કર્મનો,
	૨૩	નિજભાવમાં	નિજભાવમાં,
૬૩૪	૧૦	બીજું	બીજું શું
૬૩૬	૧૯	એકવત	એકવત
	૨૧	એક	એક
૬૩૮	૧૧	સોમ,	સુર,
૬૩૮	૨૩	તમરા	તમરા
૬૪૧	૧૧	વાંચવા	વાંચવો
૬૪૩	૨૯	કોષ	કોષ
૬૪૫	૧૯	ધ્યાન:	ધ્યાન
૬૪૬	૧૬	લહેરભાઈ	લહેરભાઈ
૬૪૬	૨૨	અગમાં	અગમાં
	૨૭	૭૧૩	૭૪૩

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬૪૭	૧	‘આત્મસિદ્ધિ’ ને	‘આત્મસિદ્ધિ’ શાસ્ત્રને
”	૩	સહજાત્મવરૂપે	શ્રી સહજાત્મવરૂપે
૬૪૭	૩૧	યથાર્થ	યથાર્થ
૬૪૮	૬	સુખ્ય	સુખ્યે
	૨૭	અદિતુ	આદિતુ
૬૫૬	૩૧	આચાર્યપુરુષ	આચાર્યપુરુષો
૬૫૮	૩૨	શુદ્ધ થતું થઈ	શુદ્ધ થતું જઈ
૬૬૪	૧૧	નાશ એવો	નાશ થાય એવો
૬૬૬	૧૩	તે પુદ્ગલ	તે પુદ્ગલ
૬૬૮	૧૫	ધર્મકથાનુયોગ	ધર્મકથાનુયોગ સુસિદ્ધ
		સિદ્ધ	
૬૬૯	૧૧	અતિસ્કાય	અતિસ્કાય
”	૧૬	ધ્રુતવાળી	ધ્રુતવાળી
૬૭૦	૨૮	આયુષ	આયુષ
૬૭૨	૨૫	ભોગવે ?	ભોગવે ?
૬૭૫	૨૪	ચૈતન્યોપયોગ છે.	ચૈતન્યોપયોગ લક્ષણ છે.
૬૭૬	૧૪	‘સાધનમાત્ર છે’ પછી	નીચે સુખ્ય
		ઉમેરો:—	
		વસ્તુતાએ તો જેને જ્ઞાન છે તેને જ	
		જીવ કહીએ છીએ	
૬૭૬	૨૯	ઉત્પલ છે.	ઉત્પલ થાય છે.
૬૭૮	૩૨	શાસ્ત્ર	શાસ્ત્ર
૬૮૧	૫	તે જ્ઞાન	જ્ઞાન
૬૮૧	૧૭	પૂર્વ	પૂર્વ
૬૮૨	૩૨	ફળથી વડ ૧૧,	ચૈત્ર સુદ ૧૦, સોમ,
		૧૯૫૩.	૧૯૫૩.
૬૮૬	૧૬	શાસ્ત્રપરિણા	શાસ્ત્રપરિણા
૬૮૮	૬	ચાહ	ચાહિ
૬૮૯	૧૬	નીચ સૌ	નીચ સૌ
”	૧૮	કરામાતિ	કરામતિ
૬૯૦	૧૨	વિકલ્પ તમે	વિકલ્પ રાખવા ચોચ
			નથી જે વિકલ્પ તમે
૬૯૬	૩૦	મહુક્ષ	સુસુક્ષ્મ
૬૯૮	૧૦	અત્ર	પત્ર
૬૯૮	૧૭	મનુષ્યોને	મનુષ્યોથી
	૨૨	અર્થે	અર્થે
૬૯૯	૧૨	ચોચ	ચોચ
૭૦૦	૩૨	પ્રણાદિ	પ્રણાદિ

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૦૨	૧	દુલભ	દુર્લભ	૭૬૭	૬	લઈને	લઈને જીવને
૭૦૫	૨૪	કરી.	કરી	૭૬૭	૯	વીતરાપરૂપ	વીતરાગરૂપ
૭૦૫	૩૪	તેમ	તમે		૨૦	આશિન	આશિન
૭૦૯	૧૮	તથા જિન	તથા શ્રી જિન	૭૬૮	૧	૧૬૫૯	૧૬૫૦
૭૧૩	૧૮	જ્યંત વર્તે.	જ્યંત વર્તે.	૭૬૮	૯	સવઘ	સાવઘ
૭૧૬	૧૦	મગશર	માગસર		”	આસાન	આસન
૭૧૮	૧૭	૨	૧		૨૭	પ્રવર્તતા	પ્રવર્તવા
૭૧૯	૧૬	ચોખ્ખ નથી.	ચોખ્ખ નથી. ઝં	૭૬૯	૨૯	અંગજૂત	અંગજૂત
”	૨૦	સાધુશું	સાધિશું	૭૭૦	૨૧	દેખાવ	દેખાવ
૭૧૯	૩૪	સમુવગવા,	સમુવગવો,		૩૨	હોવા	હોવા
૭૨૦	૨૧	વધારે શું !	વધારે શું ?	૭૭૩	૧૯	કર્મ	કર્મ
૭૨૧	૨૪	સ્થંભતીર્થ	સ્થંભતીર્થ		૨૬	આત્માની	આત્માની
૭૨૨	૨૨	સુનિશી ને	સુનિશીને	૭૭૭	૧૪	અથવા	અથવા
૭૨૩	૧૧	ધન તેહતુ	ધન્ય તેહતુ.	”	૧૫	બાળપણમાં	બાળપણમાં
૭૨૫	૨૭	મૃત્તિ હોય	મૃત્તિ તે પણ સમ્યક્	૭૮૧	૩	આચારંગમાં	આચારંગમાં
			મૃત્તિ હોય	૭૮૧	૩૩	ચાંદુ	ચાંદુ
૭૨૬	૭	આત્મનિષ્ઠપણ	આત્મનિષ્ઠપણ	૭૮૨	૧૨	થાન	થાન
૭૨૭	૨૬	નિવિક્ષિત	નિવિક્ષિત	૭૮૨	૨૨	અકલ્યાણ સમજે	અકલ્યાણ અને અકલ્યા-
૭૨૯	૧૬	દર્શિત	દર્શિત				ણને કલ્યાણ સમજે
૭૨૯	૨૬	શકે.	શકે,	૭૮૩	૪	શ્વેતોચ્છવાસ	શ્વેતોચ્છવાસ
૭૩૦	૧૪	મૃત્તિ	મૃત્તિ	૭૮૩	૧૦	શિષ્યે પૂછ્યું,	શિષ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યું,
૭૩૦	૨૬	અનુક્રમે	અનુક્રમે છે, અનુક્રમે	”	૧૪	આત્માથી	આત્માની
૭૩૩	૯	વાચા,	વાચા રે,		૨૧	વિચારવાની	વિચારવાની
૭૩૫	૧૭	થય	થાય	૭૮૪	૨૦	શાસ્ત્રાવેતા	શાસ્ત્રાવેતા
૭૩૫	૨૩	વળી તે	વળી એ	૭૮૭	૨૩	આહુ	સાહુ
”	૨૬	ઉપભોગનો	ઉપભોગનો	૭૮૭	૨૯	કહ્યું	કહ્યું
૭૩૬	૩	આસત્સમાગમનો	આસત્સમાગમનો	૭૮૯	૬	ઝવેરાનાં	ઝવેરાનાં
૭૩૬	૬	સહી તરીકે “ પરમજ્ઞાતિ: ” ઉમેરો.		૭૯૦	૨૮	જો	જો
”	૨૯	એકાંત	એકાંત		૩૩	ફરવાનું	ફરવાનું
૭૪૩	૧૦	પ્રજ્ઞાદિ	કાંઈ પ્રજ્ઞાદિ	૭૯૪	૧૩	ઉત્થાસ	ઉત્થાસ
૭૫૩	૩	અંદર	અંદર		૨૮	મુહૂર્તની	મુહૂર્તની
”	૫	અરમકરણ	અરમકરણ	૭૯૬	૨૯	દિવસે	દિવસે
”	૧૬	યશોવિજયજીએ	શ્રી યશોવિજયજીએ	૭૯૯	૫	એટલો	એટલો
૭૬૧	૨૦	ચોગદાદિ	ચોગદાદિ	૭૯૯	૧૫	‘ અને નહીં ’ પછી નીચે પ્રમાણે ઉમેરો:-	
	૨૨	ફળ	ફળ			આજના દુઃખિયા અને તપાને તેમજ	
૭૬૧	૩૨	દ્રવ્યના પચાસિને	દ્રવ્યના જુદા જુદા			દરેક જુદા જુદા સંધાડાને એકઠા થવું	
			પચાસાને			હોય તો તેમ અને નહીં.	
૭૬૨	૧૦	પાપાનુબંધી	પાપાનુબંધી પુણ્ય				
૭૬૩	૬	બીજો	બીજા	૮૦૧	૭	વિષ્ણુભક્ત	હું વિષ્ણુભક્ત

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮૦૧	૩૨	રાખી.	રાખવી.	૮૩૭	૨૮	સહુના	સહુ સહુના
૮૦૨	૧૨	અધ્યાત્મી કહેવાય	અધ્યાત્મી શબ્દે અ- ધ્યાત્મી કહેવાય	૮૩૮	૧૯	પર્વત પરથી	પર્વત પરથી પડું,
"	૩૪	અધ્યસાયનો	અધ્યવસાયનો		પડું,		કુવામાં પડું,
૮૦૫	૨૬	ઓછો નથી	ઓછો થતો નથી	૮૪૩	૬	એને	અને
૮૦૮	૧૮	મનમાં	મનનાં	૮૪૩	૨૧	નજીક	નજીક છે,
૮૦૯	૧	તે આશ્ચર્ય છે. તે એક આશ્ચર્ય છે.		૮૪૪	૨૬	ધ્યામાં	ધ્યાનમાં
૮૦૯	૧૧	ની	નહીં	"	૨૬	કરેલું છે	કરેલું છે
"	૧૬	ફેર	ફેરે	૮૪૫	૨	'ચારિત્ર આ	'ચારિત્ર' છે. આ
"	૩૦	દોષનો	દોષોનો			ચારિત્ર	ચારિત્ર
૮૧૦	૪	જાગૃત	જાગૃત જાગૃત	૮૪૮	૧૭	અથવા પ્રખળ	અથવા પ્રખળમાં પ્રખળ
૮૧૦	૩૨	શાસ્ત્રોમાં	શાસ્ત્રોનાં	૮૪૯	૪	શ્રુતસાનીની	શ્રુતસાનની
૮૧૨	૨૦	જાઓ આવે નહીં; જાઓ આવે નહીં; અને આવે નહીં;		"	૧૯	'ધરિયાપથ'ની	'ધરિયાપથ'ને વિષે
૮૧૩	૭	ચોથો	ચોથા		ક્રિયા		વહેતાં 'ધરિયાપથ'ની
૮૧૬	૧૪	કે 'જૈનધર્મ'માં	'જૈનધર્મ'માં		ક્રિયા		ક્રિયા
૮૨૦	૬	બાણચારિત્ર	બાણચારિત્ર	૮૫૧	૮	જેમજેમ	જેમ જેમ જીવ
૮૨૦	૧૬	પૂર્વોપર	પૂર્વાપર	૮૫૨	૨૬	પુદ્ગલ	પુદ્ગલ
	૨૦	કામી હોય હોય	કામી હોય	૮૫૩	૧૨	ચાસ્યા	ચાસ્યુ
૮૨૧	૧૨	પરિણમે	પરિણમે	"	૨૩	જો કે બીજો	જો કે જીવે બીજો
	૧૭	કારણમાં	કારણોમાં	૮૫૭	૪	જે મીઠાશ કેઈ	જે મીઠાશ તે બંને
૮૨૩	૨૧	હોય,	હોત,			સાથે જ રહેલ છે. મીઠાશ	
૮૨૪	૧૨	વૃષ્ટ્યાની	વૃષ્ટ્યાની વૃદ્ધિ	"	૧૭	તેવા કાળમાં	તે કાળમાં
૮૨૬	૧૯	થાય	થયા	૮૫૭	૨૩	આ દૃષ્ટાંત	દૃષ્ટાંત
૮૨૮	૨૧	અવશ્ય થતાં નથી, અવશ્ય થતાં નથી, મનન થતાં નથી,		"	૨૮	ગમે તે ભાષામાં,	ગમે તે દેશમાં, ગમે તે
૮૨૯	૮	અંદર છૂટે	અંદરથી છૂટે			ભાષામાં,	
"	૮	અંદર છૂટયા	અંદરથી છૂટયાં	૩૧	અનુભવ ગમ્યની	અનુભવ ગમ્યની	
"	૧૭	જાય તો	જાય તો.	૮૫૮	૭	કદાપિ	કદાપિ
૮૩૨	૨	કરી સામુ	નર્થ સામુ	"	૧૪	બંધ છે.	બંધ થાય છે.
"	૧૨	વેષે,	વેષે,	"	૧૬	મોક્ષ છે.	મોક્ષ થાય છે.
૮૩૩	૧૮	મુસુતિ	મુમતિ	"	૨૦	ગુણસ્થાનમાંથી	ગુણસ્થાનકમાંથી
"	૨૬	દેપ	દેપ	૮૫૯	૨૨	આવી	આવી છે
૮૩૫	૧૬	હોતે	હોત	૮૬૧	૩૩	પ્રકૃતિને	પ્રકૃતિને
	૨૬	જોણે	જોણે	૮૬૨	૧૧	આગળ	આગળ
૮૩૬	૨૧	માર્ગ	મોટે માર્ગ	"	૨૦	દ્રવ્યભુગોળ	દ્રવ્યભુગોળનું
૮૩૬	૨૨	દેતો	દે તો	૮૬૩	૬	કાર્મણ્યથી	કાર્મણ્યથી
૮૩૭	૧૫	મટથે	મટથો	૮૬૩	૧૬	કહેવામાં કહેવામાં	કહેવામાં
				"	૧૮	વિચારતે	વિચારને
				"	૨૧	પદાર્થો	એ પદાર્થો

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮૬૩	૨૬	સમભવામાં	સમભવામાં	૮૮૪	૨૬	કરેલ છે છે જ	કરેલ છે તે પણ તે જ
૮૬૪	૯	મિશ્રસુસ્થાનક	મિશ્રસુસ્થાનક	૮૮૫	૨૯	નામ્ને	નેમ્ને
૮૬૫	૧૫	એવા ગોઠવણ	એવા આકારમાં ગોઠવણ	૮૮૬	૫	૧ પદ્યાધોયન	(આની ઉપર મિતિ રહી ગઈ છે:-)
૮૬૫	૨૬	એ	જે				૧૪ મોરખી, અપાડ વદ ૨, શનિ,
	૨૮	માય	માયા				૧૯૫૬
૮૬૬	૬	ભોગવવાં જ	ભોગવવાં				
૮૬૭	૧૭	લુદાલુદા	લુદા	૮૮૭	૨૮	બળહું,	વળહું,
"	૧૮	તો પદાર્થ	તો પછી પદાર્થ	૮૮૮	૨૫	અંત વૃત્તિ	અંત વૃત્તિ
"	૩૦	માનવામાં આવે	માનવામાં આવે છે,	૮૮૯	૩૨	અવિજ્ઞાન	અવધિજ્ઞાન
		છે,	પ્રતીત થાય છે,	૮૯૨	૩૨	તો	હોય તો
૮૬૮	૫	અતીદ્રિય	અતીદ્રિય	૮૯૫	૬	દ્રવ્યના	દ્રવ્યના
૮૬૯	૨૪	ક્ષુધાતૃપાદિ	ક્ષુધાતૃપાદિ		૧૧	કમ્મદર્શિ	કમ્મદર્શિ
૮૭૦	૪	૧૯૫૬.	૧૯૫૬.	૮૯૫	૧૯	મંદતર	મંદ, મંદતર
૮૭૪	૪	નિમે પ્રમાણે ઉમેરો:-			૨૩	જઈ	થઈ
		૨૬. ખારમા ગુણસ્થાનકસુધી	ગાનીનો	૮૯૬	૩૧	ઉપાધ	ઉપાધિ
		આશ્રય લેવાનો છે.	ગાનીની આજ્ઞાએ	"	૩૬	કામકાણે	કામકાણે
		વર્તવાનું છે.		૯૦૦	૪	બેમાંની	બેમાંથી
૮૭૪	૪	૨૬	૨૭	"	૮	હાથનોંધ	હાથનોંધમાં
૮૭૫	૧	જીવના બે ભેદ:-	જીવના બે ભેદ:-સિદ્ધ	૯૦૩	૩૨	વસ્તુ	વસ્તુ છે,
		સિદ્ધને	અને સંસારી. સિદ્ધ:-	૯૦૫	૭	પણ	પણ (તેપથ) -
૮૭૫	૧૧	નિગોઠમાંથી	નિગોઠમાંથી નીકળ્યા	૯૦૫	૯	(તેપથ) 'જડને	'જડને
			કોઈ દિવસ	૯૦૬	૧૭	બારમે જ હું	બારમે જ હું-હમણાં હું
૮૭૬	૧૧	પણ થતું	પણ તેમ થતું	"	૨૯	મિય	બહુ મિય
૮૭૬	૧૪	તથાપિ	તથાપિ	૯૦૮	૩	૧૦	૧૦ [હાથનોંધ ૧,
"	૧૬	સ્મૃતિ	સ્મૃતિમાં				૫. ૨૫]
"	૩૨	કહે છે તો	કહે છે તે તો	"	૧૨	ગક્ષ	ગમે
૮૭૭	૪	વાડથી	વાડથી	૯૦૯	૭	કયાં	કયાં
"	૨૨	પૂર્વનોંધ	પૂર્વનો તેવો બંધ	૯૧૦	૨૦	સંદર્શ	સમ્બર્શ
"	૨૪	શબ્દનો નિકાલ	શબ્દનો દેવાનો નિકાલ	૯૧૦	૩૧	જે જે ક્રિયાને	જે ક્રિયાને
"	૨૬	'સોપકર્મ'	'સોપકર્મ'	"	૩૨	સત્ત છે.	તે સત્ત છે.
૮૮૦	૭	અંતર્મુદ્દર્શમાં	અંતર્મુદ્દર્શમાં	"	૩૩	તીર્થકરે	શ્રી તીર્થકરે
૮૮૧	૧૫	ડર શાનો ?	ડર શાનો ? વાદવિવાદ	૯૧૧	૮	૫. ૪૯]	૫. ૫૧]
			કે મતભેદ શાનો ?	૯૧૩	૬	૫. ૫૯]	૫. ૫૮]
૮૮૨	૧૦	ઉત્સર્ગમાં	ઉત્સર્ગમાં ત્રણ	૯૧૪	૬	'લોકાસ્તિવરૂપ'	નીમે ઉમેરો:-
"	૨૦	પડયા	પાડયા				બિન પ્રતિમા કારણ.
"	૨૮	આવે છે તો	આવે તો	"	૭	પરિગ્રાહિ	પરિગ્રાહિ
૮૮૩	૧	કરતા નથી	કરતા નથી, પણ	૯૧૫	૨૧	ઉમેરો:-	[હાથનોંધ ૧, ૫. ૭૪]
"	૨૭	મહાત્મા	એ મહાત્મા				

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૯૧૮	૮	કુટુંબ	કુટુંબ	૯૨૯	૩૩	કર્મ	કર્મ
૯૧૮	૯	વિકારસ્વરૂપે—	વિકારસ્વરૂપે—હૃદયસ્વરૂપે—	૩૩	પરિભાષુનું	પરિભાષુનું	
૯૧૯	૭	તોથનોંધ	હાથનોંધ	૩૫	દ્રવ્યનું	દ્રવ્યનું	
૯૨૩	૭	સ્વરૂપનો	સ્વસ્વરૂપનો	૯૩૦	૧૪	શકતાં	શકતાં
૯૨૪	૧૮	અંક ૬૩ ના ૨૦ પેરા પછી ૩ ને		૯૩૬	૬	કવળ	કવળ
		પેરા નિચે પ્રમાણે ઉમેરો:—		૯૪૩	૪	પરમાણુ	પરમાણુ
		ધર્મસ્તિકાય, અધર્મસ્તિકાય અને		૯૫૬	૮	સ્થંભતીર્થ	સ્થંભતીર્થ
		આત્મા એક એ ત્રણ સમાન અસંખ્યાત		૨૨	૬૬૭	૬૬૭	
		પ્રદેશી છે, તેનો કંઈ બીજો રહસ્યાર્થ છે?		૯૫૮	૯	મુખર્ષિ	મુખર્ષિ
૯૨૪	૧૯	તેમ હોવાને	તેમ હોવામાં	૯૬૧	૧૯	કીરતતચંદ	કીરતચંદ
૯૨૫	૩૪	તિર્થંકરમાં	તીર્થંકરમાં	૯૬૭	૨૩	ગચ્છાપ્તો	ગચ્છામો
૯૨૭	૪	અમૂર્તતા	અમૂર્તતા	૯૬૮	૩૬	સમ્મ ગાળઈ..	સમ્મ જાળઈ
	૧૪	અનાદિપણું	અનાદિપણું		૫	૯૫૬	૫. ૯૭૧
૯૨૮	૯	પૂર્વ	પૂર્વ	૯૭૫	૩૦	રાંડી	રાંડી
૯૨૯	૩	પ. ૧૬૯	પ. ૧૬૮	૯૭૬	૨૪	મુખપી	મુખપી

—————

પ્રથમ વિભાગમાં વધારાનું શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭	૬	આરોઅ	આરોઅતા	૨૬૬	૨૦	જડને વિષે તે	જડને વિષે
૧૨	૧૮	જે પ્રકારની જે	જે પ્રકારની	૨૭૩	૧૩	સત્સમાગમાં	સત્સમાગમમાં
	૨૨	કોઈ દુષ કરે પણ તમે કરશો નહિ	કોઈ દુષ કરે પણ તમે તેમ કરશો નહિ	૨૭૪	૫	પ્રેમ	પ્રેમે
				૨૭૫	૧૧	આત્માને વિશેષતા	આત્માને પણ વિશેષતા
૪૦	૨૭	હલું	હલું	૨૭૬	૧૬	સત્સનેહભાવથી	સ્નેહભાવથી
૫૪	૨૩	શિખરથી	શિખરી	૨૭૮	૧૪	હરિ ધ્વજા હશે	હરિ ધ્વજા જે હશે
	૨૮	કાદનાર	કાદનારા	૨૮૭	૧૮	મુમુક્ષુઓને	મુમુક્ષુઓને
૫૬	૮	ધર્મ	ધર્મ				
૫૭	૨૬	વાર્તા	વાંછા	૩૦૦	૫	અને મૂકવા	અને એ મૂકવા
૮૩	૫	પાપની	પાપથી		૧૪	કલ્પનાની	કલ્પનામાંની
૯૧	૬	લક્ષ્મી ઉપાજ્ઞન	લક્ષ્મીને ઉપાજ્ઞન	૩૦૪	૨૬	ધણીજ	ધણી
૯૫	૨૯	ત્રણ કરોડ રોમથી	ત્રણ કરોડ રોમથી	૨૮	એક ક્ષણનો પણ	એક ક્ષણનો	
૯૭	૩	નીચે પ્રમાણે ઉમેરો :— ૩૨. મરણ કાળે આરાધના કરવી.		૩૧૦	૨૦	નવ વિધિ	નવ નિધિ
					૩૨	એક જ	એજ
૧૦૧	૧૩	આત્મા સ્વરૂપને	આત્મા સ્વસ્વરૂપને	૩૧૨	૨૧	વિષે આપને	વિષે આગળ આપને
૧૦૩	૧૧	સાધનરૂપ ને;	સાધનરૂપ છે;				
૧૨૩	૩૦	વિનય નિરૂપણતા	વિનય, વિવેક, નિઃસ્પૃહતા	૩૧૪	૧૬	કે સર્વ	કે એ સર્વ
				૩૧૬	૩૧	કૃપાપાત્ર	કૃપાપત્ર
૧૨૯	૧૭	ભાગિનીઓથી	ભાગિનીઓથી	૩૫૪	૮	ચેતનના	ચેતનતા
૧૩૩	૫	સંકલ્પ કરીને	સંકલ્પ વિકલ્પ કરીને		૨૪	લેવકા	લેવકા
				૩૫૫	૮	ઓળખણ	ઓળખણ
	૧૮	તેં લોભ વશ કીધો તે પછી નીચે પ્રમાણે ઉમેરો :— આશ્ચર્ય તારું સરળપણ;		૩૫૬	૬	કવચિત	કવચિત્
				૩૬૦	૧૪	દ્વિચરિ	દ્વિચરી
૧૫૪	પૃષ્ઠમાં ફુટનોટમાં	“ જુઓ વચનામૃત આંક ૨૧ તથા આંક ૨૭માં નંબર ૧૬ ’ ઘણું છે ત્યાં ” આંક ૨૧માં નં. ૧૬ તથા આંક ૨૭ ” જોડો		૩૭૩	૨૯	સમાધ માર્ગ	સમાધિમાર્ગ
				૩૭૬	૩૨	બત્રીસમાંની	બત્રીસમાંની
				૩૮૯	૩૦	વધે	વિષે
૨૪૪	૧૭	આવકાશ	અવકાશ	૩૯૨	૩૨	ભાર્ષિઓનો	ભાર્ષિઓનો
૨૫૦	૧૮	આધિક	અધિક	૩૯૫	૪	ગણું છે	ગણ્યું છે

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અનુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અનુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૯૬	૨	“ તે પ્રકારે થવો ” અને “ કવચિત્ ” એ એ શબ્દો વચ્ચે નીચે પ્રમાણે ઉમેરો:-- અસંભવિત જાણું છું તેમ છતાં પણ કોઈકે અનુપયોગ ભાવે દેહપર્થતને વિષે તે પ્રકાર		૪૦૭	૮	શુદ્ધ વ્યવહારહિત	શુદ્ધ વ્યવહાર રહિત
				૪૧૦	૩	પત્યે	પત્યે
				૪૧૫	૧	પરિણામ	પરિણામે
				૪૧૬	૨૫	નિષ્ક્રિયા	નિષ્ક્રિયા
				૪૨૨	૬	સિદ્ધિભેગના	સિદ્ધિભેગના
૩૯૬	૩૩	સમાગમ ભેગ દ્વયે સમાગમ ભેગ થવા ભેગ હ		૪૩૬	૨૦	શ્વસોચ્છવાસ	શ્વસોચ્છવાસ
				૪૩૯	૭	હવા	હવા
૪૦૧	૬	તીથંકરનો	તીથંકરનો	૪૪૧	૨	એમને	અમને
૪૦૨	૨૨	વિષેથી	વિષેથી	૪૪૨	૧	રાવ	રવિ
૪૦૩	૨૭	થવો	થાવો	૪૪૫	૨૩	પતિકૂળ	પ્રતિકૂળ
૪૦૪	૨૦	વશેષ	વિશેષ	૪૪૮	૮	ભેગવવા યોગ્ય	ભેગવવા યોગ્ય
	૨૮	રિણુમથી	પરિણુમથી	૪૫૮	૨	સર્વ	સર્વ
				૪૮૨	૩	પ્રશ્ન	પ્રશ્નો

વર્ષ ૨૮ મું

[૪૪૮]

૫૩૩

ગુંબઈ, કાર્તિક સુદ ૧, ૧૯૫૧

મતિજ્ઞાનાદિનાં પ્રશ્નો વિષે સમાધાન પત્રદ્વારાએ થવું કઠણ છે. કેમકે તેને વિશેષ વાંચવાની કે ઉત્તર લખવાની પ્રવૃત્તિ હમણાં થઈ શકતી નથી.

મહાત્માના ચિત્તનું સ્થિરપણું પણ રહેવું જેમાં કઠણ છે. એવા દુષ્કર્મકાળમાં તમ સૌ પ્રત્યે અનુકંપા ઘટે છે એમ વિચારી લોકનાં આવેશે પ્રવૃત્તિ કરતાં તમે પ્રશ્નાદિ લખવારૂપ ચિત્તમાં અવકાશ આપ્યો એ મારા મનને સંતોષ થાય છે.

નિષ્કપટ હાસાનુહાસભાવે

[૪૪૯]

૫૩૪

ગુંબઈ, કાર્તિક સુદ ૩, બુધ, ૧૯૫૧

શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર

શ્રી સૂર્યપુરસ્થિત, વૈરાગ્યચિત્ત, સત્સંગયોગ્ય શ્રી લલ્લુભ પ્રત્યે,
શ્રી મોહમયી ભૂમિથી જીવન્મુક્તદશાઈએ શ્રી.....ના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય.
વિશેષ વિનંતિ કે તમારાં લખેલાં ત્રણ પત્રો થોડા થોડા દિવસને અંતરે પહોંચ્યાં છે.

આ જીવ અત્યંત માયાના આવરણે દિશામૂઠ થયો છે, અને તે યોગે કરી તેની પરમાર્થદષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી. અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો દઢાગ્રહ થયો છે; અને તેથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફુરતો નથી, એ આદિ જીવની વિષમ દશા કહી, પ્રભુ પ્રત્યે દીનત્વ કહ્યું છે કે 'હે નાથ ! હવે મારી કોઈ ગતિ (માર્ગ) મને દેખાતી નથી. કેમકે સર્વસ્વ લૂંટાયા એવો યોગ મેં કર્યો છે, અને સહજ ઐશ્વર્ય છતાં, પ્રત્યન કર્યો છતે, તે ઐશ્વર્યથી વિપરીત એવા જ માર્ગ મેં આવચ્યા છે, તે તે યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર, અને તે નિવૃત્તિનો સર્વોત્તમ સદુપાય એવો જે સદ્ગુરુ પ્રત્યેનો શરણુભાવ તે ઉત્પન્ન થાય, એવી કૃપા કર.' એવા ભાવના વીશ દોહરા કે જેમાં પ્રથમ વાક્ય 'હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કરું ? દીનાનાથ દયાળ' છે, તે દોહરા તમને સ્મરણમાં હશે. તે દોહરાની વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશે તો વિશેષ શુભાવૃત્તિનો હેતુ છે.

ખીબ આઠ ત્રોટક છંદ તે સાથે અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે, કે જેમાં આ જીવને શું આચરવું બાકી છે, અને જે જે પરમાર્થને નામે આચરણ કર્યાં તે અત્યાર સુધી વૃથા થયાં, ને તે આચરણને વિષે મિથ્યાગ્રહ છે તે નિવૃત્ત કરવાનો બોધ કહ્યો છે, તે પણ અનુપ્રેક્ષા કરતાં જીવને પુરુષાર્થવિશેષનો હેતુ છે.

‘યોગવાસિષ્ઠ’ની વાંચનાં પૂરી થઈ હોય તો થોડો વખત તેનો અવકાશ રાખી એટલે હમણાં ફરી વાંચવાનું બંધ રાખી ‘ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’ વિચારશો; પણ તે કુળસ પ્રદાયના આગ્રહાર્થે નિવૃત્ત કરવાને વિચારશો, કેમકે જીવને કુળયોગે સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે પરમાર્થરૂપ છે કે કેમ ? એમ વિચારતાં દષ્ટિ ચાલતી નથી; અને સહેજે તે જ પરમાર્થ માની રાખી જીવ પરમાર્થથી ચૂકે છે; માટે મુમુક્ષુ જીવને તો એમ જ કત્તવ્ય છે કે જીવને સદ્ગુરુયોગે કલ્યાણની પ્રાપ્તિ અદ્વૈતકાળમાં થાય તેનાં સાધન, વૈરાગ્ય અને ઉપશમાર્થે ‘યોગવાસિષ્ઠ’ ‘ઉત્તરાધ્યયનાદિ’ વિચારવાયોગ્ય છે, તેમ જ પ્રત્યક્ષ પુરુષનાં વચનનું નિરાખાધપણું, પૂર્વાપર અવિરોધપણું જાણવાને અર્થે વિચારવાયોગ્ય છે.

આ૦ ૨૧૦ પ્રણામ

[૪૫૦]

પ૩૫ મુંબઈ, કારતક સુદ ૩, બુધ, ૧૯૫૧

તમને બે પત્રો લખ્યાં છે તે પહેલાંનાં હશે. અમે સંક્ષેપમાં લખ્યું છે. અભિનભાવે લખ્યું છે. માટે કદાપિ કંઈ તેમાં અંદેશાયોગ્ય નથી. તોપણ સંક્ષેપના કારણથી ન સમજાઈ એવું કંઈ બને તો પૂછવામાં અડચણ નથી.

શ્રીકૃષ્ણ ગમે તે ગતિને પ્રાપ્ત થયા હોય, પણ વિચારતાં તે આત્મભાવ-ઉપયોગી હતા, એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. જે શ્રીકૃષ્ણે કાંચનની દ્વારિકાનું, છાપનકોટિ યાદવે સંપ્રહિતનું, પંચવિષયના આકર્ષિત કારણોના યોગમાં સ્વામીપણું લોગવ્યું, તે શ્રીકૃષ્ણે જ્યારે દેહ મૂક્યો છે ત્યારે શી સ્થિતિ હતી તે વિચારવાયોગ્ય છે; અને તે વિચારી આ જીવને જરૂર આકુળપણથી મુક્ત કરવા યોગ્ય છે. કુલનો સંહાર થયો છે, દ્વારિકાનો દાહ થયો છે, તે શોકે શોકવાન એકલા વનમાં ભૂમિ પર આધાર કરી સૂતા છે, ત્યાં જરાકુમારે બાણ માથું તે સમયે પણ બેઢે ધીરજને અવગાહી છે તે શ્રીકૃષ્ણની દશા વિચારવાયોગ્ય છે.

[૪૫૧]

પ૩૬ મુંબઈ, કારતક સુદ ૪, ગુરુ, ૧૯૫૧

આજે પત્ર ૧ પ્રાપ્ત થયું છે, અને તે સંબંધમાં યથાઉદ્ય સમાધાન લખવાનું વિચારું છું, અને તે પત્ર તરતમાં લખીશ.

જે પ્રકારની દશા મુમુક્ષુજીવને વર્તે છે; એક ‘વિચારદશા’, અને બીજી ‘સ્થિતપ્રજ્ઞદશા’. સ્થિતપ્રજ્ઞદશા વિચારદશા લગભગ પૂરી થયે અથવા સંપૂર્ણ થયે પ્રગટે છે. તે સ્થિતપ્રજ્ઞદશાની પ્રાપ્તિ આ કાળમાં કઠણ છે; કેમકે આત્મપરિણામને વ્યાઘાતરૂપ યોગ આ કાળમાં પ્રધાનપણે વર્તે છે, અને તેથી વિચારદશાનો યોગ પણ સદ્ગુરુ, સત્સંગના અંતરાયથી પ્રાપ્ત થતો નથી, તેવા કાળમાં કૃષ્ણદાસ વિચારદશાને ઇચ્છે છે, એ વિચારદશા પ્રાપ્ત થવાનું મુખ્ય કારણ છે; અને તેવા જીવને ભય, ચિંતા, પરાભવાદિ ભાવમાં નિજમુંદિ કરવી ઘટે નહીં; તોપણ ધીરજથી તેમને સમાધાન થવા દેવું; અને નિર્ભય ચિત્ત રખાવું ઘટે છે.

[૪૫૩+૪૫૨]

પ૩૭ મુંબઈ, કારતક સુદ ૭, શનિ, ૧૯૫૧

શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર

શ્રી સ્થંભતીર્થવાસી મુમુક્ષુજનો પ્રત્યે,

શ્રી મોહમમી ભૂમિથી.....નાં આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય. વિશેષ વિનંતિ કે સુમુક્ષુ અંબાલાલનું લખેલ પત્ર ૧ આજે પ્રાપ્ત થયું છે.

કૃષ્ણદાસને ચિત્તની અગત્ય જોઈને, તમારાં સૌના મનમાં ખેદ રહે છે, તેમ ખતનું સ્વાભાવિક છે. જો બને તો ‘યોગવાસિષ્ઠ’ અંથ ત્રીજા પ્રકરણથી તેમને વંચાવશો, અથવા શ્રવણ કરાવશો; અને પ્રવૃત્તિદ્વેષથી જેમ અવકાશ મળે તથા સત્સંગ થાય તેમ કરશો. દિવસના ભાગમાં તેવો વધારે વખત અવકાશ લેવાનું બને તેટલો લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે.

સમાગમની ઇચ્છા સૌ સુમુક્ષુભાઈઓની છે એમ લખ્યું તે વિષે વિચારીશ. માગશર મહિનાના છેલ્લા ભાગમાં કે પોષ મહિનાના આરંભમાં ઘણું કરી તેવો યોગ થવો સંભવે છે.

કૃષ્ણદાસે ચિત્તમાંથી વિદ્વેષની નિવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે. કેમકે સુમુક્ષુજીવને એટલે વિચારવાન જીવને આ સંસારને વિષે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં. એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ઇચ્છવી એ રૂપ જે ઇચ્છા તે સિવાય વિચારવાન જીવને બીજી ઇચ્છા હોય નહીં, અને પૂર્વકર્મના બળે તેવો કોઈ ઉદય હોય તોપણ વિચારવાનના ચિત્તમાં સંસાર કારાગૃહ છે, સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આત્મ છે, ભયાકુળ છે, રાગદ્વેષનાં પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે, એવો વિચાર નિશ્ચયરૂપ જ વર્તે છે; અને જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનો કંઈ અંતરાય છે, માટે તે કારાગૃહરૂપ સંસાર મને ભયનો હેતુ છે અને લોકોનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી, એ જ ભય વિચારવાનને ઘટે છે.

મહાત્મા શ્રી તીર્થકરે નિર્ઝંઘને પ્રાપ્તપરિષદ સહન કરવાની ફરી ફરી ભલામણ આપી છે. તે પરિષદનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં અજ્ઞાનપરિષદ અને હર્શનપરિષદ એવા બે પરિષદ પ્રતિપાદન કર્યા છે, કે કોઈ ઉદયયોગનું બળવાનપણું હોય અને સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં જીવને અજ્ઞાનનાં કારણો ટાળવામાં હિંમત ન આવી શકતી હોય, મુગ્ધવશ આવી જતી હોય, તોપણ ધીરજ રાખવી; સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ વિશેષ વિશેષ કરી આરાધવો; તો અનુક્રમે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થશે; કેમકે નિશ્ચય જે ઉપાય છે, અને જીવને નિવૃત્ત થવાની બુદ્ધિ છે, તો પછી તે અજ્ઞાન નિરાધાર થયું છતું શી રીતે રહી શકે ? એક માત્ર પૂર્વકર્મયોગ સિવાય ત્યાં કોઈ તેને આધાર નથી. તે તો જે જીવને સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ થયો છે અને પૂર્વકર્મનિવૃત્તિ પ્રત્યે પ્રયોજન છે, તેને ક્રમે કરી ટાળવા જ યોગ્ય છે, એમ વિચારી તે અજ્ઞાનથી થતું આકુળવ્યાકુળપણું તે સુમુક્ષુજીવે ધીરજથી સહન કરવું, એ પ્રમાણે પરમાર્થ કહીને પરિષદ કહ્યો છે. અત્ર અમે સંક્ષેપમાં તે બે પરિષદનું સ્વરૂપ લખ્યું છે. આ પરિષદનું સ્વરૂપ બાણી સત્સંગ, સત્પુરુષના યોગે, જે અજ્ઞાનથી મુગ્ધવશ થાય છે તે નિવૃત્ત થશે એવો નિશ્ચય રાખી, યથાઉદય બાણી, ધીરજ રાખવાનું ભગવાન તીર્થકરે કહ્યું છે; પણ તે ધીરજ એવા અર્થમાં કહી નથી, કે સત્સંગ, સત્પુરુષના યોગે પ્રમાદ હેતુએ વિલંબ કરવો તે ધીરજ છે, અને ઉદય છે, તે વાત પણ વિચારવાન જીવે સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય છે.

શ્રી તીર્થકરાદિએ ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કહ્યો છે; પણ જીવ દિશામૂઢ રહેવા ઇચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ ચોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી. અને તે સમજવું પણ

કંઈ વિકટ નથી, કેમકે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે; અને તે કંઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપવે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ન બને. પોતાથી પોતે શુભ રહેવાનું શી રીતે બનવા યોગ્ય છે ? પણ સ્વપ્નદશામાં જેમ ન બનવાયોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવે છે, તેમ અજ્ઞાનદશામાં સ્વપ્નરૂપેયોગે આ જીવ પોતાને, પોતાનાં નહીં એવાં બીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપણે માને છે; અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિ ગતિનો હેતુ તે જ છે, તે જ જન્મ છે, મરણ છે અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે, તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ ભાવ કલ્પનાના હેતુ છે, અને તેની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે; અને એ જ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષાદિ સાધન કહ્યાં છે; અને તે સાધન પણ જીવે પોતાના પુરુષાર્થને તેમાં ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તાવે તો જ સિદ્ધ છે. વધારે શું કહીએ ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો એમાં કંઈ સંશય નથી. એ જ વિનંતિ.

આ૦ ૨૧૦ પ્રશ્નામ

[૪૫૪]

જે પત્ર પ્રાપ્ત થયાં છે.

૫૩૮

સુખર્ષ, કાર્તિક સુદ ૯, બુધ, ૧૯૫૧

છૂટા મનથી ખુલાસો અપાય એવી તમારી ઇચ્છા રહે છે, તે ઇચ્છા હોવાને લીધે જ છૂટા મનથી ખુલાસો અપવાનું બન્યું નથી, અને હવે પણ તે ઇચ્છા નિરોધ્યા સિવાય તમને બીજું વિશેષ કર્તવ્ય નથી. એમ છૂટા ચિત્તથી ખુલાસો આપીશું એમ ગણીને ઇચ્છા નિરોધવી ઘટે નહીં, પણ સત્પુરુષના સંગનું માહાત્મ્ય જળવાવા તે ઇચ્છા શમાવવી ઘટે છે, એમ વિચારીને શમાવવી ઘટે છે. સત્સંગની ઇચ્છાથી જ એ સંસાર પ્રતિબંધ ટળવાને સ્થિતિસુધારણાની ઇચ્છા રહેતી હોય તોપણ હાલ જતી કરવી યોગ્ય છે, કેમકે અમને એમ લાગે છે કે વારંવાર તમે લખો છો, તે કુટુંબચોડ છે, સંકલેશ પરિણામ છે, અને અશાતા નહીં સહન કરવાની કંઈ પણ અંશે યુદ્ધિ છે; અને જે પુરુષને તે વાત ભક્તજને લખી હોય તો તેથી તેનો રસ્તો કરવાને બદલે એમ થાય છે કે, આવી નિહાનયુદ્ધિ બધાં સુધી રહે ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વનો રોધ રહે ખરો, એમ વિચારી ઘણી વાર ખેદ થઈ આવે છે; તેને લખવું તે તમને યોગ્ય નથી.

[૪૫૫]

૫૩૯

સુખર્ષ, કાર્તિક સુદ ૧૪, સોમ, ૧૯૫૧

સર્વ જીવ આત્માપણે સમસ્વભાવી છે. બીજા પદાર્થમાં જીવે એ નિજયુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણ દશા પામે છે; અને નિજને વિષે નિજયુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણદશા ટળે છે. જેના ચિત્તમાં એવો માગ વિચારવો અવશ્યનો છે, તેણે તે જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું છે, તેની દાસાનુદાસપણે અનન્ય ભક્તિ કરવી, એ પરમ શ્રેય છે; અને તે દાસાનુદાસ ભક્તિમાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થયે એમાં કંઈ વિષમતા આવતી નથી, તે જ્ઞાનીને ધન્ય છે. તેટલી સર્વાંશદશા બધાં સુધી પ્રગટી ન હોય ત્યાં સુધી આત્માને કોઈ શુરુપણે આરાધે ત્યાં પ્રથમ તે શુરુપણું છોડી તે શિષ્ય વિષે પોતાનું દાસાનુદાસપણું કરવું ઘટે છે.

૫૪૦ ઝુંબઈ, કારતક સુદ ૧૪, સોમ, ૧૯૫૧

વિષમ સંસારરૂપ બંધનને છેદીને જે પુરુષો ચાલી નીકળ્યા તે પુરુષોને અનંત પ્રણામ છે.

આજે આપનું પત્ર ૧ પ્રાપ્ત થયું છે.

સુદ પાંચમ છઠ પછી મારે અત્રેથી વિદાય થઈ ત્યાં આવવાનું થયે, તેમ લાગે છે. આપે લખ્યું કે વિવાહના કામમાં આગળથી આપ પધાર્યા હો તો કેટલાક વિચાર થઈ શકે, તે સંબંધમાં એમ છે કે એવાં કાર્યોમાં મારું ચિત્ત અપ્રવેશક હોવાથી — અને તેમ તેવાં કાર્યનું મહાત્મ્ય કંઈ છે નહીં એમ ધ્યાન કંચુ હોવાથી મારું અગાઉથી આવવું કંઈ તેવું ઉપયોગી નથી. જેથી દેવાશંકરભાઈનું આવવું ઠીક જાણી તેમ કંચુ છે.

ફત્તા વેપાર વિષે કોઈ કોઈ વખત કરવારૂપ કારણ તમે પત્ર દ્વારા લખ્યો છો. તે વિષેમાં એક વખત સિવાય ખુલાસો લખ્યો નથી; તેથી આજે એકઠો લખ્યો છે — આઠ તુનો વ્યવસાય ઉત્પન્ન થયો તેમાં કંઈક ઇચ્છાબળ અને કંઈક ઉદ્યમબળ હતું. પણ મોટીનો વ્યવસાય ઉત્પન્ન થવામાં તો મુખ્ય ઉદ્યમબળ હતું. બાકી વ્યવસાયનો હાલ ઉદ્યમ જણાતો નથી. અને વ્યવસાયની ઇચ્છા થવી તે તો અસંભવ જેવી છે.

શ્રી દેવાશંકર પાસેથી આપે રૂપિયાની માગણી કરી હતી, તે કાગળ પણ મળી તથા કેશવલાલના વાંચવામાં આવે તેવી રીતે તેમના પત્રમાં બીકચો હતો, એકે તે જાણે તેમાં બીજી કંઈ અડચણ નહીં, પણ લૌકિક ભાવનાનો જીવને અવ્યાસ વિશેષ બળવાન છે, તેથી તેનું શું પરિણામ આવ્યું અને અમે તે વિષે શો અભિપ્રાય આપ્યો ? તે જાણવાની તેમની આતુરતા વિશેષ થાય તો તે પણ ચોખ્ખું નહીં. હાલ રૂપિયાની સગવડ કરવી પડે તેટલા માટે તમારા વ્યવસાયના સંબંધમાં અમે વખતે ના કહી હશે, એવો વગર કારણે તેમના ચિત્તમાં વિચાર આવે. અને અનુક્રમે વ્યાવહારિક બુદ્ધિ અમારા પ્રત્યે વિશેષ થાય, તે પણ યથાર્થ નહીં.

જીજીબાનાં લક્ષ મહા મહિનામાં થશે કે કેમ ? તે સંબંધમાં વવાણિયેથી અમારા જાણવામાં કંઈ આવ્યું નથી, તેમ જો બાબતમાં મેં કંઈ વિશેષ વિચાર કર્યો નથી. વવાણિયેથી ખબર મળશે તો તમને અત્રેથી દેવાશંકરભાઈ કે કેશવલાલ જણાવશે. અથવા દેવાશંકરભાઈનો વિચાર મહા મહિનાનો હશે તો તેઓ વવાણિયે લખશે, અને આપને પણ જણાવશે. તે પ્રસંગ પર આવવું કે ન આવવું એ વિચાર પર ચોક્કસ હાલ ચિત્ત આવી શકશે નહીં કેમકે તેને ઘણો વખત છે અને અત્યારથી તે માટે વિચાર સૂઝી આવે તેમ બનવું કઠણ છે. ત્રણ વર્ષ થયાં તે તરફ જવાયું નથી તેથી શ્રી રવજીભાઈના ચિત્તમાં તથા મહાશ્રીના ચિત્તમાં, ન જવાય તો વધારે ખેદ રહે, એ મુખ્ય કારણ તે તરફ આવવા વિષેમાં છે. તેમ અમારું ન આવવું થાય તો ભાઈ બહેનોને પણ ખેદ રહે, એ બીજું કારણ પણ આવવા તરફના વિચારને બળવાન કરે છે. અને ઘણું કરીને અવાશે એમ ચિત્તમાં લાગે છે. અમારું ચિત્ત પોષ મહિનાના આરંભમાં અત્રેથી નીકળવાનું રહે છે અને વચ્ચે રોકાણ થાય તો કંઈક પ્રત્યુત્તિથી લાગેલા પછડાટની વિભ્રાતિ વખતે

થાય. પણ કેટલુંક કામકાજ એવા પ્રકારનું છે કે ધાર્યા કરતાં કંઈક વધારે દિવસ ગયા પછી અત્રેથી છૂટી શકાયે.

આપે હાલ કોઈને વેપાર રોજગારની પ્રેરણા કરતાં એટલો લક્ષ રાખવાનો છે કે જે ઉપાધિ તમારે બંતે કરવી પડે તે ઉપાધિનો ઉદ્ય તમે આણુવા ઇચ્છો છો. અને વળી તેથી નિવૃત્તિ ઇચ્છો છો. બેકે ચારે બાબુનાં આજીવિકાદિ કારણથી તે કાર્યની પ્રેરણા કરવાનું તમારા ચિત્તમાં ઉદ્યથી સ્ફુરતું હશે તોપણ તે સંબંધી ગભરાટ-ગમે તેટલો હોવા છતાં ધીરજથી વિચાર કરી કંઈ પણ વેપાર-રોજગારની બીબને પ્રેરણા કરવી કે છોકરા-ઓને વેપાર કરાવવા વિષે પણ લલામણુ લખવી. કેમકે અશુભ ઉદ્ય એમ ટાળવા જતાં ખૂબ પામવા જેવો થઈ આવે છે.

અમને તમારે જેમ બને તેમ વ્યાવહારિક બાબત યોછી લખવી એમ અમે લખેલું તેનો હેતુ માત્ર એટલો જ છે કે અમે આંટલો-વ્યવહાર કરીએ છીએ, તે વિચાર સાથે બીબ વ્યવહાર સાંભળતાં-વાંચતાં મુગ્ધવણ થઈ આવે છે. તમારા પત્રમાં કંઈ નિવૃત્તિવાર્તા આવે તો સારું એમ રહે છે. અને વળી તમારે અમને વ્યાવહારિક બાબતમાં લખવાનો હેતુ નથી, કેમકે તે અમને ચોટે છે; અને વખતે તમે ગભરાટ શમાવવા લખતા હો તો તેવા પ્રકારથી તે લખાવી નથી. વાત આત્મધ્યાનના રૂપ જેવી લખાઈ બય છે, તેથી અમને બહુ સંતોષ થાય છે. એ જ વિનંતી.

પ્રણામ

[૪૫૮]

૫૪૧

સં. ૧૬૫૧

શ્રાપ્તપુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ષમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. તે સંયમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી, બ્રહ્મરસ પ્રત્યે સ્થિરપણાથી હિસન થાય છે.

[૪૬૧]

૫૪૨

મુંબઈ, કારતક સુદ ૧૫, મંગળ, ૧૬૫૧

શ્રી સોભાગસાઈને મારા ચથાયેગ્ય કહેશે.

તેમણે શ્રી ઠાણાંગસૂત્રની એક ચોલંગીનો ઉત્તર વિશેષ સમજવા માગ્યો હતો તે સંક્ષેપમાં અત્રે લખ્યો છે :—

(૧) એક, આત્માનો ભવાંત કરે, પણ પરનો ન કરે. તે પ્રત્યેકબુદ્ધ કે અશોભ્યા કેવલી. કેમકે તેઓ ઉપદેશમાર્ગ પ્રવર્તાવતા નથી, એવો વ્યવહાર છે. (૨) એક, આત્માનો ભવાંત ન કરી શકે, અને પરનો ભવાંત કરે તે અચરમશરીર આચાર્ય, એટલે જેને હજુ અમુક ભવ બાકી છે, પણ ઉપદેશમાર્ગના આત્માએ કરી બાજુ છે, તેથી તેનાથી ઉપદેશ સાંભળી સાંભળનાર જીવ તે ભવે ભવનો અંત પણ કરી શકે; અને આચાર્ય તે ભવે ભવાંત કરનાર નહીં હોવાથી તેમને બીબ ભંગમાં ગવેખ્યા છે; અથવા કોઈ જીવ પૂર્વકાળે જ્ઞાનો-રાધન કરી પ્રારબ્ધોદયે મંદ ક્ષયોપશમથી વર્તમાનમાં મનુષ્યદેહ પામી જેણે માર્ગ નથી બહુયો એવા કોઈ ઉપદેશક પાસેથી ઉપદેશ સાંભળતાં પૂર્વસંસ્કારથી, પૂર્વના આરાધનથી એવો

વિચાર પામે કે, આ પ્રપચ્છા જરૂર ચોક્કસના હેતુ ન હોય, કેમકે અંધપણે તે માર્ગ કહે છે; અથવા આ ઉપદેશ દેનારો જીવ પોતે અપરિણામી રહી ઉપદેશ કરે છે તે, મહાઅનર્થ છે. એમ વિમાસતાં પૂર્વારાધન ભગૃત થાય અને ઉદય છેદી ભવાંત કરે તેથી નિમિત્તરૂપ અહણુ કરી તેવા ઉપદેશકનો પણ આ ભંગને વિષે સમાસ કર્યો હોય એમ લાગે છે. (૩) પોતે તરે અને જીભને તારે તે શ્રી વીર્યકસાદિ. (૪) ચોથો ભંગ. પોતે તરે પણ નહીં અને જીભને તારી પણ ન શકે તે 'અભવ્ય કે દુર્ભવ્ય' જીવ એ પ્રકારે સમાધાન કર્યું હોય તો જિનાગમ વિરોધ નહીં પામે. આ માટે વિશેષ પૂછવા ઇચ્છા હોય તો પૂછશો, એમ સોભાગભાઈને કહેજો.

લિ૦ રાયચંદના પ્રણામ

[૪૬૨]

૫૪૩

મુંબઈ, કારતક, ૧૬-૫૧

અન્યસંખ્યાની જે તાદાત્મ્યપણું ભાસ્યું છે, તે તાદાત્મ્યપણું નિવૃત્ત થાય તો સહજ સ્વભાવે આત્મા મુક્ત જ છે; એમ શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષો કહી ગયા છે, થાવત તથારૂપમાં શંભાયા છે.

[૪૬૩]

૫૪૪

મુંબઈ, કારતક વદ ૧૩, રવિ, ૧૬-૫૧

આપનું પત્ર પહોંચ્યું છે. અત્રે સુખવૃત્તિ છે. જ્યારે પ્રારબ્ધાદય દ્રવ્યાદિ કારણમાં નિર્મળ હોય ત્યારે વિચારવાન જીવે વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરવી ન ઘટે, અથવા ધીરજ રાખી આભુખાભુની ઘણી સંભાળથી કરવી ઘટે; એક લાભનો જ પ્રકાર દેખ્યા કરી કરવી ન ઘટે. એ વાત ઠસાવવા પ્રત્યે અમારું પ્રયત્ન છતાં તમને તે વાત પર ચથાયોગ્ય ચિત્ત લાગવાનો યોગ થયો નહીં, એટલો ચિત્તમાં વિશ્લેષ રહ્યો; તથાપિ તમારા આત્મામાં તેવી ખુદી કોઈ પણ દિવસે હોય નહીં કે અમારા વચન પ્રત્યે કંઈ ગૌણભાવ તમારાથી રખાય એમ ભણી અમે તમને ઠપકો લખ્યો નહીં. તથાપિ હવે એ વાત લક્ષમાં લેવામાં અચલ નથી. મુઝાવાથી કંઈ કર્મની નિવૃત્તિ, ઇચ્છાએ છીએ તે, થતી નથી; અને આત્મધ્યાન થઈ જ્ઞાનીના માર્ગ પર પ્રગમ પ્રુકાય છે. તે વાત સ્મરણ રાખી જ્ઞાનકથા લખશો. વિશેષ આપનું પત્ર આભારેથી આ અમારું લખવું તમને સહજ કારણથી છે. એ જ સિનંતી.

૫૪૫

મુંબઈ, માગશર વદ ૧, શુક્ર, ૧૬-૫૧

કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખશો.

હાલ વ્યવસાય વિશેષ છે. જોછો કરવાનો અભિપ્રાય ચિત્તમાંથી ખસતો નથી. અને વધારે થયા કરે છે.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ

[૪૬૪]

૫૪૬

મુંબઈ, માગશર વદ ૩, શુક્ર, ૧૬-૫૧

પ્ર૦. - જેનું મધ્ય નહીં, અર્ધ નહીં, અછેદ; અલેદ એ આદિ પ્રમાણની ન્યાયી

શ્રી જિને કહી છે, ત્યારે તેને અનંત પર્યાય શી રીતે ઘટે ? અથવા પર્યાય તે એક પરમાણુનું બીજું નામ હશે કે શી રીતે ?' એ પ્રશ્નનું પત્ર પહોંચ્યું હતું. તેનું સમાધાન :—

પ્રત્યેક પદાર્થને અનંત પર્યાય (અવસ્થા) છે. અનંત પર્યાય વિનાનો કોઈ પદાર્થ હોઈ શકે નહીં એવો શ્રી જિનનો અભિપ્રાય છે, અને તે ચર્ચાઈ લાગે છે; કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થ સમયે સમયે અવસ્થાંતરતા પામતા હોવા બેઈએ એવું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ક્ષણેકે એમ આત્માને વિષે સંકલ્પવિકલ્પ — પરિણતિ થઈ અવસ્થાંતર થયા કરે છે, તેમ પરમાણુને વિષે વર્ણુ, ગંધ, રસ, રૂપ, અવસ્થાંતરપણું ભજે છે; તેવું અવસ્થાંતરપણું ભજવાથી તે પરમાણુના અનંત ભાગ થયા કહેવાયોગ્ય નથી; કેમકે તે પરમાણુ પોતાનું એકપ્રદેશક્ષેત્ર અવગાહીપણું ત્યાગ્યા સિવાય તે અવસ્થાંતર પામે છે. એકપ્રદેશક્ષેત્રઅવગાહીપણુના તે અનંત ભાગ થઈ શક્યા નથી. એક સમુદ્ર છતાં તેમાં જેમ તરંગ ભેડે છે, અને તે તરંગ તેમાં જ સમાય છે, તરંગપણે તે સમુદ્રની અવસ્થા બુદ્ધી થયા કરતાં છતાં પણ સમુદ્ર પોતાના અવગાહક ક્ષેત્રને ત્યાગતો નથી, તેમ કંઈ સમુદ્રના અનંત બુદ્ધા બુદ્ધા કંટકા થતા નથી, માત્ર પોતાના સ્વરૂપમાં તે રમે છે, તરંગપણું એ સમુદ્રની પરિણતિ છે, જે જળ શાંત હોય તો શાંતપણું એ તેની પરિણતિ છે, કંઈ પણ પરિણતિ તેમાં થવી જ બેઈએ, તેમ વર્ણુગંધાદિ પરિણામ પરમાણુમાં બદલાય છે, પણ તે પરમાણુના કંઈ કંટકા થવાનો પ્રસંગ થતો નથી, અવસ્થાંતરપણું પામ્યા કરે છે. જેમ સોનું કુંડળપણું ત્યાગી સુગટપણું પામે તેમ પરમાણુ, આ સમયની અવસ્થાથી બીજા સમયની અવસ્થા કંઈક અંતરવાળી પામે છે. જેમ સોનું જે પર્યાયને ભજતાં સોનાપણામાં જ છે, તેમ પરમાણુ પણ પરમાણુ જ રહે છે. એક પુરુષ (જીવ) બાળકપણું ત્યાગી યુવાન થાય, યુવાનપણું ત્યાગી વૃદ્ધ થાય, પણ પુરુષ તેનો તે જ રહે, તેમ પરમાણુ પર્યાયને ભજે છે. આકાશ પણ અનંત પર્યાયી છે અને સિદ્ધ પણ અનંતપર્યાયી છે એવો જિનનો અભિપ્રાય છે, તે વિરોધી લાગતો નથી; મને ઘણું કરી સમજાય છે, પણ વિશેષપણે લખવાનું થઈ શક્યું નહીં હોવાથી તમને તે વાત વિચારવામાં કારણ થાય એમ ઉપર ઉપરથી લખ્યું છે.

ચક્ષુને વિષે મેષોન્મેષ અવસ્થા છે તે પર્યાય છે. દીપકની ચલનસ્થિતિ તે પર્યાય છે. આત્માની સંકલ્પવિકલ્પ દશા કે જ્ઞાનપરિણતિ તે પર્યાય છે; તેમ વર્ણુ ગંધ પલટનપણું પામે તે પરમાણુના પર્યાય છે. જે તેવું પલટનપણું થતું ન હોય તો આ જગત આવા વિચિત્રપણાને પામી શકે નહીં. કેમકે એક પરમાણુમાં પર્યાયપણું નહોતું તો સર્વ પરમાણુમાં પણ ન હોય. સંયોગ-વિયોગ, એકત્વ-પૃથક્ત્વ, એ આદિ પરમાણુના પર્યાય છે અને તે સર્વ પરમાણુમાં છે. તે ભાવ સમયે સમયે તેમાં પલટનપણું પામે તોય પરમાણુનો વ્યય (નાશ) થાય નહીં, જેમ મેષોન્મેષથી ચક્ષુનો થતો નથી તેમ.

[૪૬૫]

૫૪૭ મોહમયી ક્ષેત્ર, માગશ્વર વદ ૮, ભુધ, ૧૯૫૧

અત્રેથી નિવર્તવા પછી ઘણું કરી વવાણિયા એટલે આ ભવના જન્મગામમાં સાધારણ વ્યાવહારિક પ્રસંગે જવાનું કારણ છે. ચિત્તમાં ઘણા પ્રકારે તે પ્રસંગથી છૂટી શકવાનું વિચારતાં છૂટી શકાય તેમ પણ બને, તથાપિ કેટલાક જીવોને અલ્પ કારણમાં વિશેષ અસમાધાન વખતે

થવાનો સંભવ રહે; જેથી અપ્રતિબંધભાવને વિશેષ દૃઢ કરી, જવાનો વિચાર રહે છે. ત્યાં ગયે, વખતે એક માસથી વિશેષ વખત જવાનો સંભવ છે, વખતે બે માસ પણ થાય. ત્યાર પછી પાછું ત્યાંથી વળી આ ક્ષેત્ર તરફ આવવાનું કરવું પડે તેમ છે, છતાં, અને ત્યાં સુધી વચ્ચે બેએક મહિના એકાંત જેવો નિવૃત્તિભેગ અને તો તેમ કરવાની ઇચ્છા રહે છે; અને તે ભેગ અપ્રતિબંધપણે થઈ શકે તે માટે વિચારું છું.

સર્વ વ્યવહારથી નિવૃત્ત થયા વિના ચિત્ત કેકાણે બેસે નહીં એવો અપ્રતિબંધ અસંગભાવ ચિત્તે બહુ વિચાર્યો હોવાથી તે જ પ્રવાહમાં રહેવું થાય છે. પણ ઉપાનિષ્ઠ પ્રારબ્ધ નિવૃત્ત થયે તેમ બની શકે એટલો પ્રતિબંધ પૂર્વકૃત છે; આત્માની ઇચ્છાનો પ્રતિબંધ નથી. સર્વ-સામાન્ય લોકવ્યવહારની નિવૃત્તિ સંબંધી પ્રસંગનો વિચાર બીજે પ્રસંગે જણાવવો રાખી, આ ક્ષેત્રથી નિવર્તવા વિષે વિશેષ અભિપ્રાય રહે છે; તે પણ ઉદય આગળ બનતું નથી. તો પણ આહોનિશ એ જ ચિંતન રહે છે, તો તે વખતે થોડા કાળમાં બનશે એમ રહે છે. આ ક્ષેત્ર પ્રત્યે કંઈ દ્વેષ પરિણામ નથી, તથાપિ સંગતું વિશેષ કારણ છે. પ્રવૃત્તિના પ્રયોજન વિના અત્રે રહેવું કંઈ આત્માને તેવા લાભતું કારણ નથી એમ બાણી, આ ક્ષેત્રથી નિવર્તવાનો વિચાર રહે છે. પ્રવૃત્તિ પણ નિજગુદ્ધિથી પ્રયોજનભૂત કંઈ પણ પ્રકારે લાગતી નથી, તથાપિ ઉદય પ્રમાણે વર્તવાનો જ્ઞાનીનો ઉપદેશ અંગીકાર કરી ઉદય વેદવા પ્રવૃત્તિ ભેગ વેઠીએ છીએ.

જ્ઞાને કરીને આત્મામાં ઉત્પન્ન થયેલો એવો નિશ્ચય બદલતો નથી, કે સર્વસંગ મોટા આસ્રવ છે; આલતાં, ભેંતાં, પ્રસંગ કરતાં, સમય માત્રમાં નિજભાવને વિસ્મરણ કરાવે છે; અને તે વાત કેવળ પ્રત્યક્ષ ભેવામાં આવી છે, આવે છે, અને આવી શકે તેવી છે; તેથી આહોનિશ તે મોટા આસ્રવરૂપ એવા સર્વસંગમાં ઉદાસપણું રહે છે; અને તે દિવસ દિવસ પ્રત્યે વધતા પરિણામને પામ્યા કરે છે; તે તેથી વિશેષ પરિણામને પામી સર્વસંગથી નિવૃત્તિ થાય એવી અનન્ય કારણ યોગે ઇચ્છા રહે છે.

આ પત્ર પ્રથમથી વ્યવહારિક આકૃતિમાં લખાયો હોય એમ વખતે લાગે, પણ તેમાં તે સહજમાત્ર નથી. અસંગપણાનો, આત્મભાવનાનો માત્ર અલ્પ વિચાર લખ્યો છે.

આ૦ ૨૧૦ પ્રણામ

[૪૬૬]

૫૪૮ મુંબઈ, માગશર વદ ૯, શુક્ર, ૧૯૫૧

પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગ,

તમારા ત્રણેક પત્રો પહોંચ્યા છે. એક પત્રમાં બે પ્રશ્ન લખ્યાં હતાં; જેમાંના એકનું સમાધાન નીચે લખ્યું છે.

જ્ઞાનીપુરુષનો સત્સંગ થયે, નિશ્ચય થયે, અને તેના માર્ગને આરાધ્યે જીવને દર્શનમોહનીય કર્મ ઉપશમે છે કે ક્ષય થાય છે, અને અનુક્રમે સર્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે, એ વાત પ્રગટ સત્ય છે; પણ તેથી ઉપાનિષ્ઠ પ્રારબ્ધ પણ ભોગવવું પડતું નથી એમ સિદ્ધાંત થઈ શકતો નથી. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એવા વીતરાગને પણ ઉપાનિષ્ઠ પ્રારબ્ધરૂપ એવાં ચાર કર્મ વેદવાં પડે છે; તો તેથી ઓછી ભૂમિકામાં સ્થિત એવા જીવોને પ્રારબ્ધ ભોગવવું પડે તેમાં આશ્ચર્ય કંઈ નથી. જેમ તે સર્વજ્ઞ એવા વીતરાગને ઘનઘાતિ ચાર કર્મ નાશ પામવાથી વેદવાં

પડતાં નથી, અને ફરી તે કર્મ ઉત્પન્ન થવાનાં કારણની તે સર્વજ્ઞ વીતરાગને સ્થિતિ નથી, તેમ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય થયે અજ્ઞાનભાવથી જીવને ઉદ્ધાસીનતા થાય છે; અને તે ઉદ્ધાસીનતાને લીધે ભવિષ્યકાળમાં તે પ્રકારનું કર્મ ઉપાજીવાનું મુખ્ય કારણ તે જીવને થતું નથી. કવચિત્ પૂર્વાનુસાર કોઈ જીવને વિપર્યયઉદય હોય, તોપણ તે ઉદય અનુક્રમે ઉપશમી, ક્ષય થઈ, જીવ જ્ઞાનીના માર્ગને ફરી પામે છે; અને અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનમાં અવશ્ય સંસારમુક્ત થાય છે; પણ સમક્રિતી જીવને, કે સર્વજ્ઞ વીતરાગને, કે કોઈ અન્ય યોગી કે જ્ઞાનીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને લીધે ઉપાજિત પ્રારબ્ધ વેદ્યું પડે નહીં કે દુઃખ હોય નહીં એમ સિદ્ધાંત ન હોઈ શકે. તો પછી અમને તમને માત્ર સત્સંગનો અદ્વ્ય લાભ હોય ત્યાં સંસારી સર્વ દુઃખ નિવૃત્ત થવાં જોઈએ એમ માનીએ તો કેવળજ્ઞાનાદિ નિરર્થક થાય છે; કેમકે ઉપાજિત પ્રારબ્ધ અવેદ્યું નાશ પામે તો પછી સર્વ માર્ગ મિથ્યા જ ઠરે. જ્ઞાનીના સત્સંગે અજ્ઞાનીના પ્રસંગની રૂચિ આગસે, સત્યાસત્ય વિવેક થાય, અનંતાનુમધી ક્રોધાદિ ખપે, અનુક્રમે સર્વ રાગદ્વેષ ક્ષય થાય, એ બનવાયોગ્ય છે, અને જ્ઞાનીના નિશ્ચયે તે અદ્વ્યકાળમાં અથવા મુગમપણે બને એ સિદ્ધાંત છે; તથાપિ જે દુઃખ અવશ્ય ભોગવ્યે નાશ પામે એવું ઉપાજિત છે તે તો ભોગવવું જ પડે એમાં કોઈ સંશય થતો નથી. આ વિષે વધારે સમાધાનની ધૃષ્ટા હોય તો સમાગમે થઈ શકે.

મારું અંતરનું અંગ એવું છે કે પરમાર્થપ્રસંગથી કોઈ મુમુક્ષુ જીવને મારો પ્રસંગ થાય તો જરૂર તેને મારા પ્રત્યે પરમાર્થના હેતુની જ ધૃષ્ટા રહે તો જ તેનું શ્રેય થાય; પણ દ્રવ્યાદિ કારણની કંઈપણ વાંછા રહે અથવા તેવા વ્યવસાયનું મને તેનાથી જણાવવું થાય, તો પછી અનુક્રમે તે જીવ મલિન વાસનાને પામી મુમુક્ષુતાનો નાશ કરે, એમ મને નિશ્ચય રહે છે; અને તે જ કારણથી તમને ઘણી વાર તમારા તરફથી કોઈ વ્યાવહારિક પ્રસંગ લખાઈ આવ્યો હોય ત્યારે ઠપકો આપી જણાવ્યું પણ હતું કે મારા પ્રત્યે તમે આવો વ્યવસાય જણાવવાનું જેમ ન થાય તેમ જરૂર કરી કરો, અને મારી સ્મૃતિ પ્રમાણે આપે તે વાત ગ્રહણ કરી હતી; તથાપિ તે પ્રમાણે થોડો વખત બની, પછું વ્યવસાય વિષે લખવાનું બને છે, તો આજના મારા પત્રને વિચારી જરૂર તે વાત તમે વિસર્જન કરશો; અને નિત્ય તેવી વૃત્તિ રાખશો, તો અવશ્ય હિતકારી થશે; અને મારી આંતરવૃત્તિને અવશ્ય ઉલ્લાસનું કારણ આપ્યું છે, એમ મને થશે.

બીજા કોઈ પણ સત્સંગપ્રસંગમાં એમ કરે તો મારું ચિત્ત બહુ વિચારમાં પડી ભય છે કે ગભરાય છે; કેમકે પરમાર્થને નાશ કરનારી આ ભાવના આ જીવને ઉદયમાં આવી. તમે જ્યારે જ્યારે વ્યવસાય વિષે લખ્યું હશે, ત્યારે ત્યારે મને ઘણું કરીને એમ જ થયું હશે; તથાપિ આપની વૃત્તિ વિશેષ ફેર હોવાને લીધે કંઈક ગભરાટ ચિત્તમાં ઓછો થયો હશે. પણ હાલ તરત તરતના પ્રસંગપરથી આપે પણ તે ગભરાટની લગભગના ગભરાટનું કારણ આપ્યું છે, એમ ચિત્તમાં રહે છે.

રવજીભાઈના કુટુંબને માટે જેમ વ્યવસાય મારે કરવો પડે છે તેમ તમારે માટે મારે કરવો હોય તોપણ મારા ચિત્તમાં અન્યભાવ આવે નહીં. પણ તમે દુઃખ સહન ન કરી શકો તથા વ્યવસાય મને જણાવો એ વાત કોઈ રીતે શ્રેયરૂપ લાગતી નથી કેમકે

સ્વજ્ઞાનાર્થે તેવી પરમાર્થ ઇચ્છા નથી અને તમને છે, જેથી તમારે આ વાત પર જરૂર સ્થિર થવું. આ વાતનો વિશેષ નિશ્ચય રાખજો.

૧ કંઈક આ પત્ર અધૂરો છે જે ઘણું કરી આવતી કાલે પૂરો થશે.

[૮૭૪-૧૯]

૫૪૯

માકુલાઈ વગેરેને જે ઉપાધિ કાર્ય કરવા વિષે અધીરજથી, આત્મ જેવાં પરિણામથી, પરની આજીવિકાનો ભંગ થાય છે તે બદલા છતાં, રાજકાજમાં અદ્ય કારણમાં વિશેષ સંબંધ કરવા યોગ્ય નહીં તે થાય એવું કારણ છતાં, જેમાં તુલ્ય એવા દ્રવ્યાદિનો પણ વિશેષ લાભ નથી છતાં તે માટે ફરી ફરી લખવાનું થાય છે તે શું યોગ્ય છે ? તેવા વિકલ્પને તમ જેવા પુરુષ ભોળો નહીં પાડી શકે, તો આ દુષ્કર્મકાળમાં કેણુ સમજીને શમાઈ રહેશે ?

કેટલીક રીતે નિવૃત્તિને અર્થે, અને સત્સમાગમને અર્થે તે ઇચ્છા રાખો છો તે વાત લક્ષમાં છે; તથાપિ એકલી જ જો તે ઇચ્છા હોય તો આ પ્રકારની અધીરજ આદિ હોવાયોગ્ય ન હોય.

માકુલાઈ વગેરેને પણ હાલ ઉપાધિ સંબંધમાં લખવું ઘટતું નથી. જેમ થાય તેમ બેઠા કરવું એ જ યોગ્ય છે. આ વિષે જેટલો ઠપકો લખવો બેઈએ તેટલો લખ્યો નથી, તોપણ વિશેષતાથી આ ઠપકો વિચારશે.

[૪૬૭]

૫૫૦

મુંબઈ, માગશર વદ ૧૧, રવિ, ૧૬-૫૧

પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગ,

ગઈ કાલે તમારું લખેલું પત્ર ૧ પ્રાપ્ત થયું છે. અત્રેથી પરમ દિવસે ૨ પત્ર ૧ લખ્યું છે તે તમને પ્રાપ્ત થયું હશે. તથા તે પત્ર ફરી ફરીને વિચાર્યું હશે; અથવા વિશેષ કરી વિચારવાનું બને તો સારું.

એ પત્ર અમે સંક્ષેપમાં લખ્યું હતું, તેથી વળતે તમારા ચિત્તને સમાધાન પૂરતું કારણ ન થાય, એ માટે છેવટે તેમાં લખ્યું હતું કે આ પત્ર અધૂરું છે. અને તેથી બાકી લખવાનું આવતી કાલે થશે.^૨

આવતી કાલે એટલે ગઈ કાલે તે પત્ર લખવાની કંઈક ઇચ્છા છતાં આવતી કાલે એટલે આજે લખવું તે કીક છે, એમ લાગવાથી ગઈ કાલે પત્ર લખ્યું નહોતું.

ગયા પરમ દિવસે લખેલા પત્રમાં જે ગભીર આશય લખ્યા છે, તે વિચારવાનું જીવને આત્માના પરમહિતસ્વી થાય તેવા આશય છે. એ ઉપદેશ અમે તમને ઘણી વાર સહજસહજ કર્યો છે, છતાં તે ઉપદેશ આજીવિકાના કષ્ટકલેશથી તમને ઘણી વાર વિસર્જન થાય છે, અથવા થઈ જાય છે. અમારા પ્રત્યે માવિત્ર જેટલો તમારો ભક્તિભાવ છે, એટલે લખવામાં અડચણ નથી એમ ગણીને તથા દુઃખ સહન કરવાની અસમર્થતાને લાંબે અમારી પાસેથી તેવા વહેવારની યાચના બે પ્રકારે તમારાથી થઈ છે:-એક તો કંઈ સિદ્ધિયોગથી દુઃખ મટાડી શકાય તેવા આશયની, અને બીજી યાચના કંઈ વેપાર રોજગારાદિની. બેમાંની એકે યાચના તમારી અમારી પાસે થાય, તે તમારા આત્માને હિતતું કારણ રોધનાર, અને અનુક્રમે મન્દિન

વાસનાનો હેતુ થાય; કેમકે જે ભૂમિકામાં ઘટે નહીં તે જીવ તે કરે તો તે ભૂમિકાનો તેને સહેજે ત્યાગ થાય, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. તમારી અમારા પ્રત્યે નિષ્કામ ભક્તિ બેઠીએ, અને તમને ગમે તેટલું દુઃખ હોય છતાં તેને ધીરજથી વેદવું બેઠીએ. તેમ ન બને તોપણ એક અક્ષર અમારી પાસે તો તેની સૂચના પણ ન કરવી બેઠીએ. એ તમને સર્વાંગ યોગ્ય છે; અને તરને તેવી જ સ્થિતિમાં બેવાને બેટલી મારી ઇચ્છા છે, અને બેટલું તમારું તે સ્થિતિમાં હિત છે, તે પત્રથી કે વચનથી અમારાથી જણાવી શકાય તેવું નથી; પણ પૂર્વના કોઈ તેવા જ ઉદ્દયને લીધે તમને તે વાત વિસમજીન થઈ પાછી અમને જણાવવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે.

તે જે પ્રકારની ચાચનામાં પ્રથમ જણાવી છે તે ચાચના તો કોઈ પણ નિકટભવીને કરવી ઘટે જ નહીં, અને અદ્વપમાત્ર હોય તોપણ તેને મૂળથી છેદવી ઘટે; કેમકે લોકોત્તર મિથ્યાત્વનું તે સ્ખળ બીજ છે, એવો તીર્થંકરાદિનો નિશ્ચય છે; તે અમને તો સપ્રમાણ લાગે છે. બીજી ચાચના છે તે પણ કર્ત્તવ્ય નથી, કેમકે તે પણ અમને પરિશ્રમનો હેતુ છે. અમને વહેવારનો પરિશ્રમ આપીને વહેવાર નિભાવવો એ આ જીવની સદ્વૃત્તિનું ઘણું જ અદ્વપત્વ બતાવે છે; કેમકે અમારા અર્થે પરિશ્રમ વેઠી તમારે વહેવાર ચલાવી દેવો પડતો હોય તો તે તમને હિતકારી છે, અને અમને તેવા દુષ્ટ નિમિત્તનું કારણ નથી; એવી સ્થિતિ છતાં પણ અમારા ચિત્તમાં એવો વિચાર રહે છે કે, જ્યાં સુધી અમારે પરિશ્રમોદિનું લેવું દેવું થાય, એવો વહેવાર ઉદયમાં હોય ત્યાં સુધી બંતે તે કાર્ય કરવું અથવા વહેવારિક સંબંધી દ્વારાદિથી કરવું, પણ તે સંબંધી સુમુક્ષુ પુરુષને તો પરિશ્રમ આપીને ન કરવું, કેમકે જીવને મહિન વાસના તેવા કારણે ઉદ્ભવ થવી સંભવે; કદાપિ અમારું ચિત્ત શુદ્ધ જ રહે એવું છે, તપાપિ કાળ એવો છે કે, બે અમે તે શુદ્ધિને દ્રવ્યથી પણ રાખીએ તો સામા જીવને વિષમતા ઉદ્ભવ ન થાય; અને અશુદ્ધ વૃત્તિવાન જીવ પણ તેમ વર્તી પરમપુરુષોના માર્ગનો નાશ ન કરે. એ આદિ વિચાર પર મારું ચિત્ત રહે છે. તો પછી જેનું અમારાથી પરમાર્થબળ કે ચિત્તશુદ્ધિપણું ઓછું હોય તેણે તો જરૂર તે માર્ગજ્ઞા બળવાનપણે રાખવી, એ જ તેને બળવાન શ્રેય છે, અને તમ જેવા સુમુક્ષુ પુરુષે તો અવશ્ય તેમ વર્તવું ઘટે; કેમકે તમારું અનુકરણ સહજે બીજા સુમુક્ષુઓને હિતાહિતનું કારણ થઈ શકે. પ્રાણ જવા જેવી વિષમ અવસ્થાએ પણ તમને નિષ્કામતા જ રાખવી ઘટે છે, એવો અમારો વિચાર તે તમારા આજીવિકાથી ગમે તેવા દુઃખની અનુકંપા પ્રત્યે જતાં પણ મટતો નથી; પણ સામો વધારે બળવાન થાય છે. આ વિષયપરતે તમને વિશેષ કારણો આપી નિશ્ચય કરાવવાની ઇચ્છા છે, અને તે થશે એમ અમને નિશ્ચય રહે છે.

આ પ્રમાણે તમારા અથવા બીજા સુમુક્ષુ જીવના હિતના અર્થે મને જે યોગ્ય લાગ્યું તે લખ્યું છે. આટલું જણાવ્યા પછી મારો પોતાનો મારા આત્માર્થે તે સંબંધમાં કંઈક બીજો પણ વિચાર રહે છે તે લખવો ઘટતો નહોતો પણ તમારા આત્માને કંઈક અમે દ્વેષવા જેવું લખ્યું છે, ત્યારે તે લખવો ઘટારત ગણી લખ્યો છે; તે આ પ્રમાણે છે કે, જ્યાં સુધી પરિશ્રમોદિનું લેવું દેવું થાય એવો વહેવાર મને ઉદયમાં હોય ત્યાં સુધી બે કોઈપણ નિષ્કામ સુમુક્ષુ કે સત્પાત્ર જીવની તથા અનુકંપાચોગ્યની જે કાંઈ અમારાથી તેને જણાવ્યા સિવાય તેની સેવાચાકરી થઈ શકે તે દ્રવ્યાદિ પદાર્થથી પણ કરવી, કેમકે એવો માર્ગ

ઋષભાદિ મહાયુરુષે પણ કયાંક કયાંક જીવની ગુણનિબંધનતાથી ગણ્યો છે; તે અમારા અંગના વિચારનો છે અને તેવી આચરણ સત્પુરુષને નિષેધ નથી, પણ કોઈ રીતે કર્તવ્ય છે. માત્ર સામા જીવને પરમાર્થનો રોધ કરનાર તે વિપય કે તે સેવાચાકરી થતાં હોય તો તેને સત્પુરુષે પણ ઉપશમાવવાં જોઈએ.

અસંગતા થવા કે સત્સંગના જોગનો લાભ પ્રાપ્ત થવા તમારા ચિત્તમાં એમ રહે છે કે કેશવલાલ, ત્રંબક વગેરેથી ગૃહવ્યવહાર ચલાવી શકાય તો મારાથી છૂટી શકાય તેવું છે. બીજી રીતે તે વ્યવહારને તમે છોડી શકો તેવું કેટલાંક કારણોથી નથી, તે વાત અમે જાણીએ છીએ, છતાં ફરી ફરી તમારે લખવી ચોગ્ય નથી, એમ જાણી તેને પણ નિષેધી છે. એ જ વિનંતિ.

પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય.

[૪૬૮]

૫૫૧

મુંબઈ, માગશર, ૧૯૫૧

શ્રી સોભાગ,

શ્રી જિન આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને સમાધિ અને આત્મપરિણામની અસ્વસ્થતાને અસમાધિ કહે છે; તે અનુભવજ્ઞાને જોતા પરમ સત્ય છે.

અસ્વસ્થ કાર્યની પ્રવૃત્તિ કરવી, અને આત્મપરિણામ સ્વસ્થ રાખવાં એવી વિષમપ્રવૃત્તિ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાનીથી જનવી કંઠણ કહી છે, તો પછી બીજા જીવને વિષે તે વાત સાંભવિત કરવી કંઠણ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

કોઈ પણ પદાર્થને વિષે ઇચ્છાની પ્રવૃત્તિ છે, અને કોઈ પણ પરપદાર્થના વિચોગની ચિંતા છે, તેને શ્રી જિન આત્મજ્ઞાન કહે છે, તેમાં અદેશો ઘટતો નથી.

ત્રણ વર્ષના ઉપાધિયોગથી ઉત્પન્ન થયો એવો વિશ્લેષભાવ તે મટાડવાનો વિચાર વતે છે. દૃઢ વૈરાગ્યવાનના ચિત્તને જે પ્રવૃત્તિ બાધ કરી શકે એવી છે, તે પ્રવૃત્તિ અદૃઢ વૈરાગ્યવાન જીવને કદ્યાણુ સન્મુખ થવા ન હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

જેટલી સસારને વિષે સારપરિણતિ મનાય તેટલી આત્મજ્ઞાનની ન્યૂનતા શ્રી તીર્થંકરે કહી છે.

પરિણામ જડ હોય એવો સિદ્ધાંત નથી. ચેતનને ચેતન પરિણામ હોય અને અચેતનને અચેતન પરિણામ હોય, એવો જિને અનુભવ કર્યો છે. કોઈ પણ પદાર્થ પરિણામ કે પર્યાય વિના હોય નહીં, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે અને તે સત્ય છે.

શ્રી જિને જે આત્મઅનુભવ કર્યો છે, અને પદાર્થનાં સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરી જે નિરૂપણ કર્યું છે તે, સર્વ મુમુક્ષુ જીવે પરમકદ્યાણુને અર્થે નિશ્ચય કરી વિચારવા ચોગ્ય છે. જિને કહેલા સર્વ પદાર્થના ભાવો એક આત્મા પ્રગટ કરવાને અર્થે છે, અને સોક્ષ્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ બેની ઘટે છે; એક આત્મજ્ઞાનીની અને એક આત્મજ્ઞાનીના આશ્રયવાનની, એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

આત્મા સાંભળવો, વિચારવો, નિદિધ્યાસવો, અનુભવવો એવી એક વેદનીય શ્રુતિ છે, અર્થાત્ જો એક એ જ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જીવ તરી પાર પામે એવું લાગે છે. બાકી

તો માત્ર કોઈ શ્રી તીર્થંકર જેવા જ્ઞાની વિના, સર્વને આ પ્રવૃત્તિ કરતાં કલ્યાણનો વિચાર કરવો અને નિશ્ચય થવો તથા આત્મસ્વસ્થતા થવી હુલ્લેખ છે.

એ જ વિનંતી.

[૪૬૯]

૫૫૨

મુંબઈ, માગશર, ૧૯૫૧

ઉપકારશીલ શ્રી સોલાગ પ્રત્યે, શ્રી સાયલા.

ધર્મિરેખા ભગવાન છે, અને કાગનું પણ દુષમપાકું છે. પૂર્વે જાણ્યું હતું અને સ્પષ્ટ પ્રતીતિ સ્વરૂપ હતું કે જ્ઞાનીપુરુષને સકામપણે ભજતાં આત્માને પ્રતિબંધ થાય છે, અને ઘણી વાર પરમાર્થદંષ્ટિ મટી સંન્યાસાર્થ દંષ્ટિ થઈ જાય છે. જ્ઞાની પ્રત્યે એવી દંષ્ટિ થયે ફરી સુલભગોષિપણું પામવું કંઠણ પડે છે; એમ જાણી કોઈ પણ જીવ સકામપણે સમાગમ ન કરે, એવા પ્રકારે વર્તવું થતું હતું. તમને તથા શ્રી હુંગર વગેરેને આ માર્ગસંબંધી અમે કહ્યું હતું, પણ અમારા ખીલ ઉપદેશની પેઠે તત્કાળ તેનું અહવું કોઈ પ્રારબ્ધયોગથી ન થતું. અમે જ્યારે તે વિષે કંઈ જણાવતા ત્યારે પૂર્વના જ્ઞાનીઓએ આચર્યું છે, એવા પ્રકાશથી પ્રત્યુત્તર કહેવા જેવું થતું હતું. અમને તેથી ચિત્તમાં મોટો ખેદ થતો હતો કે આ સકામવૃત્તિ દુષમકાળને લીધે આવા સુમુક્ષુપુરુષને વિષે વર્તે છે, નહીં તો તેનો સ્વપ્ને પણ સંભવ ન હોય. ભેડે તે સકામવૃત્તિથી તમે પરમાર્થદંષ્ટિપણું વીસરી જાઓ એવા સંશય થતો નહોતો. પણ પ્રસંગોપાત્ત પરમાર્થદંષ્ટિને શિથિલપણાને હેતુ થવાનો સંભવ દેખાતો હતો; પણ તે કરતાં મોટો ખેદ એ થતો હતો કે આ સુમુક્ષુના કુટુંબમાં સકામ-ભુલિ વિશેષ થશે, અને પરમાર્થદંષ્ટિ મટી જશે, અથવા ઉપત્ત થવાનો સંભવ ટળી જશે; અને તેને લીધે ખીલ પણ ઘણા જીવોને તે સ્થિતિ પરમાર્થ અપ્રાપ્તિમાં હેતુભૂત થશે. વળી સકામપણે ભજનારની અમાશથી કંઈ વૃત્તિ શાંત કરવાનું બનવું કંઠણ, તેથી સકામી જીવોને પૂર્વાપર વિરોધભુલિ થાય અથવા પરમાર્થપૂજ્યભાવના ટળી જાય એવું જે જોયું હતું, તે વર્તમાનમાં ન થાય તે વિશેષ ઉપયોગ થવા સહેજ લાખ્યુ છે. પૂર્વાપર આ વાતનું માહાત્મ્ય સમજાય અને અન્ય જીવોને ઉપકાર થાય તેમ વિશેષ લક્ષ રાખશો.

[૪૭૦]

૫૫૩

મુંબઈ, પોષ સુદ ૧, શુક્ર, ૧૯૫૧

પત્ર ૧ પ્રાપ્ત થયું છે. અત્રેથી નીકળતાં હલ્લુ આશરે એક મહિનો થશે એમ લાગે છે. અહીંથી નીકળ્યા પછી સમાગમ સંબંધી વિચાર રહે છે અને શ્રી કઠોરમાં તે વાતની અનુકૂળતા આવવાનો વધારે સંભવ રહે છે, કેમકે તેમાં વિશેષ પ્રતિબંધ થવાનું કારણ જણાતું નથી.

ઘણું કરીને શ્રી અંબાલાલ તે વખતમાં કઠોર આવી શકે, તે માટે તેમને જણાવીશ. અમારા આવવા વિષે હાલ કોઈને કંઈ જણાવવાનું કારણ નથી, તેમ અમારે માટે ખીજ વિશેષ તજવીજ કરવાનું પણ કારણ નથી. સાયલુ સ્ટેશને ભિતરી કઠોર અવાય છે, અને તે લાંબો રસ્તો નથી, જેથી વાહન વગેરેનું કંઈ અમને અગત્ય નથી. અને કદાપિ વાહનનું કે કંઈ કારણ હશે તો શ્રી અંબાલાલ તે વિષે તજવીજ કરી શકશે.

કઠોરમાં પણ ત્યાંના શ્રાવકો વગેરેને અમારા આવવા વિષે જણાવવાનું કારણ નથી; તેમ ભિતરવાના કેકાણા માટે કંઈ ગોઠવણ કરવા વિષે તેમને જણાવવાનું કારણ નથી. તે માટે જે સહેજે તે પ્રસંગમાં બની આવશે તેથી અમને અડચણ નહીં આવે. શ્રી અબાલાલ સિવાય બીજા કોઈ સુમુક્ષુઓ વખતે શ્રી અબાલાલ સાથે આવશે; પણ તેમના આવવા વિષેમાં પણ આગળથી ખબર કઠોરમાં કે સુરત કે સાયણમાં ન પડે તે અમને ઠીક લાગે છે, કેમકે તેને હીધે અમને પણ પ્રતિબંધ વખતે થાય.

અમારી અત્રે સ્થિરતા છે, ત્યાં સુધીમાં બને તો પત્ર પ્રજ્ઞાદિ લખશે. સાધુશ્રી દેવકરણજીને આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય.

જે પ્રકારે અસંગતાએ, આત્મભાવ સાધ્ય થાય તે પ્રકારે પ્રવર્તવું એ જ જિનની આજ્ઞા છે. આ ઉપાધિરૂપ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવર્તવા વારંવાર વિચાર રહ્યા કરે છે, તથાપિ તેનો અપરિપક્વ કાળ નાણી, ઉદયવશે વ્યવહાર કરવો પડે છે. પણ ઉપર કહી છે એવી જિનની આજ્ઞા તે ઘણું કરી વિસ્મરણ થતી નથી. અને તમને પણ હાલ તો તે જ ભાવના વિચારવાનું કહીએ છીએ.

આ૦ ૨૧૦ પ્રણામ

૫૫૪

મુંબઈ, પૌષ સુદ ૧૦, ૧૯૫૧

શ્રી અંબરશામિ સ્થિત પરમ સ્નેહી શ્રી સોલાગ ત્રત્યે,

શ્રી મોહમયી ભૂમિથી લિ૦.....આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય.

વિશેષ તમારું પત્ર મળ્યું છે.

ચત્રભુજના પ્રસંગમાં આપે લખતાં એમ લખ્યું છે કે કાળ જશે અને કહેણી રહેશે તે આપને લખવું ઘટારત નહોતું જે કંઈ બની શકે એવું હોય તે કરવામાં મારી વિષમતા નથી, પણ તે પરમાર્થથી અવિરોધી હોય તો થઈ શકે છે, નહીં તો થઈ શકવું બહુ કઠણ પડે છે, અથવા નથી થઈ શકતું, જેથી કાળ જશે અને કહેણી રહેશે, એવો આ ચત્રભુજ સંબંધીનો પ્રસંગ નથી; પણ તેવો પ્રસંગ હોય તોપણ બાહ્ય કારણ પર જવા કરતાં અંતર્ધર્મ પર પ્રથમ જવું એ શ્રેયરૂપ છે, તે વિસર્જન થવા દેવા યોગ્ય નથી.

દેવાશંકરભાઈ આવ્યેથી લક્ષપ્રસંગમાં જેમ તમારું અને તેમનું ધ્યાન બેસે તે પ્રમાણે કરવામાં અડચણ નથી. પણ આટલો લક્ષ રાખવાનો છે કે બાહ્ય આડંબર એવો કંઈ ઇચ્છવો જ નહીં કે જેથી શુદ્ધ વ્યવહાર કે પરમાર્થને બાધ થાય. દેવાશંકરભાઈને એ ભલામણ આપીએ છીએ, અને તમને પણ એ ભલામણ આપીએ છીએ. આ પ્રસંગને માટે નહીં પણ સર્વ પ્રસંગમાં એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે; દ્રવ્યવ્યથાથે નહીં, પણ પરમાર્થ અર્થે.

અમારું કલિપત માહાત્મ્ય કયાંય દેખાય એમ કરવું, કરાવવું કે અનુસોદવું અમને અત્યંત અપ્રિય છે. બાકી એમ પણ છે કે કોઈ જીવને સતોષ પરમાર્થ સચવાઈ કરી અપાય તો તેમ કરવામાં અમારી ઇચ્છા છે. એ જ વિનંતી. પ્રણામ.

[૪૭૧]

૫૫૫ મુંબઈ, પોષ સુદ ૧૦, રવિ, ૧૯૫૧

પ્રત્યક્ષ કારાગૃહ છતાં તેના ત્યાગને વિષે જીવ ધાંછે નહીં, અથવા અત્યાગરૂપ શિથિલતા ત્યાગી શકે નહીં, કે ત્યાગબુદ્ધિ છતાં ત્યાગનાં ત્યાગતાં કાળ વ્યય કરવાનું થાય, તે સૌ વિચાર જીવે કેવી રીતે ફર કરવા ? અદ્યકાળમાં તેમ કેવી રીતે બને ? તે વિષે તે પત્રમાં લખવાનું થાય તો કરશો. એ જ વિનંતી.

૫૫૬

મુંબઈ, ૧૯૫૧ના પોષ વદ ૨, રવિ

પરમપુરુષને નમસ્કાર

પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગભાઈ,

શ્રી ગોરબી.

ગઈ કાલે એક પત્ર પ્રાપ્ત થયું હતું, તથા એક પત્ર આજે પ્રાપ્ત થયું છે.

બ્રહ્મરસ સંબંધી નડિયાદવાત્રી વિષે લખેલી વિગત બગી છે; તથા સમકિતની મુગમતા શાસ્ત્રમાં અત્યંત કહી છે, તે તેમ જ હોવી જોઈએ એ વિષે લખ્યું તે વાંચ્યું છે. તથા ત્યાગ અવસર છે, એમ લખ્યું તે પણ વાંચ્યું છે. ઘણું કરી માહ સુદ બીજ પછી સનાગમ થશે, અને ત્યારે તે માટે જે કંઈ પૂછવાયોગ્ય હોય તે પૂછશો.

હાલ જે મોટા પુરુષના માર્ગ વિષે તમારા ૧ પત્રમાં લખવાનું થાય છે, તે વાંચીને ઘણું સંતોષ થાય છે.

આમ સ્વભાવ પ્રણામ.

[૪૭૩-૨]

૫૫૭

મુંબઈ, પોષ વદ ૬, શનિ, ૧૯૫૧

મિથ્યા જગત વેદાંત કહે છે તે ખોટું શું છે ?

[૪૭૩-૧]

૫૫૮

મુંબઈ, પોષ વદ ૧૦, રવિ, ૧૯૫૧

વિષય સસારબંધન છેદીને આલી નીકળ્યા તે પુરુષોને અનંત પ્રણામ.

માહ સુદ એકમ બીજ પર વળતે નીકળાય તોપણ ત્રણ દિવસ રસ્તામાં થાય તેમ છે, પણ માહ સુદ બીજ પર નીકળાય તેવો સંભવ નથી. સુદ પાંચમ પર નીકળાય તેવો સંભવ છે. વાંચે ત્રણ દિવસ થવાના છે, તે ન આલતાં રોકાવાનું કારણ છે. ઘણું કરી સુદ ૫ મે નિવૃત્ત થઈ સુદ ૮ મે વવાણિયે પહોંચી શકાય તેમ છે; એટલે બાહ્ય કારણ જોતાં લીમડી આવવાનું ન બની શકે તેવું છે; તોપણ કદાપિ એક દિવસ વળતાં અવકાશ મેળવ્યો હોય તો મળી શકે, પણ આંતરકારણ જીર્ણ હોવાથી તેમ કરવાનું હાલ કોઈપણ પ્રકારે ચિત્તમાં આવતું નથી. વહવાણ સ્ટેશને કેશવલાલની કે તમારી મને મળવાની ઇચ્છા હોય તે અટકાવતાં મન અસંતોષ પામે છે; તોપણ હાલ અટકાવવાનું મારું ચિત્ત રહે છે; કેમકે ચિત્તની વ્યવસ્થા થયાયોગ્ય નહીં હોવાથી ઉદય પ્રારબ્ધ વિના બીજા સર્વ પ્રકારમાં અસંગપણ રાખવું યોગ્ય લાગે છે; તે એટલે સુધી કે જેમનો ઓળખાણ પ્રસંગ છે તેઓ પણ હાલ ભૂલી બાંધ તો સારું, કેમકે સંગથી ઉપાધિ નિષ્કારણ વધ્યા કરે છે, અને તેવી ઉપાધિ સહન કરવા યોગ્ય એવું હાલ મારું ચિત્ત નથી. નિરુપાયતા સિવાય કંઈ પણ

વ્યવહાર કરવાનું હાલ ચિત્ત હોય એમ જણાતું નથી; અને જે વ્યાપાર વ્યવહારની નિરૂપાયતા છે, તેથી પણ નિવૃત્ત થવાની ચિંતાના રક્ષા કરે છે. તેમ ચિત્તમાં બીજાને બોધ કરવા યોગ્ય એટલી મારી યોગ્યતા હાલ મને લાગતી નથી; કેમકે જ્યાં સુધી સર્વ પ્રકારના વિષમ સ્થાનકોમાં સમવૃત્તિ ન થાય ત્યાં સુધી યથાર્થ આત્મજ્ઞાન કહ્યું જતું નથી, અને જ્યાં સુધી તેમ હોય ત્યાં સુધી તો નિજ અભ્યાસની રક્ષા કરવી ઘટે છે, અને હાલ તે પ્રકારની મારી સ્થિતિ હોવાથી હું આગ વર્તું છું તે ક્ષમાયોગ્ય છે, કેમકે મારા ચિત્તમાં અન્ય કોઈ હેતુ નથી.

વળતી વખતે શ્રી વઢવાણ સમાગમ કરવાનું થઈ શકે તેવું મારાથી બની શકે તેવું હશે, તો આગળથી તમને લખીશ. પણ મારા સમાગમમાં તમે આવ્યાથી મારું આવડું વઢવાણ થયું હતું એમ બીજાઓના બાણવામાં તે પ્રસંગને લઈને આવે તો તે મને યોગ્ય લાગતું નથી; તેમ વ્યાવહારિક કારણથી તમે સમાગમ કર્યો છે એમ જણાવડું તે અચ્ચાર્ય છે; જેથી જો સમાગમ થવાનું લખવાનું મારાથી બને તો જેમ વાત અપ્રસિદ્ધ રહે તેમ કરશો, એમ વિનંતિ છે.

ત્રણેના પત્ર જુદા લખી શકવાની અશક્તિને લીધે એક પત્ર લખ્યું છે. એ જ વિનંતિ.

અં ૨૫૦ પ્રણામ

[૮૭૪-૬]

૫૫૬ મુંબઈ, પોષ વદ ૦)), શનિ, ૧૯૫૧

શુભેચ્છાસંપન્ન ભાઈ સુખલાલ છગનલાલ પ્રત્યે, શ્રી વીરમગામ.

સમાગમ વિષે તમને ઈચ્છા છે અને તે પ્રમાણે અનુસરવામાં સામાન્યપણે બાધ નથી, તથાપિ ચિત્તના કારણથી હાલ વધારે સમાગમમાં આવવાનું કરવા વિષે લક્ષ થતો નથી. અત્રેથી માહ સુદ ૧૫ ઉપર નિવૃત્ત થવાનો સંભવ જણાય છે, તથાપિ તે વખતમાં શૈકાવા જેટલો અવકાશ નથી, અને સુખ્ય ઉપર જણાવ્યું છે તે કારણ છે, તોપણ જો કંઈ બાધ જેવું નહીં હોય, તો સ્ટેશન પર મળવા વિષે આગળથી તમને જણાવીશ. મારા આવવા વિષેના ખબર વિશેષ કોઈને હાલ નહીં જણાવશો, કેમકે વધારે સમાગમમાં આવવાનું ઉદ્દાસીનપણું રહે છે.

આત્મસ્વરૂપે પ્રણામ.

[૪૭૪]

૫૬૦

મુંબઈ, પોષ, ૧૯૫૧

ઠ

જો જ્ઞાનીપુરુષના દંઢ આશ્રયથી સર્વોત્કૃષ્ટ એવું મોક્ષપદ સુલભ છે; તો પછી ક્ષણેક્ષણે આત્મોપયોગ સ્થિર કરવો ઘટે એવો કઠણ માર્ગ તે જ્ઞાનીપુરુષના દંઢ આશ્રયે પ્રાપ્ત થવો કેમ સુલભ ન હોય ? કેમકે તે ઉપયોગના યોગ્યપણા વિના તો મોક્ષપદની ઉત્પત્તિ છે નહીં. જ્ઞાનીપુરુષના વચનનો દંઢ આશ્રય જેને થાય તેને સર્વ સાધન સુલભ થાય એવો અખંડ નિશ્ચય સત્પુરુષોએ કર્યો છે; તો પછી અમે કહીએ છીએ કે આ વૃત્તિઓનો જય કરવો ઘટે છે, તે વૃત્તિઓનો જય કેમ ન થઈ શકે ? આટલું સત્ય છે કે આ દુષમઝાળને

વિષે સત્સંગની સમીપતા કે દૃઢ આશ્રય વિશેષ જોઈએ અને અસત્સંગથી અત્યંત નિવૃત્ત જોઈએ, તોપણ સુસુક્ષ્મને તો એમ જ ઘટે છે કે કંઠભૂમાં કંઠણ આત્મસાધન હોય તેની પ્રથમ ઈચ્છા કરવી, કે જેથી સર્વ સાધન અદ્વપકાગમાં ક્ષીણીભૂત થાય.

શ્રી તીર્થંકરે તો એટલા સુધી કહ્યું છે કે જે જ્ઞાનીપુરુષની દશા સંસારપરિક્ષીણ થઈ છે, તે જ્ઞાનીપુરુષને પરંપરા કર્મબંધ સંભવતો નથી; તોપણ પુરુષાર્થ મુખ્ય રાખવો, કે જે ધીમા જીવને પણ આત્મસાધન-પરિણામનો હેતુ થાય.

‘સમયસાર’માંથી જે કાવ્ય લખેલ છે તે તથા તેવા ધીમા ત્રિદ્વિતો માટે સમાગમે સમાધાન કરવાનું સુગમ પડશે.

જ્ઞાનીપુરુષને આત્મપ્રતિબંધપણે સંસારસેવા હોય નહીં, પણ પ્રારબ્ધપ્રતિબંધપણે હોય, એમ છતાં પણ તેથી નિવર્તવારૂપ પરિણામને પામે એમ જ્ઞાનીની રીત હોય છે; જે રીતનો આશ્રય કરતાં હાલ ત્રણ વર્ષ થયાં વિશેષ તેમ કયું છે અને તેમાં જરૂર આત્મ-દંશાને ભુલાવે એવો સંભવ રહે તેવો ઉદય પણ જેટલો બન્યો તેટલો સમપરિણામે વેદ્યો છે; જોકે તે વેદવાના કાળને વિષે સર્વસંગનિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો સારું એમ સૂત્રમાં કયું છે; તોપણ સર્વસંગનિવૃત્તિએ જે દશા રહેવી જોઈએ તે દશા ઉદયમાં રહે, તો અદ્વપકાદમાં વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ બાણી જેટલું બન્યું તેટલું તે પ્રકારે કયું છે; પણ મનમાં હવે એમ રહે છે કે આ પ્રસંગથી એટલે સકલ ગૃહવાસથી દૂર થવાય તેમ ન હોય તોપણ વ્યાપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્ત, દૂર થવાય તો સારું, કેમકે આત્મભાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા જ્ઞાનીની જોઈએ તે દશા આ વ્યાપાર વ્યવહારથી સુસુક્ષ્મ જીવને દેખાતી નથી. આ પ્રકાર જે લખ્યો છે તે વિષે હમણાં વિચાર ક્યારેક ક્યારેક વિશેષ ઉદય પામે છે. તે વિષે જે પરિણામ આવે તે ખરું. આ પ્રસંગ લખ્યો છે તે ભૌકોમાં હાલ પ્રગટ થવા દેવાં યોગ્ય નથી. માહ સુદ ધીજ ઉપર તે તરફ આવવાનું થવાનો સંભવ રહે છે. એ જ વિનંતિ.

[૪૭૫]

૫૬૧

સુબંધ, માહ સુદ ૨, રવિ, ૧૬-૫૧

શુભેચ્છાસંપન્ન ભાઈ કુંવરજી આજીંદજી પ્રત્યે,

શ્રી ભાવનગર

ચિત્તમાં કંઈ પણ વિચારવૃત્તિ પરિણમી છે, તેમ બાણીને હૃદયમાં આનંદ થયો છે. અસાર અને કલેશરૂપ આરંભપરિગ્રહના કાર્યમાં વસતાં બે આ જીવ કંઈ પણ નિર્ભય કે અભયુત રહે તો ઘણાં વર્ષોના ઉપાસેલો વૈરાગ્ય પણ નિષ્ફળ બન્યું એવી દશા થઈ આવે છે, એવો નિત્ય પ્રત્યે નિશ્ચય સંભારીને નિરુપાય પ્રસંગમાં કંપતાં ચિત્તે ન જ છૂટ્યે પ્રવર્તતું ઘટે છે, એ વાતનો સુસુક્ષ્મ જીવે કાર્યે કાર્યે, ક્ષણેકષણે અને પ્રસંગે પ્રસંગે લક્ષ રાખ્યા વિના સુસુક્ષ્મતા રહેવી દુર્લભ છે; અને એવી દશા વેદ્યા વિના સુસુક્ષ્મપણું પણ સંભવે નહીં. મારા ચિત્તમાં મુખ્ય વિચાર હાલ એ વર્તે છે. એ જ વિનંતિ.

લિ. રાયચંદના પ્ર૦

[૪૭૬]

૫૬૨

મુંબઈ, માહ સુદ ૩, સોમ, ૧૬૫૧

જે પ્રારબ્ધ વેદ્યા વિના જીએ કેઈ ઉપાય નથી, તે પ્રારબ્ધ જ્ઞાનીને પણ વેદનું પડે છે, જ્ઞાની આ ત મુખી આત્માર્થનો ત્યાગ કરવા દંચે નહીં, એટલું બિન્નપણું જ્ઞાનીને વિષે હોય, એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે, તે સત્ય છે.

[૪૭૮]

૫૬૩

મુંબઈ, માહ સુદ ૮, રવિ, ૧૬૫૧

પત્ર પ્રાપ્ત થયું છે. વિસ્તારથી પત્ર લખવાનું હાલમાં બની શકતું નથી તે માટે ચિત્તમાં કંઈક ખેદ થાય છે, તથાપિ પ્રારબ્ધોદય સમજી સમપણું કરું છું.

તમે પત્રમાં જે કંઈ લખ્યું છે, તે પર વારંવાર વિચાર કરવાથી, ભગૃતિ રાખવાથી, જેમાં પંચ વિષયાદિનું અશુચિ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું હોય એવાં જ્ઞાત્રો અને સત્પુરુષનાં ચરિત્રો વિચારવાથી તથા કાર્યે કાર્યે લક્ષ રાખી પ્રવર્તવાથી જે કંઈ ઉદાસભાવના થવી ઘટે તે થશે. લિ૦ રાયચંદના પ્રજ્ઞામ.

૫૬૪

મુંબઈ, માહ સુદ ૮, રવિ, ૧૬૫૧

અત્રે આ વખતે ત્રણ વર્ષ ઉપરાંત પ્રવૃત્તિનો ઉદય વેદો છે. અને ત્યાં આઠ્યા પણ થોડા દિવસ કંઈ પ્રવૃત્તિનો સંબંધ રહે, એથી હવે ઉપરામતા પ્રાપ્ત થાય તો સાડુ, એમ ચિત્તમાં રહે છે. બીજી ઉપરામતા હાલ બનવી કઠણ છે, એાછી સંભાવે છે. પણ તમારો તથા શ્રી ડુંગર વગેરેનો સમાગમ થાય તો સાડુ એમ ચિત્તમાં રહે છે, માટે શ્રી ડુંગરને તમે જણાવશો અને તેઓ વવાણિયા આવી શકે તેમ કરશો.

કેઈ પણ પ્રકારે વવાણિયા આવવામાં તેમણે કલ્પના કરવી ન ઘટે. જરૂર આવી શકે તેમ કરશો.

લિ૦ રાયચંદના પ્રજ્ઞામ.

[૪૭૯]

૫૬૫

મુંબઈ, શ્રાવણ સુદ ૧૨, શુક્ર, ૧૬૫૧

ગઈ કાલે અત્રે આવવું થયું છે. બુધવારની સવારે મોરબીથી રવાને થવાનું થયું હતું. આ પ્રસંગે વચમાં રોકાવાનું યથાચોગ્ય નહીં જણાઈ શક્યાથી ઉત્તરવાનું થઈ શક્યું નથી. તેમ જ મોરબીથી રવાને થવા પ્રથમ ઉત્તરવાનું નહીં બની શકે એ પ્રમાણે લખવાનું બન્યું નથી, તે વખતના સંકોચથી થયું છે.

જે પ્રકારે બંધનથી છુટાય તે પ્રકારે પ્રવર્તવું; એ હિતકારી કાર્ય છે. જ્ઞાત્ર પરિચયને વિચારી વિચારીને નિવૃત્ત કરવો એ છૂટવાનો એક પ્રકાર છે. જીવ આ વાત બેટલી વિચારશે તેટલો જ્ઞાનીપુરુષનો માર્ગ સમજવાનો સમય સમીપ પ્રાપ્ત થશે.

અ૦ સ્વ૦ પ્રજ્ઞામ.

[૪૮૦]

૫૬૬

મુંબઈ, ફાગણ સુદ ૧૩, ૧૯૫૧

અશરણુ એવા સંસારને વિષે નિશ્ચિત ખુદ્ધિએ વ્યવહાર કરવો એને યોગ્ય જણાતો ન હોય અને તે વ્યવહારનો સંબંધ નિવૃત્ત કરતાં તથા ઝોછે કરતાં વિશેષ કાળ વ્યતીત થયા કરતો હોય તો તે કામ અદ્યપકાળમાં કરવા માટે જીવને શું કરવું ઘટે ? સમસ્ત સંસાર મૃત્યુ આદિ ભયે અશરણુ છે તે શરણુનો હેતુ થાય એવું કદપવું તે મૃગજળ જેવું છે. વિચારી વિચારીને શ્રી તીર્થંકર જેવાએ પણ તેથી નિવર્તવું, છૂટવું એ જ ઉપાય શોધ્યો છે. તે સંસારનાં મુખ્ય કારણ પ્રેમબંધન તથા દ્વેષબંધન સર્વ જ્ઞાનીએ સ્વીકાર્યાં છે. તેની મૂળવણે જીવને નિજ વિચાર કરવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી, અથવા થાય એવા યોગે તે બંધનના કારણથી આત્મવીર્ય પ્રવર્તી શકતું નથી, અને તે સૌ પ્રમાદનો હેતુ છે, અને તેવા પ્રમાદે દેશમાત્ર સમયકાળ પણ નિર્ભય રહેવું કે અભજૃત રહેવું તે આ જીવનું અતિશય નિર્ભંજપણું છે, અવિવેકતા છે, પ્રાંતિ છે, અને ટાળતાં અત્યંત કઠણુ એવો મોહ છે.

સમસ્ત સંસાર બે પ્રકારથી વહે છે, પ્રેમથી અને દ્વેષથી. પ્રેમથી વિરક્ત થયા વિના દ્વેષથી છુટાય નહીં, અને પ્રેમથી વિરક્ત થાય તેણે સર્વસંગથી વિરક્ત થયા વિના વ્યવહારમાં વર્તી અપ્રેમ (ઉદાસ) દશા રાખવી તે ભયંકર મત છે. બે કેવળ પ્રેમનો ત્યાગ કરી વ્યવહારમાં પ્રવર્તવું કરાય તો કેટલાક જીવોની દયાનો, ઉપકારનો, અને સ્વાર્થનો ભાગ કરવા જેવું થાય છે; અને તેમ વિચારી બે દયા ઉપકારાદિ કારણે કંઈ પ્રેમદશા રાખતા ચિત્તમાં વિવેકીને કલેશ પણ થયા વિના રહેવો ન બેઠાં એ, ત્યારે તેનો વિશેષ વિચાર કયા પ્રકારે કરવો ?

[૪૮૧]

૫૬૭

મુંબઈ, ફાગણ સુદ ૧૫, ૧૯૫૧

શ્રી વીતરાગને પરમભક્તિએ નમસ્કાર

બે તાર, બે પત્ર તથા બે પત્તાં મળ્યાં છે. શ્રી જિન જેવા પુરુષે ગૃહવાસમાં બે પ્રતિબંધ કર્યો નથી તે પ્રતિબંધ ન થવા, આવવાનું કે પત્ર લખવાનું થયું નથી તે માટે અત્યંત દીનપણે ક્ષમા ઇચ્છું છું. સંપૂર્ણ વીતરાગ નહીં હોવાથી આ પ્રમાણે વર્તતાં અંતરમાં વિક્ષેપ થયો છે, જે વિશેષ પણ શમાવવો ઘટે એ પ્રકારે જ્ઞાનીએ માર્ગ દીધો છે.

બે આત્માનો અંતર્યાપાર (અંતર્પરિણામની ધારા) તે, બંધ અને મોક્ષની (કર્મથી આત્માનું બંધાવું અને તેથી આત્માનું છૂટવું) વ્યવસ્થાનો હેતુ છે; માત્ર શરીરચેષ્ટા બંધ-મોક્ષની વ્યવસ્થાનો હેતુ નથી. વિશેષ રોગાદિ યોગે જ્ઞાનીપુરુષના દેહને વિષે પણ નિર્ભંજપણું, મંદપણું, મ્દાનના, કંપ, સ્વેદ, મૂર્ચ્છા, બાહ્ય વિજ્રમાદિ દપ્ત થાય છે; તથાપિ જેટલું જ્ઞાને કરીને, બોધે કરીને, વૈરાગ્યે કરીને આત્માનું નિર્ભંજપણું થયું છે, તેટલાં નિર્ભંજપણાએ કરી તે રોગને અંતર્પરિણામે જ્ઞાની વેદે છે, અને વેદતાં કદાપિ બાહ્ય સ્થિતિ ઉન્મત્ત બેવામાં આવે તોપણ અંતર્પરિણામ પ્રમાણે કર્મબંધ અથવા નિવૃત્તિ થાય છે, આત્મા જ્યાં અત્યંત શુદ્ધ એવા નિજપર્યાયને સહજ સ્વભાવે ભાળે ત્યાં—

[અપૂર્ણ]

[૭૫૦-૨]

૫૬૮

સુંખર્ષ, દ્વાગણ, ૧૯૫૧

આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થવામાં અનાદિથી જીવની ભૂલ થતી આવી છે, જેથી હમણાં થાય તેમાં આશ્ચર્ય લાગતું નથી.

સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. સદ્વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ-પ્રસંગથી જીવનું વિચારમળ પ્રવર્તતું નથી એમાં કિંચિત્માત્ર સંશય નથી.

આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર ‘સમાધિ’ કહે છે.

આત્મપરિણામની અવસ્થાને શ્રી તીર્થંકર ‘અસમાધિ’ કહે છે.

આત્મપરિણામની સહજ સ્વરૂપે પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર ‘ધર્મ’ કહે છે.

આત્મપરિણામની કઈ પણ અપણ પરિણતિ થવી તેને શ્રી તીર્થંકર ‘કર્મ’ કહે છે.

શ્રી જિન તીર્થંકરે જેવો બધ અને મોક્ષનો નિર્ણય કહ્યો છે, તેવો નિર્ણય વેદાંતાદિ દર્શનમાં દષ્ટિગોચર થતો નથી, અને જેવું શ્રી જિનને વિષે યથાર્થવક્તાપણું જોવામાં આવે છે, તેવું યથાર્થવક્તાપણું બીજામાં જોવામાં આવતું નથી.

આત્માના અતર્યાપાર [શુભાશુભ પરિણામધારા] પ્રમાણે બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા છે, શારીરિક ચેષ્ટા પ્રમાણે તે નથી. પૂર્વે ઉત્પન્ન કરેલાં વેદનીય કર્મના ઉદય પ્રમાણે રોગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે પ્રમાણે નિર્બળ, મંદ, સ્થાન, ઉષ્ણ, શીત આદિ શરીરચેષ્ટા થાય છે.

વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદબળથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્બળ થાય, સ્થાન થાય, મંદ થાય, રોદ્ર લાગે, તેને બ્રહ્માદિનો ઉદય પણ વર્તે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ હોય છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે તે પ્રસંગમાં ઘણું કરી વેદે છે.

કોઈ પણ જીવને અવિનાશી દેહની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહી શકાય નથી, બાદ્યુ નથી તથા સંભવતું નથી; અને શ્રુત્યુતુ આવતું અવશ્ય છે, એવો પ્રત્યક્ષ નિઃસંશય અનુભવ છે, તેમ છતાં પણ આ જીવ તે વાત ફરી ફરી ભૂલી જાય છે એ મોટું આશ્ચર્ય છે.

જે સર્વજ્ઞ વીતરાગને વિષે અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટી હતી તે વીતરાગે પણ આ દેહને અનિત્યભાવી કીકો છે, તો પછી બીજા જીવો કયા પ્રયોગે દેહને નિત્ય કરી શકશે?

શ્રી જિનનો એવો અભિપ્રાય છે, કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંત પર્યાયવાળું છે. જીવને અનંતા પર્યાય છે અને પરમાણુને પણ અનંતા પર્યાય છે. જીવ ચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ ચેતન છે, અને પરમાણુ અચેતન હોવાથી તેના પર્યાય પણ અચેતન છે. જીવના પર્યાય અચેતન નથી અને પરમાણુના પર્યાય સચેતન નથી, એવો શ્રી જિને નિશ્ચય કર્યો છે અને તેમ જ યોગ્ય છે, કેમકે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું સ્વરૂપ પણ વિચારતાં તેવું લાગે છે.

જીવ વિષે, પ્રદેશ વિષે, પર્યાય વિષે, તથા સ જ્યાત, અસ જ્યાત, અનંત આદિ વિષેનો યથાશક્તિ વિચાર કરવો. જે કઈ અન્ય પદાર્થનો વિચાર કરવો છે તે જીવના મોક્ષાર્થે કરવો છે, અન્ય પદાર્થના જ્ઞાનને માટે કરવો નથી.

[૫૦૩]

૫૬૯

મુંબઈ, ફાગણ વદ ૩, ૧૯૫૧

શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર

સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, અને અસત્સંગ તથા અસત્પ્રસંગથી જીવનું વિચારબળ પ્રવર્તતું નથી, એમાં કિંચિત્માત્ર સંશય નથી.

આરંભપરિચ્છેદનું અદ્વૈત્ય કરવાથી અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટે છે; સત્સંગના આશ્રયથી અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટે છે. અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે; અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવસ્વરૂપ, સર્વ કલેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે; એ વાત કેવળ સત્ય છે.

જે જીવો મોહનિદ્રામાં સૂતા છે તે અમુનિ છે; નિરંતર આત્મવિચાર કરી મુનિ તો બાળ્યે રહે; પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી એમ શ્રી જિને કહ્યું છે.

સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ બાજીવાનો હેતુ માત્ર એક આત્મજ્ઞાન કરવું એ છે. જો આત્મજ્ઞાન ન થાય તો સર્વ પદાર્થના જ્ઞાનનું નિષ્ફળપણું છે.

જેટલું આત્મજ્ઞાન થાય તેટલી આત્મસમાધિ પ્રગટે.

કોઈ પણ તથાગ્રહ ભોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ પણ અંતર્લોક બાળ્યિત થાય તો તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી.

અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્યવૃત્તિ છે, તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે.

જો કોઈ આત્મભોગ બને તો આ મનુષ્યપણાનું મૂલ્ય કોઈ રીતે ન થઈ શકે તેવું છે. પ્રાચે મનુષ્યદેહ વિના આત્મભોગ બનતો નથી એમ બાણી, અત્યંત નિશ્ચય કરી, આ જ દેહમાં આત્મભોગ ઉત્પન્ન કરવો ઘટે.

વિચારની નિર્મળતાએ કરી જો આ જીવ અન્યપરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણાં જ તેને આત્મભોગ પ્રગટે. અસત્સંગપ્રસંગનો ઘેરાવો વિશેષ છે, અને આ જીવ તેથી અનાદિકાળનો હીનસ્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થધોગ્ય થઈ વિચાર દશાને પામે.

જે પ્રકારે અનિલપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યંતપણું ભાસે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય.

હવે આ ઉપાધિકાળથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આત્મિક થયા કરે છે. અને છૂટ્યા વિના જે કંઈ પણ કાળ બચે છે તે, આ જીવનું શિથિલપણું જ છે. એમ લાગે છે; અથવા એવો નિશ્ચય રહે છે.

જનકાદિ ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મસ્વભાવમાં વસતા હતા એવા આલંબન પ્રત્યે ક્યારેય ભુલ્લિ થતી નથી. શ્રી જિન જેવા જન્મત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા ભયના હેતુરૂપ ઉપાધિયોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતાં કરતાં કાળ વ્યતીત કરશે તો અશ્રેય થશે, એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, કેમકે એમ જ કર્તવ્ય છે.

જે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ અજ્ઞાન વિના સંભવતાં નથી, તે રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છતાં

જીવન્મુક્તપણું સર્વથા માનીને જીવન્મુક્ત દશાની જીવ આસાતના કરે છે, એમ વર્તે છે. સર્વથા રાગદ્વેષ પરિણામનું પરિક્ષીણપણું જ કર્તવ્ય છે.

અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યાં અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે. અત્યંત ત્યાગ પ્રગટયા વિના અત્યંત જ્ઞાન ન હોય એમ શ્રી તીર્થકરે સ્વીકાર્યું છે,

આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્યઅધ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે.

તે તાદાત્મ્યઅધ્યાસ નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ થવા અર્થે આ બાહ્ય-પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે. બાહ્ય પ્રસંગના ત્યાગને અર્થે અંતર્યાગ કહ્યો નથી, એમ છે, તોપણ આ જીવે અંતર્યાગને અર્થે બાહ્ય પ્રસંગની નિવૃત્તિને કંઈ પણ ઉપકારી માનવી યોગ્ય છે.

નિત્ય છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ અને જેમ તે કાર્ય તરત પતે તેમ બાપ જાપીએ છીએ. જોકે એમ લાગે છે કે તે વિચાર અને બાપ હજી તથારૂપ નથી. શિથિલ છે; માટે અત્યંત વિચાર અને તે બાપને ઉપપણે આરાધવાનો અલ્પકાળમાં યોગ કરવો થટે છે, એમ વર્ત્યા કરે છે.

પ્રસંગથી કેટલાંક અરસપરસ સંબંધ જેવાં વચનો આ પત્રમાં લખ્યાં છે, તે વિચારમાં સ્ફુરેલી આવતાં સ્વવિચારણ વધવાને અર્થે અને તમને વાંચવા વિચારવાને અર્થે લખ્યાં છે.

જીવ, પ્રદેશ, પર્યાય તથા સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત આદિ વિષે તથા રસના વ્યાપકપણા વિષે કંમે કરી સમજવું યોગ્ય થશે.

તમારો અત્ર આવવાનો વિચાર છે, તથા શ્રી ડુંગર આવવાનો સંભવ છે એમ લખ્યું તે બાબત છે. સત્સંગ જોગની ધ્વિષ્ટા રહ્યા કરે છે.

[૪૮૨]

૫૭૦

ગુંબર્ધ, ફાગણ વદ ૫, શનિ, ૧૯૫૧

સુર ભાઈશ્રી મોહનલાલ પ્રત્યે, શ્રી ડરબન,

પત્ર ૧ મળ્યું છે. જેમ જેમ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ પ્રગટે છે. જેમ જેમ ઉપાધિનું અહંભુ થાય તેમ તેમ સમાધિસુખ હાનિ પામે છે. વિચાર કરીએ તો આ વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ થાય છે. જો કંઈ પણ આ સંસારના પદાર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે, તો તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં; કેમકે માત્ર અવિચારે કરીને તેમાં મોહબુદ્ધિ રહે છે.

‘આત્મા છે’, ‘આત્મા નિત્ય છે’, ‘આત્મા કર્મનો કર્તા છે’, ‘આત્મા કર્મનો લોકતા છે’, ‘તેથી તે નિવૃત્ત થઈ શકે છે’, અને ‘નિવૃત્ત થઈ શકવાનાં સાધન છે’, એ છ કારણો જેને વિચારે કરીને સિદ્ધ થાય, તેને વિવેકજ્ઞાન અથવા સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ ગણવી એમ શ્રી જિને નિરૂપણ કર્યું છે, જે નિરૂપણ મુમુક્ષુ જીવે વિશેષ કરી અભ્યાસ કરવાયોગ્ય છે.

પૂર્વના કોઈ વિશેષ અભ્યાસણથી એ છ કારણોનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા સત્સંગના આશ્રયથી તે વિચાર ઉત્પન્ન થવાનો યોગ બને છે.

અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, અને અન્યાબાધ સમાધિસુખ જ્ઞાનમાં આવતું નથી. તેની મોહબુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી એવું એકાગ્રપણું ચાલ્યું આવે છે, કે તેના વિવેક કરતાં કરતાં જીવને સુંઝાઈને પાછું વળતું પડે છે, અને તે મોહઅથિ છેલ્લાનો વખત આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાળે ઘણી વાર બન્યો છે, કેમકે જેના અનાદિકાળથી અભ્યાસ છે તે, અત્યંત પુરુષાર્થ વિના અલ્પકાળમાં છોડી શકાય નહીં. માટે ફરી ફરી સત્સંગ, સત્યાત્મ અને પોતામાં સરળ વિચારદશા કરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમાં નિત્ય શાશ્વત સુખસ્વરૂપ એવું આત્મજ્ઞાન થઈ સ્વરૂપ આવિર્ભાવ થાય છે. એમાં પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સશય ધીરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે. અધીરજથી અથવા આડી કલ્પના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે, અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ રહેવાથી તેના કારણે ફરી ફરી સંસારપરિભ્રમણનો યોગ રહ્યા કરે છે.

કંઈ પણ આત્મવિચાર કરવાની ઇચ્છા તમને વર્તે છે, એમ બાણી ઘણો સંતોષ થયો છે. તે સંતોષમાં મારો કંઈ સ્વાર્થ નથી. માત્ર તમે સમાધિને રસ્તે ચડવા ઇચ્છો છો તેથી સંસારકલેશથી નિવર્તવાનો તમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો, એવા પ્રકારનો સંભવ કેળી સ્વભાવે સંતોષ થાય છે. એ જ વિનંતિ.

આમ સ્વઃ પ્રણામ

[૪૮૩]

૫૭૧ સુંબઈ, ફાગણ વદ ૫, શનિ, ૧૯૫૧

વધારેમાં વધારે એક સમયે ૧૦૮ જીવ સુક્ત થાય, એથી વિશેષ ન થાય, એવી લોકસ્થિતિ જિનાગમમાં સ્વીકારેલી છે, અને પ્રત્યેક સમયે એક સો આઠ એક સો આઠ જીવ સુક્ત થયા જ કરે છે, એમ ગણીએ, તો તે પરિમાણે ત્રણે કાળમાં જેટલા જીવ મોક્ષપ્રાપ્ત થાય, તેટલા જીવની જે અનંત સંખ્યા થાય તે કરતાં સંસારનિવાસી જીવોની સંખ્યા અનંતપણે જિનાગમમાં નિરૂપી છે; અર્થાત્ ત્રણે કાળમાં સુક્તજીવ જેટલા થાય તે કરતાં સંસારમાં અનંતગણા જીવ રહે; કેમકે તેનું પરિમાણ એટલું વિશેષ છે; અને તેથી મોક્ષમાર્ગનો પ્રવાહ વહ્યા કરતાં છતાં સંસારમાર્ગ ઉચ્છેદ થઈ જવો સભવતો નથી, અને તેથી બધામોક્ષ વ્યવસ્થામા વિપર્યય થતું નથી. આ વિષે વધારે ચર્ચા સમાગમમાં કરશે તો અડચણ નથી.

જીવના બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા વિષે સંશ્લેષમાં પતું લખ્યું છે. એ પ્રકારનાં જે જે પ્રશ્નો હોય તે તે સમાધાન થઈ શકે એવાં છે, કેાઈ અલ્પકાળે અને કેાઈ પછી વિશેષકાળે સમજે અથવા સમજાય, પણ એ સૌ વ્યવસ્થાનાં સમાધાન થઈ શકે એવાં છે.

સૌ કરતાં વિચારવાયોગ્ય વાત તો હાલ એ છે કે, ઉપાધિ કરવામાં આવે, અને કેવળ અસંગદશા રહે એમ બનવું અત્યંત કઠણ છે; અને ઉપાધિ કરતાં આત્મપરિણામ ચંચળ ન થાય, એમ બનવું અસંભવિત જેવું છે. ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનીને બાદ કરતાં આપણે સૌએ તો આત્મામાં જેટલું અસંપૂર્ણ—અસમાધિપણું વર્તે છે તે, અથવા વર્તી શકે તેવું હોય તે, ઉચ્છેદ કરવું, એ વાત લક્ષમાં વધારે લેવાયોગ્ય છે.

[૪૮૪]

૫૭૨ મુંબઈ, ફાગણ વદ ૭, રવિ, ૧૯૫૧

સર્વ વિભાવથી ઉદાસીન અને અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાયને સહજપણે આત્મા ભજે, તેને શ્રી જિને તીવ્રજ્ઞાનદશા કહી છે. જે દશા આઠ્યા વિના કોઈ પણ જીવ પાંચનમુક્ત થાય નહીં, એવો સિદ્ધાંત શ્રી જિને પ્રતિપાદન કર્યો છે; જે અખંડ સત્ય છે.

કોઈક જીવથી એ ગહન દશાનો વિચાર થઈ શકવાયોગ્ય છે, કેમકે અનાદિથી અત્યંત અજ્ઞાન દશાએ આ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી છે, તે પ્રવૃત્તિ એકદમ અસત્ય, અસર સમભઈ, તેની નિવૃત્તિ સૂઝે, એમ બનવું બહુ કઠણ છે; માટે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કરવારૂપ ભક્તિમાર્ગ જિને નિરૂપણ કર્યો છે, કે જે માર્ગ આરાધવાથી સુલભપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના ચરણને વિષે મન સ્થાપ્યા વિના એ ભક્તિમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી જેથી ફરી ફરી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવાનું જિનાગમમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કથન કર્યું છે. જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠણ પડે છે, પણ વચનની અપૂર્વતાથી, તે વચનનો વિચાર કરવાથી, તથા જ્ઞાની પ્રત્યે અપૂર્વ દષ્ટિએ જોવાથી, મનનું સ્થાપન થવું સુલભ થાય છે.

જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયમાં વિરોધ કરનારા પંચવિષયાદિ દોષો છે. તે દોષ થવાનાં સાધનથી જેમ બને તેમ દૂર રહેવું, અને પ્રાપ્તસાધનમાં પણ ઉદાસીનતા રાખવી, અથવા તે તે સાધનોમાંથી અહંબુદ્ધિ છોડી દઈ, રોગરૂપ બાળી પ્રવર્તવું ઘટે. અનાદિ દોષનો એવા પ્રસંગમાં વિશેષ ઉદય થાય છે. કેમકે આત્મા તે દોષને છેલ્લા પોતાની સન્મુખ લાવે છે કે, તે સ્વરૂપાંતર કરી તેને આકર્ષે છે, અને બળૂતિમાં શિથિલ કરી નાંખી પોતાને વિષે એકાગ્ર બુદ્ધિ કરાવી દે છે. તે એકાગ્ર બુદ્ધિ એવા પ્રકારની હોય છે કે, ‘મને આ પ્રવૃત્તિથી તેવો વિશેષ ઘાથ નહીં થાય, હું અનુકર્યે તેને છોડીશ; અને કરતાં બળૂત રહીશ;’ એ આદિ જ્ઞાતદશા તે દોષ કરે છે; જેથી તે દોષનો સંબંધ જીવ છોડતો નથી, અથવા તે દોષ વધે છે, તેનો લક્ષ તેને આવી શકતો નથી.

એ વિરોધી સાધનનો બે પ્રકારથી ત્યાગ થઈ શકે છે : એક તે સાધનના પ્રસંગની નિવૃત્તિ; બીજો પ્રકાર વિચારથી કરી તેનું તુચ્છપણું સમજવું.

વિચારથી કરી તુચ્છપણું સમજવા માટે પ્રથમ તે પંચવિષયાદિ સાધનની નિવૃત્તિ કરવી વધારે યોગ્ય છે, કેમકે તેથી વિચારનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે.

તે પંચવિષયાદિ સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનું જીવનું બળ ન ચાલતું હોય ત્યારે, કંમેકંમે, દેશેદેશે તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે; પરિઝડ તથા ભોગોપભોગના પદાર્થોનો અદ્યપ પરિચય કરવો ઘટે. એમ કરવાથી અનુકર્યે તે દોષ મોળા પડે, અને આશ્રયભક્તિ દૃઢ થાય, તથા જ્ઞાનીનાં વચનોનું આત્મામાં પરિણામ થઈ તીવ્રજ્ઞાનદશા પ્રગટી જીવન્મુક્ત થાય.

જીવ કોઈક વાર આવી વાતનો વિચાર કરે, તેથી અનાદિ અભ્યાસનું બળ ઘટવું કઠણ પડે, પણ દિનદિન પ્રત્યે, પ્રસંગે પ્રસંગે અને પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિએ ફરી ફરી વિચાર કરે, તો અનાદિ અભ્યાસનું બળ ઘટી, અપૂર્વ અભ્યાસની સિદ્ધિ થઈ સુલભ એવો આશ્રયભક્તિમાર્ગ સિદ્ધ થાય. એજ વિનંતિ.

આ૦ ૨૫૦ પ્રણામ.

[૪૮૫]

૫૭૩ મુંબઈ, ફાગણ, વદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૫૧

જન્મ, જરા મરણાદિ દુઃખે કરી સમસ્ત સંસાર અશરણ છે. સર્વ પ્રકારે જેણે તે સંસારની આસ્થા તણ તે જ આત્મસ્વભાવને પામ્યા છે, અને નિર્ભય થયા છે. વિચાર વિના તે સ્થિતિ જીવને પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, અને સંગના ચોક્કિ પરાધીન એવા આ જીવને વિચાર પ્રાપ્ત થવો ફલ્લેષ છે.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ.

[૪૮૬]

૫૭૪

મુંબઈ, ફાગણ, ૧૯૫૧

બનતાં સુધી તૃણા ઓછી કરવી જોઈએ. જન્મ જરા, મરણ, કોનાં છે ? કે જે તૃણા રાખે છે તેનાં જન્મ, જરા, મરણ છે. મારે જેમ બને તેમ તૃણા ઓછી કરતા જવું.

[૪૮૭]

૫૭૫

મુંબઈ, ફાગણ, ૧૯૫૧

જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશે ત્યાં સુધી નિજ સ્વરૂપના નિદિધ્યાસનમાં સ્થિર રહેવાને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો આધારભૂત છે, એમ પરમ પુરુષ શ્રી તીર્થ કરે કહ્યું છે, તે સત્ય છે. બારમે શુભસ્થાનકે વર્તતા આત્માને નિદિધ્યાનરૂપ ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાન એટલે મુખ્ય એવાં જ્ઞાનીનાં વચનોનો આશય ત્યાં આધારભૂત છે, એવું પ્રમાણ જિનમાર્ગને વિષે વારં-વાર કહ્યું છે. યોધખાળની પ્રાપ્તિ થયે, નિર્વાણમાર્ગની યથાર્થ પ્રતીતિ થયે પણ તે માર્ગમાં યથાસ્થિત સ્થિતિ થવાને અર્થે જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય મુખ્ય સાધન છે; અને તે ઠેક પૂર્ણ દશા થતાં સુધી છે. નહીં તો જીવને પતિત થવાનો ભય છે, એમ માન્યું છે, તો પછી પોતાની રેળે અનાદિથી બ્રાંત એવા જીવને સદ્ગુરુના યોગ વિના નિજ સ્વરૂપનું ભાન થવું અશક્ય છે, એમાં સંશય કેમ હોય ? નિજ સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય વતે છે તેવા પુરુષને પ્રત્યક્ષ જગદ્વ્યવહાર વારંવાર ચૂકવી દે એવા પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવે છે, તો પછી તેથી ન્યૂનદશામાં ચૂકી જવાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે ? પોતાના વિચારના બળે કરી, સત્સંગ-સંત્યાજનો આધાર ન હોય તેવા પ્રસંગમાં આ જગદ્વ્યવહાર વિશેષ બળ કરે છે, અને ત્યારે વારંવાર શ્રી સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય અને આશ્રયનું સ્વરૂપ તથા સાર્થકપણું અત્યંત અપરોક્ષ સત્ય દેખાય છે.

[૪૮૮]

૫૭૬

મુંબઈ, ચૈત્ર સુદ ૬, સોમ, ૧૯૫૧

આજે પત્ર ૧ પહોંચ્યું છે. અત્ર કુશળતા છે. પત્ર લખતાં લખતાં અથવા કંઈ કહેતાં કહેતાં વારંવાર ચિત્તની અપ્રવૃત્તિ થાય છે, અને કલ્પિતનું આટલું બધું માહાત્મ્ય શું ? કહેવું શું ? બણવું શું ? શ્રવણ કરવું શું ? પ્રવૃત્તિ શી એ આદિ વિશેષથી ચિત્તની તેમાં અપ્રવૃત્તિ થાય છે; અને પરમાર્થસંબંધી કહેતાં લખતાં તેથી બીજા પ્રકારના વિશ્લેષની ઉત્પત્તિ થાય છે, જે વિશ્લેષમાં મુખ્ય આ તીવ્ર પ્રવૃત્તિના નિરોધ વિના તેમાં, પરમાર્થ-કથનમાં પણ અપ્રવૃત્તિ હાલ શ્રેયભૂત લાગે છે. આ કારણ વિષે આગળ એક પત્ર સવિગત

લખ્યુ છે, એટલે વિશેષ લખવા જેવું અત્રે નથી, માત્ર ચિત્તમાં અત્રે વિશેષ સ્ફૂર્તિ થવાથી લખ્યુ છે.

માતીના વેપાર વગેરેની પ્રવૃત્તિ વધારે ન કરવા સંગંધીનું બને તો સારું, એમ લખ્યુ તે યથાયોગ્ય છે; અને ચિત્તની નિત્ય ધચ્છા એમ રહ્યા કરે છે. લોભહિતુથી તે પ્રવૃત્તિ થાય છે કે કેમ ? એમ વિચારતાં લોભનું નિહાન જણાતું નથી. વિષયાદિની ધચ્છાએ પ્રવૃત્તિ થાય છે, એમ પણ જણાતું નથી; તથાપિ પ્રવૃત્તિ થાય છે, એમાં સંદેહ નથી. જગત કંઈ લેવાને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, આ પ્રવૃત્તિ દેવાને માટે થતી હશે એમ લાગે છે, અત્રે એ લાગે છે તે યથાર્થ હશે કે કેમ ? તે માટે વિચારવાન પુરુષ જે કહે તે પ્રમાણુ છે. એ જ વિનંતિ.

લિ૦ રાયચંદના પ્રણામ.

[૪૫૮]

૫૭૭ મુંબઈ, ચૈત્ર, સુદ ૧૩, ૧૯૫૧

હાલ બે કોઈ વેદાંત સંગંધી ગ્રંથો વાંચવા અથવા શ્રવણ કરવાનું રહેતું હોય તો તે વિચારનો વિશેષ વિચાર થવા થોડો વખત શ્રી 'આચારંગ', 'સૂચગંડગ' તથા 'ઉત્તરાધ્યયન' વાંચવા, વિચારવાનું બને તો કરશો.

વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં તથા જિનના આગમના સિદ્ધાંતમાં ભુદાપણું છે, તોપણ જિનનાં આગમ વિશેષ વિચારનું સ્થળ બાણી વેદાંતનું પૃથક્કરણ થવા તે આગમ વાંચવા, વિચારવા યોગ્ય છે. એ જ વિનંતિ.

[૮૭૪-૩]

૫૭૮ મુંબઈ, ચૈત્ર સુદ ૧૪, શનિ, ૧૯૫૧

મુંબઈમાં નાણાંલીક વિશેષ છે. સદ્ગુણોનાં ધણું નુકસાન ગયુ છે. તમને સૌને ભલામણ છે, કે સદ્ગુણો જેવે રસ્તે ન ચડાય તેનું પૂરતું ધ્યાન રાખશો. માતૃશ્રી તથા પિતાશ્રીને પાચલાગણુ.

રાયચંદના યથાયોગ્ય.

૫૭૯

મુંબઈ ચૈત્ર સુદ ૧૫, ૧૯૫૧

પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગ પ્રત્યે-શ્રી સાયલા.

મોરબીથી લખેલો કાગળ ૧ પહોંચ્યો છે. રવિવારે અત્રેથી એક પત્ર મોરબી લખ્યુ છે. તે તમને સાચલે મળ્યુ હશે.

શ્રી ડુંગર સાથે આ તરફ આવવાનો વિચાર રાખ્યો છે. તે વિચાર પ્રમાણે આવવામાં શ્રી ડુંગરે પણ કંઈ વિશ્લેષ ન કરવો યોગ્ય છે; કેમકે અત્રે મને વિશેષ ઉપાધિ હાલ તરત નહીં રહે એવું સંભવે છે. દિવસ તથા રાતનો ઘણો ભાગ નિવૃત્તિમાં ગાળવો હોય તો મારાથી તેમ બની શકવા હાલ સંભવ છે.

પરમ પુરુષની આજ્ઞાના નિર્વાહને અર્થે તથા ઘણા જીવોના હિતને માટે થઈ, આજી-

વિકાદિ સંબંધી તમે કંઈ લખો છો, અથવા પૂછો છો તેમાં મૌન જેવી રીતે વર્તવું થાય છે, તે સ્થળે બીજો કંઈ હેતુ નથી, જેથી મારા તેવા મૌનપણા માટે ચિત્તમાં અવિશ્લેષતા રાખશો, અને અત્યંત પ્રયોજન વિના અથવા મારી ઇચ્છા બાધ્યા વિના તે પ્રકાર મારા પ્રત્યે લખવાનું કે પૂછવાનું ન બને તો સારું. કેમકે તમારે અને મારે એવી દશાએ વર્તવું વિશેષ જરૂરનું છે, અને તે આજીવિકાદિ કારણથી તમારે વિશેષ ક્ષયાકુળ થવું તે પણ યોગ્ય નથી. મારા પરની કૃપાથી આટલી વાત ચિત્તમાં તમે દઢ કરો તો બની શકે તેવી છે. બાકી કેાઈ રીતે ક્યારે પણ ભિન્નભાવની બુદ્ધિથી મૌનપણું ધારણ કરવું મને સૂઝે એમ સંભવતું નથી, એવો નિશ્ચય રાખજો. આટલી ભલામણ જેવી તે પણ ઘટારત નથી, તથાપિ સ્મૃતિમાં વિશેષતા થવા લાગ્યું છે.

આવવાનો વિચાર કરી મિતિ લખશો. જે કંઈ પૂછવું કરવું હોય તે સમાગમે પુછાય તો કેટલાક ઉત્તર આપી શકાય. હાલ પત્ર દ્વારા વધારે લખવાનું બની શકતું નથી.

ટપાલ વખત થવાથી આ પત્ર પૂરું કર્યું છે. શ્રી ડુંગરને પ્રણામ કહેશો. અને અમારા પ્રત્યે લૌકિક દષ્ટિ રાખી, આવવાના વિચારમાં કંઈ શિથિલતા કરશો નહીં, એટલી વિનંતિ કરશો.

આત્મા સૌથી અત્યંત પ્રત્યક્ષ છે, એવો પરમ પુરુષે કરેલો નિશ્ચય તે પણ અત્યંત પ્રત્યક્ષ છે. એ જ વિનંતી.

આસાંકિત રાજચંદ્રના પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય

૫૮૦ મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૫, રવિ, ૧૯૫૧

કેટલાક વિચારો જણાવવાની ઇચ્છા રહ્યા કરતાં છતાં પણ કેાઈ ઉદ્યમ પ્રતિબંધથી તેમ થઈ શકતાં કેટલોક વખત વ્યતીત થયા કરે છે. જેથી વિનંતી છે કે તમે જે કંઈ પણ પ્રસંગોપાત્ત પૂછવા અથવા લખવા ઇચ્છા કરતા હો તો તેમ કરવામાં મારા તરફનો પ્રતિબંધ નથી, એમ સમજી લખવા અથવા પૂછવામાં અટકશો નહીં. એ જ વિનંતિ.

આમ સ્વ૦ પ્રણામ.

[૪૯૦]

૫૮૧ ચૈત્ર વદ ૮, બુધ, મુંબઈ, ૧૯૫૧

ચેતનને ચેતન પર્યાય હોય અને જડને જડ પર્યાય હોય, એ જ પદાર્થની સ્થિતિ છે. પ્રત્યેક સમયે જે જે પરિણામ થાય છે તે તે પર્યાય છે. વિચાર કરવાથી આ વાત યથાર્થ લાગશે.

લખવાનું હાલ એાણું બની શકે છે તેથી કેટલાક વિચારો જણાવવાનું બની શકતું નથી, તેમ કેટલાક વિચારો ઉપશમ કરવારૂપ પ્રકૃતિનો ઉદ્યમ હોવાથી કેાઈ કને સ્પષ્ટતાથી કહેવાનું બની શકતું નથી. હાલ અત્રે એટલી બધી ઉપાધિ રહેતી નથી. તો પણ પ્રવૃત્તિરૂપ સંગ હોવાથી તથા ક્ષેત્ર ઉતાપરૂપ હોવાથી થોડા ક્લિવસ અત્રેથી નિવૃત્ત થવાનો વિચાર થાય છે. હવે તે વિષે જે બને તે ખરું. એ જ વિનંતિ.

પ્રણામ.

[૪૬૧]

૫૮૨

ઝુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૮, ૧૯૫૧

આત્મવીર્ય પ્રવર્તવવામાં અને સંકોચવામાં બહુ વિચાર કરી પ્રવર્તવું ઘટે છે. શુભેચ્છાસપન્ન ભાઈ કુંવરજી આણંદજી પ્રત્યે, શ્રી ભાવનગર.

વિશેષ વિનંતિ કે, તમારું લખેલું પત્ર ૧ પ્રાપ્ત થયું છે. તે તરફ આવવા સંબંધીમાં નીચે પ્રમાણે સ્થિતિ છે. લોકોને અદેશો પડે એ જાતનો બાહ્ય વ્યવહારનો ઉદ્દય છે. અને તેવા વ્યવહાર સાથે બગવાન નિર્જાત પુરુષ જેવો ઉપદેશ કરવો તે, માર્ગના વિરોધ કરવા જેવું છે; અને એમ જાણીને તથા તેના જેવાં બીજાં કારણોનું સ્વરૂપ વિચારી ઘણું કરીને લોકોને અદેશનો હેતુ થાય તેવા પ્રસંગમાં મારું આવવું થતું નથી. વખતે ક્યારેક કોઈ સમાગમમાં આવે છે, અને કંઈ સ્વાભાવિક કહેવા કરવાનું થાય છે, એમાં પણ ચિત્તની ઇચ્છિત પ્રવૃત્તિ નથી. પૂર્વે યથાસ્થિત વિચાર કર્યા વિના જીવે પ્રવૃત્તિ કરી તેથી આવા વ્યવહારનો ઉદ્દય પ્રાપ્ત થયો છે, જેથી ઘણી વાર ચિત્તમાં શોચ રહે છે; પણ યથાસ્થિત સમપરિણામે વેદવું ઘટે છે એમ જાણી, ઘણું કરી તેવી પ્રવૃત્તિ રહે છે. વળી આત્મદશા વિશેષ સ્થિર થવા અસંગપણમાં લક્ષ રહ્યા કરે છે. આ વ્યાપારાદિ ઉદ્દય વ્યવહારથી જે જે સંગ થાય છે, તેમાં ઘણું કરી અસંગ પરિણામવત્ પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે વર્તવું ઘટે નહીં. તેમ જીને આશય વિચારી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેટલું સમર્થપણ હાલ નથી, તેથી તેવા પ્રસંગમાં ઘણું કરીને મારું આવવું ઓછું થાય છે; અને એ કેમ ફેરવવાનું ચિત્તમાં હાલ બેસતું નથી, છતાં તે તરફ આવવાના પ્રસંગમાં તેમ કરવાનો કંઈ પણ વિચાર મેં કર્યો હતો, તથાપિ તે કેમ ફેરવતાં બીજાં વિષમ કારણોનો આગળ પર સંભવ થશે એમ પ્રત્યક્ષ દેખાવાથી કેમ ફેરવવા સંબંધીની વૃત્તિ ઉપશમ કરવી થોડી લાગવાથી તેમ કહ્યું છે; આ આશય સિવાય ચિત્તમાં બીજા આશય પણ તે તરફ હાલ નહીં આવવાના સંબંધમાં છે; પણ કોઈ લોકવ્યવહારરૂપ કારણથી આવવા વિષેનો વિચાર વિસર્જન કર્યો નથી.

ચિત્ત પર વધારે દબાણ કરીને આ સ્થિતિ લખી છે, તે પર વિચાર કરી જો કંઈ અગત્ય જેવું લાગે તો વખતે રતનજીભાઈને ખુલાસો કરશો. મારા આવવા નહિ આવવા વિષે જો કંઈ વાત નહીં ઉચ્ચારવાનું બને તો તેમ કરવા વિનંતિ છે.

વિનંતિ સચચંદના પ્રૌ

[૪૬૨]

૫૮૩

ઝુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૫૧

એક આત્મપરિણતિ સિવાયના બીજા જે વિષયો તેને વિષે ચિત્ત અવ્યવસ્થિતપણે વર્તે છે; અને તેવું અવ્યવસ્થિતપણું લોકવ્યવહારથી પ્રતિકૂળ દેખાવાથી લોકવ્યવહાર ભજવો મમતો નથી, અને તજવો બનતો નથી; એ વેદના ઘણું કરીને દિવસના આખા ભાગમાં વેદવામાં આન્યા કરે છે.

ખાવાને વિષે, પીવાને વિષે, ઝોલવાને વિષે, શયનને વિષે, લખવાને વિષે કે બીજાં વ્યવહારિક કાર્યોને વિષે જેવા જોઈએ તેવા ભાનથી પ્રવર્તવું નથી, અને તે પ્રસંગો રહ્યા

હોવાથી આત્મપરિણતિને સ્વતંત્ર પ્રગટપણે અનુસરવામાં વિપત્તિ આવ્યા કરે છે; અને તે વિષેનું ક્ષણે ક્ષણે દુઃખ રહ્યા કરે છે.

અચલિત આત્મરૂપે રહેવાની સ્થિતિમાં જ ચિત્તેચ્છા રહે છે, અને ઉપર જણાવ્યા પ્રસંગોની આપત્તિને હીધે કેટલોક તે સ્થિતિનો વિયોગ રહ્યા કરે છે; અને તે વિયોગ માત્ર પરેચ્છાથી રહ્યો છે, સ્વેચ્છાના કારણથી રહ્યો નથી; એ એક ગંભીર વેદના ક્ષણે ક્ષણે થયા કરે છે.

આ જ ભવને વિષે અને થોડા જ વખત પહેલાં વ્યવહારને વિષે પણ સ્મૃતિ તીવ્ર હતી. તે સ્મૃતિ હવે વ્યવહારને વિષે ક્વચિત જ, મંદપણે પ્રવર્તે છે. થોડા જ વખત પહેલાં, એટલે થોડાં વર્ષો પહેલાં વાણી ઘણું બોલી શકતી, વક્તાપણે કુશળતાથી પ્રવર્તી શકતી, તે હવે મંદપણે અવ્યવસ્થાથી પ્રવર્તે છે. થોડાં વર્ષ પહેલાં, થોડા વખત પહેલાં જ્ઞેષ્ઠનશક્તિ અતિ ઉચ્ચ હતી; આજે શું લખવું તે સૂઝતાં સૂઝતાં દિવસના દિવસ વ્યતીત થઈ જાય છે; અને પછી પણ જે કંઈ લખાય છે, તે ઈચ્છેલું અથવા ચોગ્ય વ્યવસ્થાવાળું લખાતું નથી; અર્થાત્ એક આત્મપરિણામ સિવાય સર્વ બીજાં પરિણામને વિષે ઉઠાસીન-પણું વર્તે છે; અને જે કંઈ કરાય છે તે જેવા ભોઈએ તેવા ભાનના સોમા અંશથી પણ નથી થતું. જેમ તેમ અને જે તે કરાય છે. લખવાની પ્રવૃત્તિ કરતાં વાણીની પ્રવૃત્તિ કંઈક ઠીક છે; જેથી કંઈ આપને પૂછવાની ઇચ્છા હોય, લખવાની ઇચ્છા હોય તેના વિષે સમા-ભરે કહી શકાશે.

કુંઠકુંઠાચાર્ય અને આનંદદાનજીને સિદ્ધાંત સંગ્રહી જ્ઞાન તીવ્ર હતું. કુંઠકુંઠાચાર્યજી તો આત્મસ્થિતિમાં બહુ સ્થિત હતા.

નામનું જેને દર્શન હોય તે બધા સમ્યક્જ્ઞાની કહી શકાતા નથી. વિશેષ હવે પછી.

[૮૭૪-૨]

૫૮૪ ગુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૧, શુક્ર ૧૬૫૧

‘જેમ નિર્માળતા રે રત્ન સ્ફટિક તણી, તેમ જ જીવસ્વભાવ રે;

તે જિન વીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રબળ કષાયઅભાવ રે.’

વિચારવાનને સંગ્રહી વ્યતિક્રિતપણું પરમ શ્રેયરૂપ છે.

[૪૬૩]

૫૮૫ ગુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૧, શુક્ર ૧૬૫૧

‘જેમ નિર્માળતા રે રત્ન સ્ફટિક તણી, તેમ જ જીવસ્વભાવ રે,

તે જિન વીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રબળ કષાયઅભાવ રે.’

સત્સંગ નૈષ્ઠિક શ્રી સોભાગ તથા શ્રી ડુંગર પ્રત્યે નમસ્કારપૂર્વક,

સહજ દ્રવ્ય અત્યંત પ્રકાશિત થયે એટલે સર્વ કર્મનો ક્ષય થયે જ અસંગતા કહી છે અને સુખસ્વરૂપતા કહી છે. જ્ઞાનીપુરુષોનાં તે વચન અત્યંત સાચાં છે; કેમકે સત્સંગથી પ્રત્યક્ષ, અત્યંત પ્રગટ તે વચનોનો અનુભવ થાય છે.

નિર્વિકલ્પ ઉપયોગનો લક્ષ સ્થિરતાનો પરિચય કર્યાથી થાય છે. સુધારસ, સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને વૈરાગ્ય-ઉપશમ એ સૌ તે સ્થિરતાના હેતુ છે.

[૪૯૪]

૫૮૬

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૨, રવિ, ૧૯૫૧

જી

વધારે વિચારનું સાધન થવા આ પત્ર લખ્યું છે.

પૂર્ણજ્ઞાની શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષોને પણ પ્રારબ્ધાદય ભોગએ ક્ષય થયો છે; તેા અમં જેવાને તે પ્રારબ્ધાદય ભોગવવો જ પડે એમાં કંઈ સંશય નથી. માત્ર જેદ એટલો થાય છે કે, અમને આવા પ્રારબ્ધાદયમાં શ્રી ઋષભદેવાદિ જેવી અવિષમતા રહે એટલું બળ નથી; અમે તેથી પ્રારબ્ધાદય છતાં વારંવાર તેથી અપરિપક્વ કાળે છૂટવાની કામના થઈ આવે છે, કે જો આ વિષમ પ્રારબ્ધાદયમાં કંઈ પણ ઉપયોગની યથાતથ્યતા ન રહી તેા ફરી આત્મ-સ્થિરતા થતાં વળી અવસર ગવેષવો જોઈ શે; અને પશ્ચાત્તાપપૂર્વક દેહ છૂટશે; એવી ચિંતા ઘણી વાર થઈ આવે છે.

આ પ્રારબ્ધાદય મટી નિવૃત્તિકર્મ વેદવારૂપ પ્રારબ્ધનો ઉદય થવા આશય રહ્યા કરે છે, પણ તે તરફમાં એટલે એકથી દોઢ વર્ષમાં થાય એમ તેા દેખાતું નથી; અને પળ પળ જવી કઠણ પડે છે. એકથી દોઢ વર્ષ પછી પ્રવૃત્તિકર્મ વેદવારૂપ ઉદય કેવળ પરિક્ષીણ થશે, એમ પણ લાગતું નથી; કંઈક ઉદય વિશેષ ભોગો પડશે એમ લાગે છે.

આત્માની કેટલીક અસ્થિરતા રહે છે. ગયા વર્ષનો મોતી સંબંધી વ્યાપાર લગભગ પૂરતથા આંતરે છે. આ વર્ષનો મોતી સંબંધી વ્યાપાર ગયા વર્ષ કરતાં લગભગ બમણો થયો છે. ગયા વર્ષ જેવું તેમાં પરિણામ આવવું કઠણ છે. થોડા દિવસ કરતાં હાલ ઠીક છે; અને આ વર્ષે પણ તેનું ગયા વર્ષ જેવું નહીં તોપણ કંઈક ઠીક પરિણામ આવશે એમ સંભવ રહે છે; પણ ઘણા વખત તેના વિચારમાં વ્યતીત થવા જેવું થાય છે; અને તે માટે શોચ થાય છે, કે આ એક પરિશ્રુની કામનાના બળવાન પ્રવર્તન જેવું થાય છે, તે શમાવડું ઘટે છે; અને કંઈક કરવું પડે એવાં કારણો રહે છે. હવે જેમ તેમ કરી તે પ્રારબ્ધાદય તરત ક્ષય થાય તેા સારું એમ મનમાં ઘણી વાર રહ્યા કરે છે.

અત્રે જે આકત તથા મોતી સંબંધી વેપાર છે, તેમાંથી મારાથી છૂટવાનું બને અથવા તેનો ઘણો પ્રસંગ ઓછો થવાનું થાય તેવો કોઈ રસ્તો ધ્યાનમાં આવે તેા લખશે; ગમે તેા આ વિષે સમાજમમાં વિશેષતાથી જણાવી શકાય તેા જણાવશે. આ વાત લક્ષમાં રાખશે.

ત્રણ વર્ષની લગભગથી એવું વર્તાયા કરે છે, કે પરમાર્થ સંબંધી કે વ્યવહાર સંબંધી કંઈ પણ લાખતાં કંટાળો આવી જાય છે; અને લાખતાં લાખતાં કલ્પિત જેવું લાગવાથી વારંવાર અપૂર્ણ છોડી દેવાનું થાય છે. પરમાર્થમાં ચિત્ત જે વખતે એકાગ્રવત્ હોય ત્યારે જો પરમાર્થ સંબંધી લાખવાનું અથવા કહેવાનું બને તેા તે યથાર્થ કહેવાય, પણ ચિત્ત અસ્થિરવત્ હોય, અને પરમાર્થસંબંધી લાખવાનું કે કહેવાનું કરવામાં આવે તેા તે ઉત્તરણા જેવું થાય, તેમ જ અંતર્વૃત્તિને યથાતથ્ય તેમાં ઉપયોગ નહીં હોવાથી તે આત્મબુદ્ધિથી લખ્યું કે કહ્યું નહીં હોવાથી કલ્પિતરૂપ કહેવાય; બેથી તથા તેવાં બીજાં કારણોથી પરમાર્થ સંબંધી લાખવાનું તથા કહેવાનું ઘણું ઓછું ગઈ ગયું છે. આ સ્થળે સહજ પ્રશ્ન થશે, કે ચિત્ત અસ્થિરવત્ થઈ જવાનો હેતુ શેા છે ? પરમાર્થમાં જે ચિત્ત વિશેષ એકાગ્રવત્ રહેતું

તે ચિત્ત પરમાર્થમાં અસ્થિરવત્ થવાનું કારણ કંઈ પણ બોધ્યે. બે પરમાર્થ સંશયનો હેતુ હાડ્યો હોય, તો તેમ બને, અથવા કોઈ તથાવિધ આત્મવીર્ય મંદ થવારૂપ તીવ્ર પ્રારબ્ધોદયના બળથી તેમ થાય. આ બે હેતુથી પરમાર્થવિચાર કરતાં, લખતાં કે કહેતાં ચિત્ત અસ્થિરવત્ વર્તે. તેમાં પ્રથમ કહ્યો તે હેતુ વર્તવાનો સંભવ નથી. માત્ર બીજો હેતુ કહ્યો તે સંભવે છે. આત્મવીર્ય મંદ થવારૂપ તીવ્ર પ્રારબ્ધોદય હોવાથી તે હેતુ ટાળવાનો પુરુષાર્થ છતાં કાળક્ષેપ થયા કરે છે; અને તેવા ઉદય સુધી તે અસ્થિરતા ટળવી કઠણ છે; અને તેથી પરમાર્થસ્વરૂપ ચિત્ત વિના તે સંબંધી લખવું, કહેવું એ કલ્પિત-જેવું લાગે છે, તોપણ કેટલાક પ્રસંગમાં વિશેષ સ્થિરતા રહે છે. વ્યવહાર સંબંધી કંઈ પણ લખતાં તે અસારભૂત અને સાક્ષાત્ શ્રાંતિરૂપ લાગવાથી તે સંબંધી જે કંઈ લખવું કે કહેવું તે તુણ્ણ છે, આત્માને વિકળતાનો હેતુ છે, અને જે કંઈ લખવું કહેવું છે તે ન કહ્યું હોય તો પણ ચાલી શકે એવું છે, માટે જ્યાં સુધી તેમ વર્તે ત્યાં સુધી તો જરૂર તેમ વર્તવું ઘટે છે; એમ જાણી વ્યવહારિક વાત લખવા, કરવા, કહેવાની ટેવ નીકળી ગઈ છે. માત્ર જે વ્યાપારાદિ વ્યવહારમાં તીવ્ર પ્રારબ્ધોદયે પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં કંઈક પ્રવૃત્તિ થાય છે, બેકે તેનું પણ યથાર્થપણું જણાતું નથી.

.. શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંયોગથી ફરી ફરી છૂટવાની ભલામણ કહી છે; અને તે સંયોગનો વિદ્યાસ પરમજ્ઞાનોને પણ કત્તવ્ય નથી; એવો નિશ્ચય માગી કહ્યો છે, તે શ્રી જિન વીતરાગના ચરણકમળને વિષે અત્યંત નમ્ર પરિણામથી નમસ્કાર છે.

જે પ્રશ્ન આજના પત્રમાં બીડ્યાં છે તેનો સમાગમે ઉત્તર પૂછશો. હર્ષણ, જળ, દીપક, સૂર્ય અને ચલુના સ્વરૂપ પર વિચાર કરશો તો કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થનું જે પ્રકાશકપણું થાય છે એમ જિને કહ્યું છે તે સમજવાને કંઈક સાધન થશે.

[૪૬૫]

૫૮૭

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૨, રવિ, ૧૯૫૧

‘કેવળજ્ઞાનથી પદાર્થ કેવા પ્રકારે દેખાય છે?’ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિશેષ કરી સંમાગમમાં સમજવાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેવો છે, તોપણ સંક્ષેપમાં નીચે લખ્યો છે :—

જેમ દીવો જ્યાં જ્યાં હોય છે, ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકપણું હોય છે, તેમ જ્ઞાન જ્યાં જ્યાં હોય છે ત્યાં ત્યાં પ્રકાશકપણું હોય છે. દીવાનો સહજ સ્વભાવ જ જેમ પદાર્થપ્રકાશક હોય છે; તેમ જ્ઞાનનો સહજ સ્વભાવ પણ પદાર્થપ્રકાશક છે. દીવો દ્રવ્યપ્રકાશક છે, અને જ્ઞાન દ્રવ્ય, ભાવ બન્નેને પ્રકાશક છે. દીવાના પ્રગટવાથી તેના પ્રકાશની સીમામાં જે કોઈ પદાર્થ હોય છે તે સહજે દેખાઈ રહે છે; તેમ જ્ઞાનના વિદ્યમાનપણાથી પદાર્થનું સહજે દેખાવું થાય છે, જેમાં યથાતથ્ય અને સંપૂર્ણ પદાર્થનું સહેજે દેખાઈ રહેવું થાય છે, તેને ‘કેવળજ્ઞાન’ કહ્યું છે. બેકે પરમાર્થથી એમ કહ્યું છે કે કેવળજ્ઞાન પણ અનુભવમાં તો માત્ર આત્માનુભવકર્તા છે, વ્યવહારનયથી લોકલોક પ્રકાશક છે. આરસો, દીવો, સૂર્ય, અને ચંદ્ર જેમ પદાર્થપ્રકાશક છે, તેમ જ્ઞાન પણ પદાર્થપ્રકાશક છે.

[૪૯૬]

૫૮૮

ઝુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૨, રવિ, ૧૯૫૧

૩૦

શ્રી જિન વીતરાગે દ્રવ્ય-ભાવ સંયોગથી ફરી ફરી છૂટવાની ભલામણ કહી છે, અને તે સંયોગનો વિદ્યાસ પરમજ્ઞાનીને પણ કર્તવ્ય નથી, એવો અખંડમાર્ગ કહ્યો છે, તે શ્રી જિન વીતરાગના ચરણક્રમણ પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય થવામાં જીવની અનાદિથી ભૂલ થતી આવી છે. સમસ્ત શ્રુત જ્ઞાનસ્વરૂપ એવાં દ્વાદશાંગમાં સૌથી પ્રથમ ઉપદેશયોગ્ય એવું ‘આચારાંગસૂત્ર’ છે; તેના પ્રથમ શ્રુત સ્કંધમાં પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પ્રથમ વાક્યે જે શ્રી જિને ઉપદેશ કર્યો છે, તે સર્વ અંગના, સર્વ શ્રુતજ્ઞાનના ચારસ્વરૂપ છે, મોક્ષના બીજભૂત છે, સમ્યક્ત્વ-સ્વરૂપ છે, તે વાક્ય પ્રત્યે ઉપયોગ સ્થિર થવાથી જીવને નિશ્ચય આવશે, કે જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમની ઉપાસના વિના જીવ સ્વચ્છંદે નિશ્ચય કરે તે છૂટવાનો માર્ગ નથી.

સર્વ જીવનું પરમાત્માપણું છે એમાં સંશય નથી તો પછી શ્રી દેવકરણજી પોતાને પરમાત્મ-સ્વરૂપ માને તો તે વાત અસત્ય નથી, પણ જ્યાં સુધી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહીં ત્યાં સુધી સુસુક્ષ્મ, જિજ્ઞાસુ રહેવું તે વધારે સારું છે; અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્મપણું પ્રગટે છે. જે માર્ગ મૂકીને પ્રવર્તવાથી તે પદ્ધતિ બાન થતું નથી; તથા શ્રી જિન વીતરાગ સર્વજ્ઞ પુરુષોની આસાતના કરવારૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે. બીજો મતભેદ કંઈ નથી.

મૃત્યુનું આવવું અવશ્ય છે.

આ૦ ૨૧૦ પ્રજ્ઞામ

[૪૯૭]

૫૮૯

ઝુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૩, ૧૯૫૧

તમારે વેદાંત ગ્રંથ વાંચવાનો કે તે પ્રસંગની વાતચીત શ્રવણ કરવાનો પ્રસંગ રહેતો હોય તો તે વાંચનથી તથા શ્રવણથી જીવમાં વૈરાગ્ય અને ઉપશમ વર્ધમાન થાય તેમ કરવું યોગ્ય છે. તેમાં પ્રતિપાદન કરેલા સિદ્ધાંતનો નિશ્ચય જો થતો હોય તો કરવામાં બાધ નથી. તથાપિ જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમ, ઉપાસનાથી સિદ્ધાંતનો નિશ્ચય કર્યા વિના આત્મવિરોધ થવા સંભવ છે.

[૪૯૮]

૫૯૦

ઝુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૪, ૧૯૫૧

ચારિત્ર (શ્રી જિનના અભિપ્રાયમાં શું છે? તે વિચારી સમવસ્થાન થવું.)—દશા સંબંધી અનુપ્રેક્ષા કરવાથી જીવમાં સ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિચારે કરી ઉત્પન્ન થયેલી ચારિત્રપરિણામ સ્વભાવરૂપ સ્વસ્થતા વિના જ્ઞાન અકૂળ છે, એવો જિનનો અભિમત તે અભ્યાસાધ સત્ય છે.

તે સંબંધી અનુપ્રેક્ષા ઘણી વાર રહ્યા છતાં ચંચળ પરિણતિનો હેતુ એવો ઉપાધિયોગ તીવ્ર ઉદયરૂપ હોવાથી ચિત્તમાં ઘણું કરી ખેદ જોવાનું રહે છે, અને તે ખેદથી શિથિલતા ઉત્પન્ન થઈ વિશેષ જાણાવવાનું થઈ શકતું નથી. બાકી કંઈ જાણાવવા વિષે તો ચિત્તમાં ઘણી વાર રહે છે. પ્રસંગોપાત્ત કંઈ વિચાર લાગે તોમાં કંઈ અડચણ નથી, એ જ વિનંતિ.

[૪૯૯]

૫૯૧

મુંબઈ, ચૈત્ર, ૧૯૫૧

વિષયાદિ ઇચ્છિત પદાર્થ લોગવી તેથી નિવૃત્ત થવાની ઇચ્છા રાખવી અને તે કેમે પ્રવર્તવાથી આગળ પર તે વિષયમૂર્છા ઉત્પન્ન થવી ન સંભવે એમ થવું કઠણ છે, કેમકે જ્ઞાનદશા વિના વિષયનું નિર્મૂળપણું થવું સંભવતું નથી. માત્ર ઉદય વિષયો લોગવ્યાથી નાશ થાય, પણ જો જ્ઞાનદશા ન હોય તો ઉત્સુક પરિણામ, વિષય આરાધતાં ઉત્પન્ન થયા વિના ન રહે; અને તેથી વિષય પરાજિત થવાને બદલે વિશેષ વર્ધમાન થાય. જેને જ્ઞાનદશા છે તેવા પુરુષો વિષયાકાંક્ષાથી અથવા વિષયનો અનુભવ કરી તેથી વિરક્ત થવાની ઇચ્છાથી તેમાં પ્રવર્તતા નથી, અને એમ જો પ્રવર્તવા જાય તો જ્ઞાનને પણ આવરણ આવવાયોગ્ય છે, માત્ર પ્રારબ્ધ સંબંધી ઉદય હોય એટલે છૂટી ન શકાય તેથી જ જ્ઞાનીપુરુષની લોગ-પ્રવૃત્તિ છે. તે પણ પૂર્વપશ્ચાત્ પશ્ચાત્તાપવાળી અને મંદમાં મંદ પરિણામસંયુક્ત હોય છે. સામાન્ય સુસુક્ષ્મવ વૈરાગ્યના ઉદ્ભવને અર્થે વિષય આરાધવા જતાં તો ઘણું કરી બંધાવા સંભવ છે, કેમકે જ્ઞાનીપુરુષ પણ તે પ્રસંગોને માંડ માંડ જીતી શક્યા છે, તો જેની માત્ર વિચારદશા છે, એવા પુરુષનો ભાર નથી કે તે વિષયને એવા પ્રકારે જીતી શકે.

[૫૦૪]

૫૯૨

મુંબઈ, વૈશાખ સુદ, ૧૯૫૧

આર્ય શ્રી સોભાગ્ય પ્રત્યે, સાચલા.

કાગળ મળ્યો છે.

શ્રી. અંબાલાલ પ્રત્યે સુધારસ સંબંધી વાતચીત કરવાનો અવસર તમને પ્રાપ્ત થાય તો કરશો.

જે દેહ પૂર સુવાવસ્થામાં અને સંપૂર્ણ આરોગ્યતામાં દેખાતાં છતાં પણ ક્ષણભંગુર છે, તે દેહમાં પ્રીતિ કરીને શું કરીએ ?

જગતના સર્વ પદાર્થ કરતાં જે પ્રત્યે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રીતિ છે, એવો આ દેહ તે પણ હુઃખનો હેતુ છે, તો બીજા પદાર્થમાં સુખના હેતુની શું કલ્પના કરવી ?

જે પુરુષોએ વજ્ર જેમ શરીરથી ભુદ્ધ છે, એમ આત્માથી શરીર ભુદ્ધ છે એમ કહી શકે છે, તે પુરુષો ધન્ય છે,

બીજાની વસ્તુ પોતાથી ગ્રહણ થઈ હોય, તે જ્યારે એમ જણાય કે બીજાની છે, ત્યારે તે આપી દેવાનું જ કાર્ય મહાત્મા પુરુષો કરે છે.

હુષમકાળ છે એમાં સંશય નથી.

તથાગ્નિ પરમજ્ઞાની આત્મપુરુષનો પ્રાપ્તિ વિરહ છે.

વિરલા જીવો સમ્યક્દૃષ્ટિપણું પામે એવી કાળસ્થિતિ થઈ ગઈ છે; જ્યાં સહજસિદ્ધ આત્મચારિત્રદશા વર્તે છે એવું કેવળજ્ઞાન પામવું કઠણ છે, એમાં સંશય નથી.

પ્રવૃત્તિ વિરામ પામતી નથી; વિરક્તપણું ઘણું વર્તે છે.

વનને વિષે અથવા એકાંતને વિષે સહજસ્વરૂપને અનુભવતાં એવો આત્મા નિર્વિષય કેવળ પ્રવર્તે એમ કરવામાં સર્વ ઇચ્છા રોકાણી છે.

[૫૦૫]

૫૯૩ મુંબઈ, વૈશાખ સુદ ૧૫, બુધ, ૧૯૫૧

આત્મા અત્યંત સહજ સ્વસ્થતા પામે એ જ સર્વ જ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યો છે. અનાદિકાળથી જીવે અસ્વસ્થતા નિરંતર આરાધી છે, જેથી સ્વસ્થતા પ્રત્યે આવવું તેને દુર્ગમ પડે છે. શ્રી જિને એમ કહ્યું છે, કે યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી જીવ અનંતી વાર આવ્યો છે, પણ જે સમયે અંધિલેહ થવા સુધી આવવાનું થાય છે ત્યારે જ્ઞાન પામી પાછો સંસારપરિણામી થયા કર્યો છે; અંધિલેહ થવામાં જે વીર્યગતિ જોઈએ તે થવાને અર્થે જીવે નિત્યપ્રત્યે સત્સમાગમ, સદ્વિચાર અને સદ્ગુણોના પરિચય નિરંતરપણે કરવો જોઈએ છે.

આ દેહનું આયુષ્ય પ્રત્યક્ષ ઉપાધિયોગે વ્યતીત થયું જાય છે. એ માટે અત્યંત શોક થાય છે, અને તેનો અદ્વૈતકાળમાં જો ઉપાય ન કર્યો તો અમ જેવા અવિચારી પણ થોડા સમજવા. જે જ્ઞાનથી કામ નાશ પામે તે જ્ઞાનને અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર હો.

આમ ૨૫૦ ચથામ

[૫૦૬]

૫૯૪ મુંબઈ, વૈશાખ સુદ ૧૫, બુધ, ૧૯૫૧

સર્વ કરતાં જેમાં અધિક સ્નેહ રહ્યા કરે છે એવી આ કાયા તે રોગ, જરાદિથી સ્વાત્માને જ દુઃખરૂપ થઈ પડે છે; તે પછી તેથી દૂર એવાં ધનાદિથી જીવને તથાગૃપ (યથાચોગ્ય) સુખવૃત્તિ થાય એમ માનતાં વિચારવાનની ભુદ્ધિ જરૂર જ્ઞાન પામવી જોઈએ; અને કોઈ બીજા વિચારમાં જવી જોઈએ; એવો જ્ઞાનીપુરુષોએ નિર્ણય કર્યો છે, તે યથાતથ્ય છે.

[૫૦૭]

૫૯૫ મુંબઈ, વૈશાખ, વદ ૭, શુક્ર, ૧૯૫૧

વેદાંતાદિમાં આત્મસ્વરૂપની જે વિચારણા કહી છે, તે વિચારણા કરતાં શ્રી જિનાગમમાં જે આત્મસ્વરૂપની વિચારણા કહી છે, તેમાં ભેદ પડે છે. સર્વ વિચારણાનું રૂપ આત્માનું સહજસ્વભાવે પરિણામ થવું એ જ છે. સંપૂર્ણ રાગદ્વેષના ક્ષય વિના સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટે નહીં એવો નિશ્ચય જિને કહ્યો છે તે, વેદાંતાદિ કરતાં બળવાન પ્રમાણભૂત છે.

[૫૦૮]

૫૯૬ મુંબઈ, વૈશાખ વદ ૭, શુક્ર, ૧૯૫૧

સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે. કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ ઘટે છે. શ્રી જિનને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભાવે છે; પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભાવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતાયોગ્ય છે. સાંખ્યાદિ દર્શને બંધમોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી બળવાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિન વીતરાગે કહી છે, એમ જાણું છું.

[૫૦૯]

૫૯૭ સુંબઈ, વૈશાખ વદ ૭, ગુરુ, ૧૯૫૧

અમારા ચિત્તને વિષે વારંવાર એમ આવે છે અને એમ પરિણામ સ્થિત રહ્યા કરે છે કે જેવો આત્મકલ્યાણનો નિર્ધાર શ્રી વર્દમાનસ્વામીએ કે ઋષભાદિએ કર્યો છે, તેવો નિર્ધાર ખીબ સંપ્રદાયને વિષે નથી.

વેદાંતાદિ દર્શનનો લક્ષ આત્મજ્ઞાન લાણી અને સંપૂર્ણ મોક્ષ પ્રત્યે જોવામાં આવે છે, પણ તેનો યથાયોગ્ય નિર્ધાર સંપૂર્ણપણે તેમાં જણાતો નથી, અંશે જણાય છે, અને કંઈ કંઈ તે પણ પર્યાયકર દેખાય છે. જોકે વેદાંતને વિષે કામકામ આત્મચર્યા જ વિવેચી છે, તથાપિ તે ચર્યા સ્પષ્ટપણે અવિરુદ્ધ છે, એમ હજી સુધી લાગી શકતું નથી. એમ પણ બને કે વખતે વિચારના કોઈ ઉદયસેદથી વેદાંતનો આશય ધીમે સ્વરૂપે સમજવામાં આવતો હોય અને તેથી વિશેષ ભાસતો હોય, એવી આશંકા પણ ફરી ફરી ચિત્તમાં કરવામાં આવી છે, વિશેષ વિશેષ આત્મવીર્ય પરિણુમાવીને તેને અવિરોધ જોવા માટે વિચાર કર્યા કરેલ છે, તથાપિ એમ જણાય છે કે વેદાંત જે પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ કહે છે, તે પ્રકારે સર્વથા વેદાંત અવિરોધપણું પામી શકતું નથી. કેમકે તે કહે છે તે જ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ નથી; કોઈ તેમાં મોટો ભેદ જોવામાં આવે છે; અને તે તે પ્રકારે સાંખ્યાદિ દર્શનોને વિષે પણ ભેદ જોવામાં આવે છે એકમાત્ર શ્રી જિને કહ્યું છે તે આત્મસ્વરૂપ વિશેષ વિશેષ અવિરોધી જોવામાં આવે છે અને તે પ્રકારે વેદવામાં આવે છે; સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જિનનું કહેલું આત્મસ્વરૂપ હોવાયોગ્ય છે, એમ ભાસે છે. સંપૂર્ણપણે અવિરોધી જ છે, એમ કહેવામાં નથી આવતું તેના હેતુ માત્ર એટલો જ છે કે, સંપૂર્ણપણે આત્માવસ્થા પ્રગટી નથી. જેથી જે અવસ્થા અપ્રગટ છે, તે અવસ્થાનું અનુમાન વર્તમાનમાં કરીએ છીએ જેથી તે અનુમાન પર અત્યંત ભાર ન દેવાયોગ્ય ગણી વિશેષ વિશેષ અવિરોધી છે, એમ જણાવ્યું છે; સંપૂર્ણ અવિરોધી હોવાયોગ્ય છે, એમ લાગે છે.

સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ કોઈ પણ પુરુષને વિષે પ્રગટવું જોઈએ, એવો આત્માને વિષે નિશ્ચય પ્રતીતિભાવ આવે છે; અને તે કેવા પુરુષને વિષે પ્રગટવું જોઈએ, એમ વિચાર કરતાં જિન જેવા પુરુષને પ્રગટવું જોઈએ એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. કોઈને પણ આ સુધ્ધિ-મંડળને વિષે આત્મસ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રગટવાયોગ્ય હોય તો શ્રી વર્દમાનસ્વામીને વિષે પ્રથમ પ્રગટવાયોગ્ય લાગે છે, અથવા તે દશાના પુરુષોને વિષે સૌથી પ્રથમ સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ—

[અપૂર્ણ]

[૫૧૦]

૫૯૮ સુંબઈ, વૈશાખ વદ ૧૦, રવિ, ૧૯૫૧

કું

પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગ પ્રત્યે નમસ્કારપૂર્વક—શ્રી સાચલા.

આજે પત્ર-૧ મળ્યું છે.

‘અલ્પકાળમાં ઉપાધિરહિત થવા ઇચ્છનારે આત્મપરિણુતિને કયા વિચારમાં આણવી ઘટે છે કે જેથી તે ઉપાધિરહિત થઈ શકે ?’ એ પ્રશ્ન અમે લખ્યું હતું. તેના ઉત્તરમાં

તમે લખ્યું કે ‘ન્યાં સુધી રાગબંધન છે ત્યાં સુધી ઉપાધિરહિત થવાનું નથી, અને તે બંધન આત્મપરિણતિથી ઓછું પડી જાય તેવી પરિણતિ રહે તો અલ્પકાળમાં ઉપાધિરહિત થવાય.’ એ પ્રમાણે ઉત્તર લખ્યો તે યથાર્થ છે. અહીં પ્રશ્નમાં વિશેષતા એટલી છે કે ‘પરાણે ઉપાધિયોગ પ્રાપ્ત થતો હોય, તે પ્રત્યે રાગદ્વેષાદિ પરિણતિ ઓછી હોય, ઉપાધિ કરવા ચિત્તમાં વારંવાર ખેદ રહેતો હોય, અને તે ઉપાધિને ત્યાગ કરવામાં પરિણામ રહ્યાં કરતાં હોય, તેમ છતાં ઉદયબળથી ઉપાધિપ્રસંગ વર્તતો હોય તો તે શા ઉપાયે નિવૃત્ત કરી શકાય?’ એ પ્રશ્ન વિષે જે લક્ષ પહેાંચે તે લખ્યો.

‘ભાવાર્થપ્રકાશ’ અંથ અમે વાંચ્યો છે, તેમાં સંપ્રદાયના વિવાદનું કંઈક સમાધાન થઈ શકે એવી રચના કરી છે, પણ તારતમ્ય વાસ્તવ્ય જ્ઞાનવાનની રચના નથી; એમ મને લાગે છે.

શ્રી ડુંગરે ‘અખે પુરુષ એક વરખ હે’ એ સવૈયો લખાવ્યો તે વાંચ્યો છે. શ્રી ડુંગરને એવા સવૈયાનો વિશેષ અનુભવ છે, તથાપિ એવા સવૈયામાં પણ ઘણું કરીને છાયા જેવો ઉપદેશ ભોવામાં આવે છે, અને તેથી અમુક નિષ્કૃંપ કરી શકાય, અને કદી નિષ્કૃંપ કરી શકાય તો તે પૂર્વાપર અવિરોધ રહે છે, એમ ઘણું કરીને લક્ષમાં આવતું નથી. જીવના પુરુષાર્થધર્મને કેટલીક રીતે એવી વાણી બળવાન કરે છે, એટલી તે વાણીનો ઉપકાર કેટલાક જીવો પ્રત્યે થવો સંભવે છે.

શ્રી નવલચંદ્રનાં હાલ જે પત્તાં અત્રે આવ્યાં હતાં, કંઈક ધર્મ પ્રકારને બાજુવા વિષે હાલ તેમની ઇચ્છા થઈ છે, તથાપિ તે અભ્યાસવત્ અને દ્રવ્યાકાર જેવી હાલ સમજાવી શોભે છે. જો કોઈ પૂર્વાના કારણયોગથી એ પ્રકાર પ્રત્યે તેમના લક્ષ વધશે તો ભાવ-પરિણામે ધર્મવિચાર કરવાનું બની શકે એવો તેનો સ્વયોપશમ છે.

તમારા આજના પત્રમાં છેવટે શ્રી ડુંગરે જે સાખી લખાવી છે, ‘વ્યવહારની ઝાળ પાંદડે પાંદડે પરજળી’ એ પદ જેમાં પહેલું છે તે યથાર્થ છે. ઉપાધિથી ઉદાસ થયેલા ચિત્તને ધીરજનો હેતુ થાય એવી સાખી છે.

તમારું તથા શ્રી ડુંગરનું અત્રે આવવા વિષે વિશેષ ચિત્ત છે એમ લખ્યું તે વિશેષ કરી બણ્યું. શ્રી ડુંગરનું ચિત્ત એવા પ્રકારમાં શિથિલ કેટલીક વાર થાય છે, તેમ આ પ્રસંગમાં કરવાનું કારણ દેખાતું નથી. કંઈક શ્રી ડુંગરને દ્રવ્ય (બહાર)થી માનદશા એવા પ્રસંગમાં આડી આવતી હોવી જોઈએ એમ અમને લાગે છે, પણ તે એવા વિચારવાનને રહે તે ઘટારત નથી; પછી ઊંઝ સાધારણ જીવોને વિષે તેવા દોષની નિવૃત્તિ સત્સંગથી પણ કેમ થાય ?

એક આંટલું અમારા ચિત્તમાં રહે છે કે આ ક્ષેત્ર સામાન્યપણે અનાર્થ ચિત્ત કરી નાંખે તેવું છે. તેવા ક્ષેત્રમાં સત્સમાગમનો યથાસ્થિત લાભ લેવાનું ઘણું કઠણ પડે છે; કેમકે આનુબાહુના સમાગમે, લોકવ્યવહાર બધા ઘણું કરી વિપર્યય રહ્યા, અને તે કારણથી ઘણું કરી કોઈ મુમુક્ષુજીવ અત્રે ચાહીને સમાગમથી આવવા ઇચ્છા કરતા હોય તેને પણ મત્સ્યતર ‘ના’ લખવા જેવું બને છે; કેમકે તેના ગ્રેયને બાધ ન થવા યોગ્ય છે.

તમારા તથા શ્રી હુંગરના આવવા સંબંધમાં એટલો બધો વિચાર તો ચિત્તમાં થતો નથી, પણ કંઈક સહજ થાય છે. એ સહજ વિચાર થાય છે તે એવા કારણથી થતો નથી કે અત્રેનો ઉદયરૂપ ઉપાધિયોગ બેઈ અમારા પ્રત્યે તમારા ચિત્તમાં કંઈ વિશેષ થાય; પણ એમ રહે છે કે તમારા તથા શ્રી હુંગર જેવાના સત્સમાગમનો લાભ ક્ષેત્રાદિના વિપર્યય-પણાથી યથાયોગ્ય ન લેવાય તેથી ચિત્તમાં ખેદ આવી જાય છે. બેઠે તમારા આવવાના પ્રસંગમાં ઉપાધિ ઘણી ઓછી કરવાનું બની શકશે, તથાપિ આબુબાબુનાં સાધનો સત્સમાગમને અને નિવૃત્તિને વર્ધમાન કરનારાં નહીં, તેથી ચિત્તમાં સહજ લાગે છે. આટલું લખવાથી ચિત્તમાં આવેલો એક વિચાર લખ્યો છે એમ સમજવું પણ તમને અથવા શ્રી હુંગરને અટકાવવા વિષેનો કંઈ પણ આશય ધારી લખ્યું નથી; પણ એટલો આશય ચિત્તમાં છે કે જો હુંગરનું ચિત્ત આવવા પ્રત્યેમાં કંઈ શિથિલ દેખાય તો તેમના પ્રત્યે વિશેષ તમે ઢબાણું કરશો નહીં, તોપણ અડચણ નથી; કેમકે શ્રી હુંગરાદિના સમાગમની ઇચ્છા વિશેષ રહે છે, અને અત્રેથી નિવૃત્ત થવાનું થોડા વખત માટે હાલ બને તો કરવાની ઇચ્છા છે તો શ્રી હુંગરનો સમાગમ કેઈ બીજા નિવૃત્તિ ક્ષેત્રે કરવાનું થશે એમ લાગે છે.

તમારા માટે એવા પ્રશ્નનો વિચાર રહે છે, તથાપિ નેમાં ભેદ એટલો પડે છે કે તમારા આવવાથી અત્રેની કેટલીક ઉપાધિ અદ્ય કેમ કરી શકાય ? તે પ્રત્યક્ષ દેખાડી, તે પ્રત્યેનો વિચાર લેવાનું બની શકે. જેટલે અંશે શ્રી સોભાગ પ્રત્યે ભક્તિ છે, તેટલે અંશે જ શ્રી હુંગર પ્રત્યે ભક્તિ છે એટલે તેને આ ઉપાધિ વિષે વિચાર જણાવવાથી પણ અમને તો ઉપકાર છે; તથાપિ શ્રી હુંગરના ચિત્તને કંઈ પણ વિશેષ થતો હોય અને અત્રે આવવાનું કરાવવું થતું હોય તો સત્સમાગમ યથાયોગ્ય ન થાય. તેમ ના બનતું હોય તો શ્રી હુંગર અને શ્રી સોભાગે અત્રે આવવામાં કંઈ પ્રતિબંધ નથી. એ જ વિનંતિ.

આ૦ ૨૫૦ પ્રણામ.

[૫૧૧]

૫૮૮ મુંબઈ, વૈશાખ વદ ૧૪, શુર, ૧૬૫૧

શરણુ (આશ્રય), અને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. અધીરજીથી ખેદ કર્તવ્ય નથી. ચિત્તને દેહાદિ ભયનો વિદ્વેષ કરવો યોગ્ય નથી. અસ્થિર પરિણામ ઉપશમાવવા યોગ્ય છે.

આ૦ ૨૫૦ પ્ર૦

[૫૧૨]

૬૦૦ મુંબઈ, જેઠ સુદ ૨, રવિ, ૧૬૫૧

અપારવત્ સંસારસમુદ્રથી તારનાર એવા સદ્ધર્મનો નિષ્કારણ કરુણાથી જેણે ઉપદેશ કર્યો છે, તે જ્ઞાનીપુરુષના ઉપકારને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગ પ્રત્યે - શ્રી સાયલા.

યથાયોગ્યપૂર્વક વિનંતિ કે :- તમારું લખેલું પત્રું ૧ ગઈ કાલે મળ્યું છે. તમારે તથા શ્રી હુંગરે અત્રે આવવા વિષેના વિચાર સંબંધી અહીંથી એક પત્ર અમે લખ્યું હતું. તેનો

અર્થ સહેજ ફેર સમજાયો જણાય છે. તે પત્રમાં એ પ્રસંગમાં જે કંઈ લખ્યું છે તેનો સંક્ષેપમાં લાવાર્થ આ પ્રમાણે છે :—

મને નિવૃત્તિ ઘણું કરી મળી શકે તેમ છે, પણ આ ક્ષેત્ર સ્વભાવે પ્રવૃત્તિવિશેષવાળું છે, જેથી નિવૃત્તિક્ષેત્રે જેવો સત્સમાગમથી આત્મપરિણામનો ઉત્કર્ષ થાય, તેવો ઘણું કરી પ્રવૃત્તિવિશેષક્ષેત્રે થવો કઠણ પડે છે. બાકી તમે અથવા શ્રી ડુંગર અથવા બંને આવો તે માટે અમને કંઈ અડચણ નથી. પ્રવૃત્તિ ઘણી ઓછી કરી શકાય તેમ છે; પણ શ્રી ડુંગરનું ચિત્ત આવવા વિષેમાં કંઈક વિશેષ શિથિલ વતે તો આગ્રહથી ન લાવો તોપણ અડચણ નથી, કેમકે તે તરફ થોડા વખતમાં સમાગમ થવાનો વખતે યોગ બની શકશે.

આ પ્રમાણે લખવાનો અર્થ હતો. તમારે એકે આવવું, અને શ્રી ડુંગરે ન આવવું અથવા અમને નિવૃત્તિ હાલ નથી એમ લખવાનો આશય નહોતો. માત્ર નિવૃત્તિક્ષેત્રે કોઈ રીતે સમાગમ થવા વિષેનું વિશેષપણ જણાવ્યું છે. કોઈ વખત વિચારવાનને તો પ્રવૃત્તિ-ક્ષેત્રમાં સત્સમાગમ વિશેષ લાભકારક થઈ પડે છે. જ્ઞાનીપુરુષની ક્ષીડમાં નિર્મળદશા બેવાનું બને છે. એ આદિ નિમિત્તથી વિશેષ લાભકારક પણ થાય છે.

તમારે બંનેએ અથવા તમારે આવવા સંબંધમાં ક્યારે કરવું તે વિષે મનમાં કંઈક વિચાર આવે છે, જેથી હાલ અહીંથી કંઈ વિચાર જણાવ્યા સુધી આવવામાં વિલંબ કરશો તો અડચણ નથી.

પરપરિણતિનાં કાર્ય કરવાનો પ્રસંગ રહે અને સ્વપરિણતિમાં સ્થિતિ રાખ્યા કરવી તે શૌદ્ધમા જિનની સેવા શ્રી આનંદધનનજીએ કહી છે તેથી પણ વિશેષ ઢોઢાલું છે.

જ્ઞાનીપુરુષને નવ વાડ વિશુદ્ધ પ્રજ્ઞચર્યદશા વતે ત્યારથી જે સંયમસુખ પ્રગટે છે તે અવર્ણનીય છે. ઉપદેશભાગે પણ તે સુખ પ્રગટ્યે પ્રજ્ઞવાચોચ્ચ છે. શ્રી ડુંગરને અત્યંત ભક્તિથી પ્રણામ.

આમ સ્વ૦ પ્રણામ.

[૫૧૩]

૬૦૧

સુબંધ, જેઠ સુદ ૧૦, રવિ, ૧૯૫૧

ૐ

પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગ પ્રત્યે - શ્રી સાચલા.

ત્રણ દિવસ પ્રથમ તમારો લખેલો કાગળ મળ્યો છે. અત્રે આવવાનો વિચાર ઉત્તર મળતાં સુધી ઉપશમ કર્યો છે એમ લખ્યું તે વાંચ્યું છે. ઉત્તર મળતાં સુધી આવવાનો વિચાર અટકાવવા વિષે અહીંથી લખ્યું હતું તેનાં સુખ કારણ આ પ્રમાણે છે :—

અત્રે આપનો આવવાનો વિચાર રહે છે, તેમાં એક હેતુ સમાગમલાભનો છે અને બીજો અનિચિત્ત હેતુ કંઈક ઉપાધિના સંયોગને લીધે વેપાર પ્રસંગે કોઈને મળવા કરવા વિષેનો છે. જે પર વિચાર કરતાં હાલ આવવાનો વિચાર અટકાવ્યો હોય તોપણ અડચણ નથી એમ લાગ્યું, તેથી એ પ્રમાણે લખ્યું હતું. સમાગમયોગ ઘણું કરીને અત્રેથી એક કે દોઢ મહિના પછી નિવૃત્તિ કંઈ મળવા સંભવ છે ત્યારે તે ભણી થવા સંભવ છે. અને

ઉપાધિ માટે હાલ ત્રંબક વગેરે પ્રયાસમાં છે. તો તમારે આવવાનું તે પ્રસંગે વિશેષ કારણ જેવું તરતમાં નથી. અમારે તે તરફ આવવાનો યોગ થવાને વધારે વખત જવા જેવું દેખાશે તો પછી આપને એક આટો ખાઈ જવાનું જણાવવાનું ચિત્ત છે. આ વિષે જેમ આપનું ધ્યાન પહોંચે તેમ લખશો.

ઘણા મોટા પુરુષોના સિદ્ધિયોગ સંબંધી શાસ્ત્રમાં વાત આવે છે, તથા લોકકથામાં તેવી વાતો સંભળાય છે. તે માટે આપને સંશય રહે છે, તેનો સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે ઉત્તર છે :-

અષ્ટ મહાસિદ્ધિ આદિ જે જે સિદ્ધિઓ કહી છે, ‘ૐ’ આદિ મંત્રયોગ કહ્યા છે, તે સર્વ સાચાં છે. આત્મૈશ્વર્ય પાસે એ સર્વ અદ્ય છે. જ્યાં આત્મસ્થિરતા છે, ત્યાં સર્વ પ્રકારના સિદ્ધિયોગ વસે છે. આ કાળમાં તેવા પુરુષો દેખાતા નથી, તેથી તેની અપ્રતીતિ આવવાનું કારણ છે, પણ વર્તમાનમાં કોઈક જીવમાં જ તેવી સ્થિરતા જોવામાં આવે છે. ઘણા જીવોમાં સત્ત્વનું ન્યૂનપણું વર્તે છે, અને તે કારણે તેવા ચમત્કારાદિનું દેખાવાપણું નથી પણ તેનું અસ્તિત્વ નથી એમ નથી. તમને અદેશો રહે છે એ આશ્ચર્ય લાગે છે. જેને આત્મપ્રતીતિ ઉત્પન્ન થાય તેને સહેજે એ વાતનું નિઃશંકપણું થાય, કેમકે આત્મામાં જે સમર્થપણું છે, તે સમર્થપણા પાસે એ સિદ્ધિલબ્ધિનું કંઈ પણ વિશેષપણું નથી.

એવા પ્રશ્નો કોઈ કોઈ વાર લાગે છે તેનું શું કારણ છે, તે જણાવશો. એ પ્રકારનાં પ્રશ્નો વિચારવાનને કેમ હોય ? શ્રી કુંગરને નમસ્કાર. કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખશો.

[૫૧૪]

૬૦૨ મુંબઈ, જેઠ સુદ ૧૦, રવિ, ૧૯૫૧

મનમાં રાગદ્વેષાદિનાં પરિણામ થયા કરે છે, તે સમયાદિ પર્યાય ન કહી શકાય; કેમકે સમયનું અત્યંત સૂક્ષ્મપણું છે, અને મનપરિણામનું સૂક્ષ્મપણું તેવું નથી. પદાર્થોના અત્યંતમાં અત્યંત સૂક્ષ્મપરિણતિનો પ્રકાર છે, તે સમય છે.

રાગદ્વેષાદિ વિચારોનું ઉદ્ભવ થવું તે જીવે પૂર્વોપાર્જિત કરેલાં કર્મના યોગથી છે; વર્તમાનકાળમાં આત્માનો પુરુષાર્થ કંઈ પણ તેમાં હાનિવૃદ્ધિમાં કારણરૂપ છે, તથાપિ તે વિચાર વિશેષ ગહન છે.

શ્રી જિને જે સ્વાધ્યાય કાળ કહ્યા છે, તે ચથાર્થ છે. તે તે (અકાળના) પ્રસંગે પ્રાણાદિનો કંઈ સંધિવેદ થાય છે. ચિત્તને વિશ્લેષનિમિત્ત સામાન્ય પ્રકારે હોય છે, હિંસાદિ યોગનો પ્રસંગ હોય છે, અથવા કોમળ પરિણામમાં વિઘ્નભૂત કારણ હોય છે, એ આદિ આશ્રયે સ્વાધ્યાયનું નિરૂપણ કર્યું છે.

અસુક સ્થિરતા થતા સુધી વિશેષ લખવાનું બની શકે તેમ નથી; તોપણ બન્યો તેટલો પ્રયાસ કરી આ ૩ પત્તાં લખ્યાં છે.

[૫૧૬-૧]

૬૦૩ મુંબઈ, જેઠ સુદ ૧૦, રવિ, ૧૯૫૧

જ્ઞાનીપુરુષને જે સુખ વર્તે છે, તે નિઃસ્વભાવમાં સ્થિતિનું વર્તે છે. બાહ્યપદાર્થોમાં તેને સુખબુદ્ધિ નથી, માટે તે તે પદાર્થથી જ્ઞાનીને સુખદુઃખાદિનું વિશેષપણું કે ઓછાપણું

કહી શકાતું નથી. બેઠે સામાન્યપણે શરીરના સ્વાસ્થ્યાદિથી શાતા અને જ્વરાદિથી અશાતાં જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બન્નેને થાય છે, તથાપિ જ્ઞાનીને તે તે પ્રસંગ હર્ષવિષાદનો હેતુ નથી, અથવા જ્ઞાનના તારતમ્યમાં ન્યૂનપણું હોય તો કંઈક હર્ષવિષાદ તેથી થાય છે, તથાપિ કેવળ અભગૃતતાને પામવા યોગ્ય એવા હર્ષવિષાદ થતા નથી. ઉદયબળે કંઈક તેવાં પરિણામ થાય છે, તોપણ વિચારઅગૃતિને લીધે તે ઉદય ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે જ્ઞાનીપુરુષનાં પરિણામ વર્તે છે.

વાયુકેર હોવાથી વહાણનું ખીણ તરફ ખેંચાતું થાય છે, તથાપિ વહાણ ચલાવનાર પહોંચવાયોગ્ય માર્ગે જાણી તે વહાણને રાખવાના પ્રયત્નમાં જ વર્તે છે, તેમ જ્ઞાનીપુરુષ મન, વચનાદિ યોગને નિજભાવમાં સ્થિતિ થવા જાણી જ પ્રવર્તે છે; તથાપિ ઉદયવાયુ-યોગે ચત્કચિત્ત હશાકેર થાય છે, તોપણ પરિણામ, પ્રયત્ન સ્વધર્મને વિષે છે.

જ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય, અજ્ઞાની નિર્ધન હોય અથવા ધનવાન હોય, એવો કંઈ નિયમ નથી. પૂર્વનિષ્પન્ન શુભઅશુભ કર્મ પ્રમાણે બન્નેને ઉદય વર્તે છે. જ્ઞાની ઉદયમાં સમ વર્તે છે; અજ્ઞાની હર્ષવિષાદને પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે ત્યાં તો સ્ત્રીઆદિ પરિબ્રહ્મનો પણ અપ્રસંગ છે. તેથી ન્યૂન ભૂમિકાની જ્ઞાનદશામાં (જોથે પાંચમે ગુણસ્થાનકે જ્યાં તે યોગનો પ્રસંગ સંભવે છે, તે દશામાં) વર્તતા જ્ઞાની સમ્યક્દષ્ટિને સ્ત્રીઆદિ પરિબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૬૦૪ મુંબઈ, બેઠ સુદ ૧૨, પુષ, ૧૯૫૧

ૐ

સુનિને વચનોનું પુસ્તક (તમે પત્રાદિનો સંગ્રહ લખ્યો છે તે) વાંચવાની ઇચ્છા રહે છે. ચોકલવામાં અડચણ નથી. એ જ વિનંતિ.

આમ સ્વૈ પ્રણામ

[૫૧૬]

૬૦૫

મુંબઈ, બેઠ વદ ૨, ૧૯૫૧

સવિગત પત્ર લખવાનો વિચાર હતો, તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ થઈ શકી નથી. હાલ તે તરફ કેટલી સ્થિરતા થવી સંભવે છે? ચોમાસું ક્યાં થવું સંભવે છે? તે જણાવવાનું થાય તો જણાવશો.

પત્રમાં ત્રણ પ્રશ્નો લખ્યાં હતાં, તેનો ઉત્તર સમાગમે થઈ શકવાયોગ્ય છે. વખતે થોડા વખત પછી સમાગમયોગ બને.

વિચારવાનને દેહ છૂટવા સંબંધી હર્ષવિષાદ ઘટે નહીં. આત્મપરિણામનું વિભાવપણું તે જ હાનિ અને તે જ મુખ્ય મરણ છે. સ્વભાવસન્નિપાતા, તથા તેની દૃઢ ઇચ્છા પણ તે હર્ષવિષાદને ટાળે છે.

[૫૧૭]

૬૦૬

સુખર્ષ, જેઠ વદ ૫, ભુધ, ૧૬૫૧.

સર્વને વિષે સમભાવની ઇચ્છા રહે છે.

એ શ્રીપાળનો રસ કરતાં, જ્ઞાન અમૃત રસ વૃક્ષો રે, સુખં. —શ્રી યશોવિજયજી.
પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગ, શ્રી સાયલા.

તીવ્ર વૈરાગ્યવાનને, જે ઉદ્યના પ્રસંગ શિથિલ કરવામાં ઘણી વાર ફળીભૂત થાય છે, તેવા ઉદ્યના પ્રસંગ ભેઈ ચિત્તમાં અત્યંત ઉદ્દાસપણું આવે છે. આ સંસાર કયા કારણે પરિચય કરવા યોગ્ય છે? તથા તેની નિવૃત્તિ ઇચ્છનાર એવા વિચારવાનને પ્રારબ્ધવશાત્ તેનો પ્રસંગ રહ્યા કરતો હોય તો તે પ્રારબ્ધ બીજે કોઈ પ્રકારે ત્વરાએ વેદી શકાય કે કેમ? તે તમે તથા શ્રી ડુંગર વિચાર કરીને લખશો.

જે તીર્થંકરે જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ કહ્યું છે, તે તીર્થંકરને અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર હો! નહીં ઇચ્છવામાં આવતાં છતાં જીવને ભોગવવું પડે છે, એ પૂર્વકર્મનો સંબંધ યથાર્થ સિદ્ધિ કરે છે. એ જ વિનંતિ. આં સ્વં બન્નેને પ્રણામ.

[૬૧૬]

૬૦૭

સુખર્ષ, જેઠ વદ ૭, ૧૬૫૧

શ્રી સુનિ,

‘જંગમની ભુક્તિ તો સર્વે જાણીએ, સમીપ રહે પણ શરીરનો નહીં સંગ ભે;’

‘એકાંતે વસવું રે એક જ આસને, ભૂલ પડે તો પડે ભજનમાં ભંગ ભે;’

—ઓધવજી અબળા તે સાધન શું કરે?

[૫૧૫]

૬૦૮

સુખર્ષ, જેઠ વદ ૧૦, સોમ, ૧૬૫૧

તથાસ્પ ગંભીર વાક્ય નથી, તોપણ આશય ગંભીર હોવાથી એક લૌકિક વચનનું આત્મામાં હાલ ઘણી વાર સ્મરણ થઈ આવે છે, તે વાક્ય આ પ્રમાણે છે.—‘રાંડી રુએ, માંડી રુએ, પણ સાત ભરતાર વાળી તો મોહું જ ન ઉઠાડે.’ વાક્ય અગંભીર હોવાથી લખવામાં પ્રવૃત્તિ ન થાત, પણ આશય ગંભીર હોવાથી અને પોતાને વિષે વિચારવાનું વિશેષ દેખાવાથી તમને પત્તું લખવાનું સ્મરણ થતાં આ વાક્ય લખ્યું છે, તેના પર યથાશક્તિ વિચાર કરશો. એ જ વિનંતિ.

લિં રાજચંદ્રના પ્રણામ વાંચશો

[૫૧૮]

૬૦૯

સુખર્ષ, જેઠ, ૧૬૫૧

૧. સહજસ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તેને શ્રી વીતરાગ ‘મોક્ષ’ કહે છે.
૨. સહજસ્વરૂપથી જીવ રહિત નથી, પણ તે સહજસ્વરૂપનું માત્ર જ્ઞાન જીવને નથી, જે થવું તે જ સહજસ્વરૂપે સ્થિતિ છે.
૩. સંગના યોગે આ જીવ સહજસ્થિતિને ભૂંટ્યો છે; સંગની નિવૃત્તિએ સહજસ્વરૂપનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રગટે છે.
૪. એ જ માટે સર્વ તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીઓએ અસંગપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે, કે

જેના અંગે સર્વ આત્મસાધન રહ્યાં છે.

૫. સર્વ જિનાગમમાં કહેલાં વચનો એક માત્ર અસંગપણામાં જ સમાય છે; કેમકે તે થવાને અર્થે જ તે સર્વ વચનો કહ્યાં છે. એક પરમાણુથી માંડી ચૌદ રાજલોકની અને ત્રેષોન્નેષથી માંડી શેલેશીઅવસ્થા પર્યંતની સર્વ ક્રિયા વર્ણવી છે, તે એ જ અસંગતા સમજાવવાને અર્થે વર્ણવી છે.

૬. સર્વ ભાવથી અસંગપણું થવું તે સર્વથી દુષ્કરમાં દુષ્કર સાધન છે; અને તે નિરાશ્રયપણું સિદ્ધ થવું અત્યંત દુષ્કર છે. એમ વિચારી શ્રી તીર્થંકરે સત્સંગને તેના આધાર કહ્યો છે, કે જે સત્સંગના યોગે સહજસ્વરૂપભૂત એવું અસંગપણું જીવને ઉત્પન્ન થાય છે.

૭. તે સત્સંગ પણુ જીવને ઘણી વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં ફળવાન થયો નથી એમ શ્રી વીતરાણે કહ્યું છે કેમકે તે સત્સંગને ઝોળખી, આ જીવે તેને પરમહિતકારી બદલ્યો નથી; પરમસ્નેહે ઉપાસ્યો નથી; અને પ્રાપ્ત પણુ અપ્રાપ્ત ફળવાન થવા યોગ્ય સંજ્ઞાએ વિસર્જન કર્યો છે, એમ કહ્યું છે. આ અમે કહ્યું તે જ વાતની વિચારણાથી અમારા આત્મામાં આત્મગુણ આવિર્ભાવ પામી સહજસમાધિપર્યંત પ્રાપ્ત થયા એવા સત્સંગને હું અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર કરું છું.

૮. અવશ્ય આ જીવે પ્રથમ સર્વ સાધનને ગૌણ જાણી, નિર્વાણનો મુખ્ય હેતુ એવો સત્સંગ જ સર્વાર્થપુણ્ય ઉપાસવો યોગ્ય છે; કે જેથી સર્વ સાધન સુલભ થાય છે, એવો અમારો આત્મસાક્ષાત્કાર છે.

૯. તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે જો આ જીવને કલ્યાણ પ્રાપ્ત ન થાય તો અવશ્ય આ જીવનો જ વાંક છે; કેમકે તે સત્સંગના અપૂર્વ, અલભ્ય, અત્યંત દુર્લભ એવા યોગમાં પણુ તેણે તે સત્સંગના યોગને ણાઘ કરનાર એવાં માઠાં કારણોનો ત્યાગ ન કર્યો.

૧૦. મિથ્યાગ્રહ, સ્વચ્છંદપણું, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયવિષયથી ઉપેક્ષા ન કરી હોય તો જ સત્સંગ ફળવાન થાય નહીં, અથવા સત્સંગમાં એકનિષ્ઠા, અપૂર્વભક્તિ આણી ન હોય તો ફળવાન થાય નહીં. જો એક એવી અપૂર્વભક્તિથી સત્સંગની ઉપાસના કરી હોય તો અદ્વપ-કાળમાં મિથ્યાગ્રહાદિ નાશ પામે; અને અનુકંમે સર્વ દોષથી જીવ મુક્ત થાય.

૧૧. સત્સંગની ઝોળખાણુ થવી જીવને દુર્લભ છે, કોઈ મહત્ત્વ પુરયયોગે તે ઝોળખાણુ થયે નિશ્ચય કરી આ જ સત્સંગ, સત્પુરુષ છે એવો સાક્ષીભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય તે જીવે તો અવશ્ય કરી પ્રવૃત્તિને સંકોચવી; પોતાના દોષ ક્ષણે ક્ષણે, કાર્યે કાર્યે અને પ્રસંગે તીક્ષ્ણ ઉપયોગે કરી જોવા, જોઈને તે પરિક્ષીણુ કરવા; અને તે સત્સંગને અર્થે દેહત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારવો, પણુ તેથી કોઈ પદાર્થને વિષે વિશેષ ભક્તિસ્નેહ થવા દેવો યોગ્ય નથી. તેમ પ્રમાદે રસગારવાદિ દોષે તે સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે પુરુષાર્થ ધર્મ મંદ રહે છે, અને સત્સંગ ફળવાન થતો નથી એમ જાણી પુરુષાર્થ વીર્ય ગોપવડું ઘટે નહીં.

૧૨. સત્સંગનું એટલે સત્પુરુષનું ઝોળખાણુ થયે પણુ તે યોગ નિરંતર રહેતો ન હોય તો સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયો છે એવો જે ઉપદેશ તે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય જાણી વિચારવો તથા આરાધવો કે જે આરાધનાથી જીવને અપૂર્વ એવું સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૩. જીવે મુખ્યમાં મુખ્ય અને અવશ્યમાં અવશ્ય એવો નિશ્ચય રાખવો, કે જે કંઈ મારે કરવું છે, તે આત્માને કલ્યાણરૂપ થાય તે જ કરવું છે, અને તે જ અર્થે આ ત્રણ યોગની ઉદયબળે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો થવા દેતાં, પણ છેવટે તે ત્રિયોગથી રહિત એવી સ્થિતિ કરવાને અર્થે તે પ્રવૃત્તિને સંકોચતાં સંકોચતાં ક્ષય થાય એ જ ઉપાય કર્તાવ્ય છે. તે ઉપાય મિથ્યાબ્રહ્મનો ત્યાગ, સ્વચ્છંદપણાનો ત્યાગ, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયવિષયનો ત્યાગ એ મુખ્ય છે. તે સત્સંગના યોગમાં અવશ્ય આરાધન કર્યા જ રહેવાં અને સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો અવશ્ય અવશ્ય આરાધન કર્યા જ કરવાં કેમકે સત્સંગ પ્રસંગમાં તો જીવનું કંઈક ન્યૂન-પણું હોય તો તે નિવારણ થવાનું સત્સંગ સાધન છે, પણ સત્સંગના પરોક્ષપણામાં તો એક પોતાનું આત્મભળ જ સાધન છે. એ તે આત્મભળ સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલા એવા બોધને અનુસરે નહીં, તેને આચરે નહીં, આચરણમાં થતાં પ્રમાદને છોડે નહીં, તો કોઈ દિવસે પણ જીવનું કલ્યાણ થાય નહીં.

સંક્ષેપમાં લખાયલાં જ્ઞાનીના માર્ગના આશ્રયને ઉપદેશનારાં આ વાક્યો સુસુક્ષ્મજીવે પોતાના આત્માને વિષે નિરંતર પરિણામી કરવા યોગ્ય છે; જે પોતાના આત્મશુદ્ધિને વિશેષ વિચારવા શબ્દરૂપે અમે લખ્યાં છે.

[૫૨૦]

૬૧૦

મુંબઈ, અસાડ સુદ ૧, રવિ, ૧૯૫૧

પંદરેક દિવસ પ્રથમ એક અને એક આજે એમ બે પત્ર મળ્યાં છે. આજના પત્રથી બે પ્રશ્ન જાણ્યા છે. સંક્ષેપથી તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે :—

(૧) સત્યનું જ્ઞાન થયા પછી મિથ્યાપ્રવૃત્તિ ન ટળે એમ બને નહીં. કેમકે જેટલે અંશે સત્યનું જ્ઞાન થાય તેટલે અંશે મિથ્યાભાવપ્રવૃત્તિ મટે, એવો જિનનો નિશ્ચય છે. કદી પૂર્વપ્રારબ્ધથી બાહ્યપ્રવૃત્તિનો ઉદય વર્તાતો હોય તોપણ મિથ્યાપ્રવૃત્તિમાં તાદાત્મ્ય થાય નહીં, એ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે; અને નિત્યપ્રત્યે મિથ્યાપ્રવૃત્તિ પરિક્ષીલુ થાય એ જ સત્યજ્ઞાનની પ્રતીતિનું ક્ષણ છે. મિથ્યાપ્રવૃત્તિ કંઈ પણ ટળે નહીં, તો સત્યનું જ્ઞાન પણ સંભવે નહીં.

(૨) દેવલોકમાંથી જે મનુષ્યમાં આવે તેને લોક વધારે હોય એ આદિ કહ્યું છે તે સામાન્યપણે છે, એકાંત નથી. એ જ વિનંતિ.

[૫૨૧]

૬૧૧

મુંબઈ, અસાડ સુદ ૧, રવિ, ૧૯૫૧

અમુક વનસ્પતિની અમુક ઋતુમાં જેમ ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ અમુક ઋતુમાં વિપરિણામ પણ થાય છે. સામાન્ય રીતે કેરીના રસ સ્પર્શનું વિપરિણામ આદ્રાં નક્ષત્રમાં થાય છે. આદ્રાં નક્ષત્ર પછી જે કેરી ઉત્પત્તિ થાય છે તેના વિપરિણામકાળ આદ્રાં નક્ષત્ર છે, એમ નથી. પણ સામાન્યપણે ચૈત્ર વૈશાખાદિ માસમાં ઉત્પત્તિ થતી કેરી પરત્વે આદ્રાં નક્ષત્રે વિપરિણામીપણું સંભવે છે.

[૫૨૨]

૬૧૨

મુંબઈ, અસાડ સુદ ૧, રવિ, ૧૯૫૧

૬

પરમ સ્નેહી શ્રી સોભાગ—શ્રી સાયલા.

આપના તરફથી જે પત્ર મળ્યાં છે. અમારાથી હાલ કંઈ વિશેષ લખવાનું થતું નથી, આગળ જે વિસ્તારથી એક પ્રશ્નના સમાધાનમાં ઘણા પ્રકારના દૃષ્ટાંત સિદ્ધાંતથી લખવાનું બની શકતું હતું તેટલું હાલ બની શકતું નથી, એટલું જ નહીં પણ ચાર લીટી જેટલું લખવું હોય તોપણ કંઠણ પડે છે; કેમકે અંતર્વિચારમાં ચિત્તની હાલ પ્રવૃત્તિ વિશેષ રહે છે; અને લખવા બગેરેની પ્રવૃત્તિથી ચિત્ત સંક્ષિપ્ત રહે છે. વળી ઉદય પણ તથાગ્નિ વર્તે છે. આગળ કરતાં બોલવાના સંબંધમાં પણ આ જ પ્રકારે ઘણું કરી ઉદય વર્તે છે. તોપણ લખવા કરતાં કેટલીક વાર બોલવાનું કંઈક વિશેષ બની શકે છે. જેથી સમાગમે કંઈ બાણવા-યોગ્ય પૂછવું હોય તો સ્મરણ રાખશે.

અહોરાત્ર ઘણું કરી વિચારદશા રહ્યા કરે છે; જે સંક્ષેપમાં પણ લખવાનું બની શકતું નથી. સમાગમમાં કંઈ પ્રસંગોપાત્ત કહી શકાશે તો તેમ કરવા ધૃષ્ટા રહે છે, કેમકે તેથી અમને પણ હિતકારક સ્થિરતા થશે.

કળીરપંથી ત્યાં આળ્યા છે; તેમનો સમાગમ કરવામાં બાધ સંભવતો નથી; તેમ જ કોઈ તેમની પ્રવૃત્તિ યથાયોગ્ય ન હોય તો તે વાત પર વધારે લક્ષ ન હેતાં કંઈ તેમના વિચારનું અનુકરણ કરવાયોગ્ય લાગે તે વિચારવું

વૈરાગ્યવાન હોય તેનો સમાગમ કેટલાક પ્રકારે આત્મભાવની ઉત્પત્તિ કરે છે.

સાયલે અમુક વખત સ્થિરતા કરવા સંબંધી આપે લખ્યું, તે વાત હાલ ઉપશમ કરવાનું ઘણું કરી ચિત્ત રહે છે. કેમકે લોકસંબંધી સમાગમથી ઉદાસભાવ વિશેષ રહે છે. તેમ જ એકાંત બેવા યોગ વિના કેટલીક પ્રવૃત્તિનો રોધ કરવો બની શકે નહીં, જેથી આપે લખેલી ધૃષ્ટા માટે પ્રવૃત્તિ થઈ શકવી અશક્ય છે.

અત્રેથી જે મિતિએ નિવૃત્ત થઈ શકાય તેવું હશે, તે મિતિ તથા ત્યાર પછીની વ્યવસ્થા વિષે વિચાર યથાયોગ્ય થયે તે વિષે આપના તરફ પત્ર લખીશું.

શ્રી હુંગર તથા તમે કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખશો. અત્રેથી પત્ર આવે ન આવે તે પર વાટ ન ભેરો.

શ્રી સોભાગનો વિચાર હાલ આ તરફ આવવા વિષે રહેતો હોય તો હજી વિલંબ કરવો યોગ્ય છે.

કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખવાનું બને તો લખશો. એ જ વિનંતિ.

આ૦ સ્વ૦ પ્રમામ.

[૫૨૩]

૬૧૩

મુંબઈ, અસાડ સુદ ૧૧, બુધ, ૧૯૫૧

જે કષાય પરિણામથી અનંત સંસારનો સંબંધ થાય તે કષાય પરિણામને જિન-પ્રવચનમાં ‘અનંતાનુબંધી’ સંજ્ઞા કહી છે. જે કષાયમાં તન્મયપણે અપ્રશસ્ત (માઠા) ભાવે તીમોપયોગે આત્માની પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં ‘અનંતાનુબંધી’નો સંભવ છે. સુખ્ય કરીને અહીં કહ્યાં છે, તે સ્થાનકે તે કષાયનો વિશેષ સંભવ છે. સત્ત્વેવ, સદ્ગુરુ અને સત્ત્વમંનો જે

પ્રકારે દ્રોહ થાય, અવજ્ઞા થાય, તથા વિમુખભાવ થાય, એ આદિ પ્રવૃત્તિથી, તેમજ અસત્ ધર્મના જે પ્રકારે આગ્રહ થાય, તે સંબંધી કૃતકૃત્યતા માન્ય થાય, એ આદિ પ્રવૃત્તિથી પ્રવર્તતાં ‘અનંતાનુબંધી કષાય’ સંભવે છે, અથવા જ્ઞાનીના વચનમાં સ્ત્રીપુત્રાદિ ભાવોને જે મર્યાદા પછી ઇચ્છતાં નિર્ધન સંપરિણામ કહ્યાં છે, તે પરિણામે પ્રવર્તતાં પણ ‘અનંતાનુબંધી’ હોવાયોગ્ય છે, સંજ્ઞેપમાં ‘અનંતાનુબંધી કષાય’ની વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે જણાય છે.

જે પુત્રાદિ વસ્તુ લોકસંજ્ઞાએ ઇચ્છવાયોગ્ય ગણાય છે, તે વસ્તુ દુઃખહાયક અને અસારભૂત જાણી પ્રાપ્ત થયા પછી નાશ પામ્યા છતાં પણ ઇચ્છવાયોગ્ય લાગતી નહોતી, તેવા પદાર્થની હાલ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી અનિત્યભાવ જેમ ભળવાન થાય તેમ કરવાની જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે, એ આદિ ઉદ્ઘાટન સાથે લખ્યું તે વાંચ્યું છે.

જે પુરુષની જ્ઞાનદશા સ્થિર રહેવા યોગ્ય છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને પણ સંસારપ્રસંગનો ઉદય હોય તો જનમૃતપણે પ્રવર્તવું ઘટે છે, એમ વીતરાગે કહ્યું છે, તે અન્યથા નથી, અને આપણે સૌએ જનમૃતપણે પ્રવર્તવું કરવામાં કંઈ શિથિલતા રાખીએ તો તે સંસારપ્રસંગથી બાધ થતાં વાર ન લાગે, એવો ઉપદેશ એ વચનોથી આત્મામાં પરિણામી કરવા યોગ્ય છે, એમાં સંશય ઘટતો નથી. પ્રસંગની સાથે નિવૃત્તિ અશક્ય થતી હોય તો પ્રસંગ સંજ્ઞેપ કરવો ઘટે, અને કેમે કરીને સાથે નિવૃત્તિરૂપ પરિણામ આણવું ઘટે, એ સુસુક્ષ્મ પુરુષનો ભૂમિકાધર્મ છે. સત્સંગ, સત્યાજ્ઞના યોગથી તે ધર્મનું આરાધન વિશેષે કરી સંભવે છે.

૬૧૪

.પુત્રાદિ પદાર્થની પ્રાપ્તિમાં અનાસક્તિ થવા જેવું થયું હતું પણ તેથી હાલ વિપરીત ભાવના વર્તે છે. તે પદાર્થને જોઈ પ્રાપ્તિ સંબંધી ઇચ્છા ઉદ્ભવે છે, તેથી એમ સમજાય છે કે કોઈ વિશેષ સામર્થ્યવાન મહાપુરુષો સિવાયના સામાન્ય સુસુક્ષ્મને તેવા પદાર્થનો, સમાગમ કરી તથારૂપ અનિત્યપણું તે પદાર્થનું સમજીને ત્યાગ કર્યો હોય તો તે ત્યાગનો નિર્વાહ થઈ શકે નહીં તો હાલ જેમ વિપરીત ભાવના ઉત્પન્ન થઈ છે તેમ ઘણું કરીને થવાનો વખત તેવા સુસુક્ષ્મને આવવાનો સંભવ છે. અને આવો કેમ કેટલાક પ્રસંગો પરથી ચોટા પુરુષોને પણ માન્ય હોય તેમ સમજાય છે, એ પર સિદ્ધાંતસિંધુના કથાસંજ્ઞેપ તથા બીજા દૃષ્ટાંત લખ્યાં તે માટે સંજ્ઞેપમાં આ લખ્યાથી સમાધાન વિચારશે.

[૫૨૪]

૬૧૫ સુબંધ, અસાક સુંદ ૧૩, ગુરુ, ૧૯૫૧

શ્રીમદ્ વીતરાગાય નમઃ

શાશ્વત માર્ગનૈષ્ઠિક શ્રી સોભાગ પ્રત્યે યથાયોગ્યપૂર્વક, શ્રી સાયલા.

તમારાં લખેલાં પત્ર મળ્યાં છે. તથારૂપ ઉદયવિશેષથી પ્રત્યુત્તર લખવાની પ્રવૃત્તિ હાલ ઘણી સંજ્ઞેપ રહે છે. જેથી અત્રથી પત્ર લખવામાં વિલંબ થાય છે. પણ તમે, કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખવાનું સૂઝે તે લખવામાં તે વિલંબના કારણથી ન અટકશો. હાલ તમારા તથા શ્રી હુંગરના તરફથી જ્ઞાનવાર્તા જણાવવાનું થતું નથી, તે લખશો. હાલ શ્રી કબીર-સંપ્રદાયી સાધુનો કંઈ સમાગમ થાય છે કે કેમ ? તે લખશો.

અત્રેથી થોડા વખત માટે નિવૃત્ત થવારૂપ સમય બાણવા પૂછ્યો તેનો ઉત્તર લખતાં મન સંજોપાય છે, ને બનશે તો એક બે દિવસ પછી લખીશ.

નીચેના બોલો પ્રત્યે તમારે તથા શ્રી હુંગરે વિશેષ વિચારપરિણતિ કરવા યોગ્ય છે :

(૧) કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે બદલે છે ?

(૨) આ ભરતક્ષેત્રમાં આ કાળે તેનો સંભવ હોઈ શકે કે કેમ ?

(૩) કેવળજ્ઞાનીને વિષે કેવા પ્રકારની આત્મસ્થિતિ હોય ?

(૪) સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાનના સ્વરૂપમાં કેવા પ્રકારે ભેદ હોવા યોગ્ય છે ?

(૫) સમ્યક્દર્શનવાન પુરુષની આત્મસ્થિતિ કેવી હોય ?

તમારે તથા શ્રી હુંગરે ઉપર જણાવેલા બોલ પર યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. તે સંબંધી પત્ર વાટે તમારાથી લખવાયોગ્ય લખશો. હાલ અત્રે ઉપાધિનું કેટલુંક બોલાપણું છે. એ જ વિનંતિ.

આ૦ સ્વ૦ યથાયોગ્ય.

[૫૨૫]

૬૧૬

મુંબઈ, અસાઠ વદ, રવિ, ૧૬૫૧

શ્રીમદ્ વીતરાગને નમસ્કાર

શુભેચ્છાસંપન્ન ભાઈ અંબાલાલ તથા ભાઈ ત્રિભોવન પ્રત્યે—શ્રી સ્થંભતીર્થ.

ભાઈ અંબાલાલનાં લખેલાં પત્ર-પત્રાં તથા ભાઈ ત્રિભોવનનું લખેલું પત્ર મળ્યું છે. અમુક આત્મદશાના કારણથી વિશેષ કરી લખવા, જણાવવાનું બનતું નથી. તેથી કોઈ સુસુક્ષ્મે થવાયોગ્ય લાક્ષમાં મારા તરફથી જે વિલંબ થાય છે, તે વિલંબ નિવૃત્ત કરવાની વૃત્તિ થાય છે, પણ ઉદ્યના કોઈ યોગથી તેમ જ હબ્બુ સુધી વર્તવું બને છે.

અસાઠ વદ ૨ ઉપર આ ક્ષેત્રથી થોડા વખત માટે નિવર્તવાનું બની શકે એવો સંભવ હતો, તે લગભગમાં બીજાં કાર્યોના ઉદ્ય પ્રાપ્ત થવાથી લગભગ અસાઠ વદ ૦)) સુધી સ્થિરતા થવા સંભવ છે. અત્રેથી નીકળતાં વવાણિયે જતાં સુધીમાં વચ્ચે એકાદ બે દિવસની સ્થિતિ કરવાનું વૃત્તિમાં યથાયોગ્ય લાગતું નથી. વવાણિયે કેટલા દિવસની સ્થિતિ સંભવે છે, તે અત્યારે વિચારમાં આવી શક્યું નથી, પણ ભાદ્રપદ સુદિ દશમની લગભગે અત્રે આવવાનાં કંઈ કારણ સંભવે અને તેથી એમ લાગે છે કે વવાણિયા આવણ સુદ ૧૫ સુધી અથવા આવણ વદ ૧૦ સુધી રહેવું થાય. વળતી વખતે આવણ વદ દશમે વવાણિયેથી નીકળવાનું થાય તો ભાદ્રપદ સુદ દશમ સુધી વચ્ચે કોઈ 'નિવૃત્તિ ક્ષેત્રે' રોકાવાનું બની શકે. હાલ તે સંબંધી વધારે વિચારવાનું અશક્ય છે.

હાલ આટલું વિચારવામાં આવે છે કે ને કોઈ નિવૃત્તિક્ષેત્રે રોકાવાનું થાય તોપણ સુસુક્ષ્મભાઈઓથી વધારે પ્રસંગ કરવાનું મારાથી બનવું અશક્ય છે, નેકે આ વાત પર હબ્બુ વિશેષ વિચાર થવા સંભવ છે.

સત્સમાગમ અને સત્સાસ્ત્રના લાભને ધ્યક્ષતા એવા સુસુક્ષ્મોને આરંભ પરિબલ અને રસસ્વાદાદિ પ્રતિબંધ સંજોપ કરવાયોગ્ય છે, એમ શ્રી જિનાદિ મહાપુરુષોએ કહ્યું છે. જ્યાં સુધી પોતાના દોષ વિચારી સંજોપ કરવાને પ્રવૃત્તિમાન ન થવાય ત્યાં સુધી સત્પુરુષનો કહેલો

માર્ગ પરિણામ પામવો કઠણ છે. આ વાત પર સુસુક્ષ્મ જીવે વિશેષ વિચાર કરવો ઘટે છે.

નિવૃત્તિક્ષેત્રે રોકાવા સંબંધી વિચાર વધારે સ્પષ્ટતાથી જણાવવાનું બનશે તો કરીશ. હાલ આ વાત માત્ર પ્રસંગે તમને જણાવા અર્થે લખી છે; જે વિચાર અસ્પષ્ટ હોવાથી બીજા સુસુક્ષ્મભાઈઓને પણ જણાવવા યોગ્ય નથી. તમને જણાવવામાં પણ કોઈ રાગ હેતુ નથી. એ જ વિનંતિ.

આ૦ સ્વ૦ યથાયોગ્ય.

[૫૨૬]

૬૧૭

ગુબર્ધ, અસાડ વદ ૭, રવિ, ૧૬૫૧

ૐ નમો વીતરાગાય.

સત્સંગનેષ્ટિક શ્રી સોભાગ, — શ્રી સાયલા.

તમારું તથા શ્રી લહેરાભાઈનું લખેલું પત્ર મળ્યું છે.

આ હરતક્ષેત્રને વિષે આ કાળમાં કેવળજ્ઞાન સંભવે કે કેમ? એ વગેરે પ્રશ્નો લખ્યાં હતાં, તેના ઉત્તરમાં તમારા તથા શ્રી લહેરાભાઈના વિચાર, મળેલા પત્રથી વિશેષ કરી જાણ્યા છે. એ પ્રશ્નો પર તમને, લહેરાભાઈને તથા શ્રી ડુંગરને વિશેષ વિચાર કર્તવ્ય છે. અન્ય દર્શનમાં જે પ્રકારે કેવળજ્ઞાનાદિનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે, તેમાં અને જૈનદર્શનમાં તે વિષયનાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે, તેમાં કેટલોક મુખ્ય ભેદ જોવામાં આવે છે, તે સૌ પ્રત્યે વિચાર થઈ સમાધાન થાય તો આત્માને કલ્યાણના અંગભૂત છે; માટે એ વિષય પર વધારે વિચાર થાય તો સારું.

‘અસ્તિ’ એ પદથી માંડીને આત્માએ સર્વ ભાવ વિચારવાયોગ્ય છે; તેમાં જે સ્વસ્વરૂપપ્રાપ્તિના હેતુ છે, તે મુખ્યપણે વિચારવાયોગ્ય છે, અને તે વિચાર માટે અન્ય પદાર્થના વિચારની પણ અપેક્ષા રહે છે, તે અર્થે પણ વિચારવાયોગ્ય છે.

એક બીજાં દર્શનનો મોટો ભેદ જોવામાં આવે છે, તે સર્વની તુલના કરી અમુક દર્શન સાચું છે એવો નિર્ધાર બધા સુસુક્ષ્મથી થવો દુષ્કર છે, કેમકે તે તુલના કરવાની ક્ષયોપશમશક્તિ કોઈક જીવને હોય છે. વળી એક દર્શન સર્વાંશે સત્ય અને બીજાં દર્શન સર્વાંશે અસત્ય એમ વિચારવામાં સિદ્ધ થાય, તો બીજાં દર્શનની પ્રવૃત્તિ કરનારની દશા આદિ વિચારવાયોગ્ય છે, કેમકે વૈરાગ્ય ઉપશમ જેનાં બળવાન છે તેણે, કેવળ અસત્યનું નિરૂપણ કેમ કર્યું હોય? એ આદિ વિચારવાયોગ્ય છે; પણ સર્વ જીવથી આ વિચાર થવો હર્લભ છે. અને તે વિચાર કાર્યકારી પણ છે, કરવાયોગ્ય છે. પણ તે કોઈ માહાત્મ્યવાનને થવા યોગ્ય છે; ત્યારે બાકી જે મોક્ષના ઇચ્છક જીવો છે, તેણે તે સંબંધી શું કરવું ઘટે? તે પણ વિચારવાયોગ્ય છે.

સર્વ પ્રકારનાં સર્વાંગ સમાધાન વિના સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું અશક્ય છે, એવો વિચાર અમારા ચિત્તમાં રહે છે, અને સર્વ પ્રકારનું સમાધાન થવા માટે અનંતકાળ પુરુષાર્થ કરવો પડતો હોય તો ઘણું કરી કોઈ જીવ મુક્ત થઈ શકે નહીં; તેથી એમ જણાય છે કે અલ્પકાળમાં તે સર્વ પ્રકારનાં સમાધાનના ઉપાય હોવા યોગ્ય છે; જેથી સુસુક્ષ્મ જીવને નિરાશાનું કારણ પણ નથી.

શ્રાવણ સુદ ૫-૬ ઉપર અત્રેથી નિવર્તવાનું અને એમ જણાય છે; પણ અહીંથી જતી વખતે વચ્ચે રોકાવું યોગ્ય છે કે કેમ? તે હજી મુખી વિચારમાં આવી શક્યું નથી, કદાપિ

જતી કે વળતી વખત વચ્ચે રોકવાનું થઈ શકે, તો તે કંચે ક્ષેત્રે થઈ શકે તે હાલ સ્પષ્ટ વિચારવામાં આવતું નથી. જ્યાં ક્ષેત્રસ્પર્શના હશે ત્યાં સ્થિતિ થશે.

આ. ૨૫૦ પ્રશ્નામ

[૫૨૬]

૬૧૮

મુંબઈ, અસાડ વદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૫૧

પરમાર્થનૈષિકાદિ શુભસંપન્ન શ્રી સોભાગ પ્રત્યે,

પત્ર મળ્યું છે. કેવળજ્ઞાનાદિના પ્રશ્નોત્તર પ્રત્યે તમારે તથા શ્રી હુંગરે તથા લહેરાભાઈએ યથાશક્તિ વિચાર કર્તાવ્ય છે.

જે વિચારવાન પુરુષની દૃષ્ટિમાં સંસારનું સ્વરૂપ નિત્ય પ્રત્યે કલ્પેશસ્વરૂપ ભાસ્યમાન થતું હોય, સાંસારિક ભોગોપભોગ વિષે વિરસપણા જેવું જેને વર્તતું હોય તેવા વિચારવાનને બીજી તરફ લોકવ્યવહારાદિ, વ્યાપારાદિ ઉદ્ય વર્તતા હોય, તો તે ઉદ્યપ્રતિબંધ ઇન્દ્રિયના સુખને અર્થે નહીં પણ આત્મહિતાર્થે ટાળવો હોય તો ટાળી શકવાના શા ઉપાય હોવા બેઈએ ? તે સંબંધી કંઈ જણાવવાનું થાય તો કરશો. એ જ વિનંતિ.

[૫૩૦]

૬૧૯

મુંબઈ, અસાડ વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૫૧

ૐ

નમો વીતરંગાય

સર્વ પ્રતિબંધથી મુક્ત થયા વિના સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવું સંભવતું નથી.

પરમાર્થનૈષિક શ્રી સોભાગ પ્રત્યે— શ્રી સાયલા.

અત્રેથી વવાણિયા તરફ જતાં સાયલે ભિતરવા સંબંધી તમારી વિશેષ ચાહના બાણી છે, અને તે વિષે કંઈ પણ પ્રકાર બને તો સારુ એમ કંઈક ચિત્તમાં રહેતું હતું, તથાપિ એક કારણ બેતાં બીજું કારણ બાધ પામતું હોય ત્યાં કેમ કરવું ઘટે ? તેના વિચારમાં કોઈ તેવો ભાગ જ્યારે બેવામાં આવતો નથી ત્યારે જે પ્રકારે સહજે બની આવે તે કરવા પ્રત્યે પરિણતિ રહે છે, અથવા છેવટે કોઈ ઉપાય ન ચાલે તો બળવાન કારણને બાધ ન થાય તેમ પ્રવર્તવાનું થાય છે. કેટલાક વખતના વ્યાવહારિક પ્રસંગના કંટાળાથી થોડો વખત પણ નિવૃત્તિથી કોઈ તથારૂપ ક્ષેત્રે રહેવાય તો સારું, એમ ચિત્તમાં રહ્યા કરતું હતું, તેમ જ અત્રે વધારે વખત સ્થિતિ થવાથી જે દેહના જન્મનાં નિમિત્ત કારણ છે એવાં માતાપિતાદિના વચનાર્થે, ચિત્તની પ્રિયતાના અક્ષોભાર્થે, તથા કંઈક બીજાઓનાં ચિત્તની અનુપેક્ષાર્થે પણ થોડા દિવસ વવાણિયે જવાનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો હતો. તે બન્ને પ્રકાર માટે ક્યારે યોગ થાય તો સારું, એમ ચિત્તવ્યાથી કંઈ યથાયોગ્ય સમાધાન થતું નહોતું. તે માટેના વિચારની સહેજ થયેલી વિશેષતાથી હાલ જે કંઈ વિચારનું અદ્યપણું સ્થિર થયું તે તમને જણાવ્યું હતું. સર્વ પ્રકારના અસંગતક્ષ્ણો વિચાર અત્રેથી અપ્રસંગ ગણી, દૂર રાખી, અદ્યપકાળની અદ્ય અસંગતાનો હાલ કંઈ વિચાર રાખ્યો છે, તે પણ સહજસ્વભાવે ઉદયમાનુસાર થયો છે.

તેમાં કોઈ કારણોના પરસ્પર વિરોધ ન થવાને અર્થે આ પ્રમાણે વિચાર આવે છે:— અત્રેથી શ્રાવણ સુદની મિતિએ નિવર્તવું થાય તો વચ્ચે ક્યાંય આ વખતે ન રોકાતાં વવાણિયે

જવાનું કરવું. ત્યાંથી આવણુ વદ ૧૧ના બને તેા પાહું વળવાનું કરવું, -અને ભાદરવા સુદ ૧૦ની લગભગ સુધી કોઈ નિવૃત્તિજ્ઞેને સ્થિતિ થાય તેમ યથાશક્તિ ઉદય ઉપરામ જેમ રાખી પ્રવર્તવું. એકે વિશેષ નિવૃત્તિ, ઉદયનું સ્વરૂપ બેતાં, પ્રાપ્ત થવી કઠણ જણાય છે; તોપણ સામાન્યથી બહુ શકાય તેટલી પ્રવૃત્તિમાં ન આવાય તેમ થાય તો સાડું એમ રહે છે; અને તે વાત પર વિચાર કરતાં અત્રેથી જતી વખતે રોકાવાનો વિચાર ઉપરામ કરવાથી સુલભ પડશે એમ લાગે છે. એક પણ પ્રસંગમાં પ્રવર્તતાં તથા લખતાં જે પ્રાચે અકિંચ પરિણતિ વર્તે છે, તે પરિણતિને લીધે બરાબર હાલ જણાવવાનું બનતું નથી; તોપણ તમારા બહુવાને અર્થે મારાથી કંઈ અત્રે જણાવવાનું બન્યું તે જણાવ્યું છે. એ જ વિનંતિ. શ્રી ડુંગરને તથા લહેરાભાઈને યથાયોગ્ય.

સહજાતમસ્વરૂપ યથાયોગ્ય.

[૫૩૧]

૬૨૦ મુખર્ષિ, અસાહ વદ ૦)), સોમ, ૧૯૫૧

જન્મથી જેને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતાં, અને આત્મોપયોગી એવી વૈરાગ્યદશા હતી, અલ્પકાળમાં ભોગકર્મ ક્ષીણ કરી સંયમને ગ્રહણ કરતાં મનઃપર્યં નામનું જ્ઞાન પામ્યા હતા, એવા શ્રીમદ્ મહાવીરસ્વામી, તે છતાં પણ બાર વર્ષ અને સાડા છ માસ સુધી મોનપણે વિચર્યા. આ પ્રકારનું તેમનું પ્રવર્તન તે ઉપદેશમાર્ગ પ્રવર્તવતાં કોઈ પણ જીવે અત્યંતપણે વિચારી પ્રવર્તવા યોગ્ય છે, એવી અખંડ શિક્ષા પ્રતિબોધે છે. તેમ જ જિન જેવાએ જે પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યું તે પ્રતિબંધમાં અભગૃત રહેવા યોગ્ય કોઈ જીવ ન હોય એમ જણાવ્યું છે, તથા અનંત આત્માર્થને તે પ્રવર્તનથી પ્રકાશ કર્યો છે; જેવા પ્રકાર પ્રત્યે વિચારનું વિશેષ સ્થિરપણું વર્તે છે, વર્તવું ઘટે છે.

જે પ્રકારનું પૂર્વપ્રારબ્ધ ભોગવ્યે નિવૃત્ત થવાયોગ્ય છે, તે પ્રકારનું પ્રારબ્ધ ઉદાસીનપણે વેદનું ઘટે; જેથી તે પ્રકાર પ્રત્યે પ્રવર્તતાં જે કંઈ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે પ્રસંગમાં અગૃત ઉપયોગ ન હોય, તો જીવને સમાધિવિરાધના થતાં વાર ન લાગે. તે માટે સર્વ સંગભાવને મૂળપણે પરિણામી કરી, ભોગવ્યા વિના ન છૂટી શકે તેવા પ્રસંગ પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ થવા દેવી ઘટે, તોપણ તે પ્રકાર કરતાં સર્વાંશ અસંગતા જન્મે તે પ્રકાર ભજવેા ઘટે.

કેટલાક વખત થયાં સહજ પ્રવૃત્તિ અને ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ એમ વિભાગે પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. મુખ્યપણે સહજ પ્રવૃત્તિ વર્તે છે. સહજપ્રવૃત્તિ એટલે પ્રારબ્ધોદયે ઉદ્ભવ થાય તે, પણ જેમાં કર્તવ્ય પરિણામ નહીં. બીજી ઉદીરણ પ્રવૃત્તિ જે પરાર્થાદિ યોગે કરવી પડે તે. હાલ બીજી પ્રવૃત્તિ થવામાં આત્મા સંક્ષેપ થાય છે, કેમકે અપૂર્વ એવા સમાધિયોગને તે કારણથી પણ પ્રતિબંધ થાય છે, એમ સાંભળ્યું હતું તથા બહુ હતું; અને હાલ તેવું સ્પષ્ટાર્થે વેદું છે. તે તે કારણથી વધારે સમાગમમાં આવવાનું, પત્રાદિથી કંઈ પણ પ્રશ્નોત્તરાદિ જણાવવાનું, તથા બીજા પ્રકારે પરમાર્થાદિ લખવા કરવાનું પણ સંક્ષેપ થવાના પર્યાયને આત્મા ભજે છે. એવા પર્યાયને ભક્ત્યા વિના અપૂર્વ સમાધિને હાનિ સંભવતી હતી. એમ છતાં પણ યથાયોગ્ય એવી સંક્ષેપ પ્રવૃત્તિ થઈ નથી.

અત્રેથી શ્રાવણ સુદ ૫-૬ના નીકળવાનું થવા સંભવ છે, પણ અહીંથી જતી વખતે સમાગમનો યોગ થઈ શકવા યોગ્ય નથી. અને અમારા જવાના પ્રસંગ વિષે હાલ તમારે બીજા કોઈ પ્રત્યે પણ જણાવવાનું વિશેષ કારણ નથી, કેમકે જતી વખતે સમાગમ નહીં કરવા સંબંધમાં કંઈ તેમને સંશય પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ થાય, જેમ ન થાય તો સારું. એ જ વિનંતિ.

[૬૨૩]

૬૨૧ મુંબઈ, અવાઠ વદ ૦)), સોમ, ૧૯૫૧

તમને તથા બીજા કોઈ સત્સમાગમની નિષ્ઠાવાળા બાઈઓને અમારા સમાગમવિષે જિજ્ઞાસા રહે છે તે પ્રકાર બણ્યામાં રહે છે, પણ તે વિષેનો, અમુક કારણો પ્રત્યે, વિચાર કરતાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી, જે કારણો જણાવતાં પણ ચિત્ત સંક્ષેપ થાય છે. જોકે કંઈ પણ તે વિષે સ્પષ્ટાર્થથી લખવાનું મન્યુ હોય તો પત્ર તથા સમાગમમાફિની રાહ જોયા કરાવ્યાનું અને તેમાં અનિશ્ચિતપણું થતું હોવાથી કંઈ કલેશ પ્રાપ્ત થવા દેવાનું જે અમારા પ્રત્યેથી થાય છે તે થવાનો સંભવ ઓછો થાય, પણ તે વિષે સ્પષ્ટાર્થથી લખતાં પણ ચિત્ત ઉપશમ પામ્યા કરે છે, એટલે સહેજે કંઈ થાય તે થવા દેવું યોગ્ય લાગે છે.

વવાણિયેથી વળતી વખત ઘણું કરી સમાગમનો યોગ થશે. ઘણું કરી ચિત્તમાં એમ રહ્યા કરે છે કે હાલ વધારે સમાગમ પણ કરી શકવાયોગ્ય દશા નથી. પ્રથમથી આ પ્રકારનો વિચાર રહ્યા કરતો હતો, અને જે વિચાર વધારે શ્રેયકારક લાગતો હતો, પણ ઉદયવશાત કેટલાક બાઈઓનો સમાગમ થવાનો પ્રસંગ થયો; જે એક પ્રકારે પ્રતિબંધ થવા જેવું બણ્યુ હતું, અને હાલ કંઈ પણ તેવું થયું છે, એમ લાગે છે. વર્તમાન આત્મદશા જોતાં તેટલો પ્રતિબંધ થવા દેવા યોગ્ય અધિકાર મને સંભવતો નથી. અત્રે કંઈક પ્રસંગથી સ્પષ્ટાર્થ જણાવવા યોગ્ય છે.

આ આત્માને વિષે શુભનું વિશેષ વ્યક્તત્વ બણી તમ વગેરે કોઈ મુમુક્ષુ બાઈઓની ભક્તિ વર્તતી હોય તોપણ ભક્તિની યોગ્યતા મારે વિષે સંભવે છે એમ સમજવાને યોગ્યતા મારી નથી; કેમકે બહુ વિચાર કરતાં વર્તમાનમાં તો તેવો સંભવ થાય છે, અને તે કારણથી સમાગમથી કેટલોક વખત દૂર રહેવાનું ચિત્ત રહ્યા કરે છે; તેમ જ પત્રાદિ દ્વારા પ્રતિબંધની પણ નિરિચ્છા રહ્યા કરે છે. આ વાત પ્રત્યે યથાશક્તિ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. પ્રશ્ન-સમાધાનાદિ લખવાનો ઉદ્દેશ પણ અહ્ય વર્તતો હોવાથી પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. તેમ જ વ્યાપારરૂપ ઉદ્યમે વેદવામાં લક્ષ્ય વિશેષ રાખ્યાથી પણ તેનો આ કાળમાં ઘણો ભાર ઓછો થઈ શકે; એમ વિચારથી પણ બીજા પ્રકાર તેની સાથે આવતા બણીને પણ સંક્ષેપે પ્રવર્તાય છે. આગળ જણાવ્યું તે પ્રમાણે વળતી વખતે ઘણું કરી સમાગમ થવાનો લક્ષ્ય રાખીશ.

એક વિનંતિ અત્રે કરવાયોગ્ય છે કે આ આત્મા વિષે તમને શુભવ્યક્તત્વ લાસતું હોય, અને તેથી અંતરમાં ભક્તિ રહેતી હોય તો તે ભક્તિ વિષે યથાયોગ્ય વિચાર કરી જેમ તમને યોગ્ય લાગે તેમ કરવા યોગ્ય છે; પણ બહાર આ આત્મા સંબંધી હાલ કંઈ

પ્રસંગ ચર્ચિત થવા દેવા યોગ્ય નથી; કેમકે અવિરતિરૂપ ઉદય હોવાથી ગુણવ્યક્તત્વ હોય તોપણ લોકોને ભાસ્યમાન થવું કઠણ પડે; અને તેથી વિરાધના થવાનો કંઈ પણ હેતુ થાય; તેમ જ પૂર્વ મહાપુરુષના અનુક્રમનું ખંડન કરવા જેવું પ્રવર્તન આ આત્માથી કંઈ પણ થયું ગણાય.

આ પત્ર પર યથાશક્તિ વિચાર કરશો અને તમારા સમાગમવાસી જે કોઈ સુસુષ્ઠુ ભાઈઓ હોય તેમને હાલ નહીં, પ્રસંગે પ્રસંગે એટલે જે વખતે તેમને ઉપકારક થઈ શકે તેવું સંભવતું હોય ત્યારે આ વાત પ્રત્યે લક્ષિત કરશો. એ જ વિનંતિ.

[૫૩૨]

૬૨૨

સુખઈ, અસાડ વદ ૦)), ૧૬૫૧

‘અનંતાનુબંધી’નો ‘બીજો પ્રકાર લખ્યો છે તે વિષે વિશેષાર્થ નીચે લખ્યાથી ભણશો:—

ઉદયથી અથવા ઉદાસભાવસંયુક્ત મંદપરિણતબુદ્ધિથી ભોગાદિને વિષે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં સુધીમાં જ્ઞાનીની આજ્ઞા પર પગ મૂકીને પ્રવૃત્તિ થઈ ન સંભવે, પણ જ્યાં ભોગાદિને વિષે તીવ્ર તન્મયપણે પ્રવૃત્તિ થાય ત્યાં જ્ઞાનીની આજ્ઞાની કંઈ અંકુશતા અંભવે નહીં, નિર્ભયપણે ભોગપ્રવૃત્તિ સંભવે. જે નિર્ભય પરિણામ કહ્યાં છે; તેવાં પરિણામ વતે ત્યાં પણ ‘અનંતાનુબંધી’ સંભવે છે. તેમ જ ‘હું સમભું છું’, ‘મને ભાધ નથી’, એવા ને એવા ભક્તમત્તાં રહે, અને ‘ભોગથી નિવૃત્તિ થટે છે’, અને વળી કંઈ પણ પુરુષત્વ કરે તો થઈ શકવા યોગ્ય છતાં પણ મિથ્યાજ્ઞાનથી જ્ઞાનદશા માની ભોગાદિકમાં પ્રવર્તના કરે ત્યાં પણ ‘અનંતાનુબંધી’ સંભવે છે.

ભક્તમત્તાં જેમ જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધપણું થાય. તેમ તેમ સ્વમદશાનું પરિક્ષીણ-પણું સંભવે.

૬૨૩

સુખઈ, શ્રાવણ સુદ ૨, બુધ, ૧૬૫૧

આજે પત્તું મળ્યું છે. વવાણિયે જતાં તથા ત્યાંથી વળતાં સાચલે થઈ જવા વિષે વિશેષતાથી લખ્યું, તે વિષે શું લખવું? તેનો વિચાર યથારૂપ નિશ્ચયમાં આવી શક્યો નથી, તોપણ રૂપદ્વારુપ જે કંઈ આ પત્ર લખતી વખતે ઉપયોગમાં આવ્યું તે લખ્યું છે.

આપના આજના પત્તામાં અમારા લખેલા જે પત્રની આપે પહેંચ લખી છે તે પત્ર પર વધારે વિચાર કરવા યોગ્ય હતો, અને એમ લાગતું હતું કે આપ તેના પર વિચાર કરશો તો સાચલે આવવા સંબંધીમાં હાલ અમારી ઇચ્છાનુસાર રાખશો. પણ આપના ચિત્તમાં એ વિચાર વિશેષ કરીને થવા પહેલાં આ પત્તું લખવાનું બન્યું છે. વળી આપના ચિત્તમાં જતી વખતે સમાગમની વિશેષ ઇચ્છા રહે છે. તો તે ઇચ્છાની ઉપેક્ષા કરવાને મારી યોગ્યતા નથી. આવા કોઈ પ્રકારમાં તમારા પ્રત્યે આસાતના થવા જેવું થાય,

એવી બીક રહે છે. હાલ આપની ઇચ્છાનુસાર સમાગમ માટે તમે, શ્રી હુગર તથા શ્રી હોરિસાઈનો આવવાનો વિચાર હોય તો એક દિવસ મૂળી રોકાઈશ. અને બીજે દિવસે જણાવશો તો મૂળીથી જવાનો વિચાર રાખીશ. વળતી વખતે સાચલે ભિતરડું કે કેમ તેનો તે સમાગમમાં તમારી ઇચ્છાનુસાર વિચાર કરીશ.

મૂળી એક દિવસ રોકાવાનો વિચાર બે રાખે છે તો સાચલે એક દિવસ રોકાવામાં અડચણ નથી, એમ આપ નહીં જણાવશો કેમકે એમ વર્તવા જતાં ઘણા પ્રકારના અનુક્રમનો ભંગ થવાનો સંભવ છે.

એ જ વિનંતિ.

૬૨૪ મુંબઈ, શ્રાવણ સુદ ૩, શુક્ર, ૧૯૫૧

કોઈ દશાસેદથી અસુક પ્રતિબંધ કરવાની મારી યોગ્યતા નથી.

જે પત્ર પ્રાપ્ત થયાં છે. આ પ્રસંગે સમાગમ સભાની પ્રવૃત્તિ થઈ શકવા યોગ્ય નથી.

[૫૩૩]

૬૨૫ વવાણિયા, શ્રાવણ સુદ ૧૦, ૧૯૫૧
હું

પર્યાય છે તે પદાર્થનું વિશેષ સ્વરૂપ છે, તે માટે મનઃપર્યવસાન પણ પર્યાયાધિક-જ્ઞાન ગણી વિશેષ એવા જ્ઞાનોપયોગમાં ગણ્યુ છે; તેનો સામાન્ય અહંભુરૂપ વિષય નહીં ભાસવાથી દર્શનોપયોગમાં ગણ્યુ નથી, એમ સોમવારે બપોરે જણાવવું થયું હતું; તે પ્રમાણે જૈનદર્શનનો અભિપ્રાય પણ આજે ભોલો છે. આ વાત વધારે સ્પષ્ટ લખવાથી સમજવાનું થઈ શકે તેવી છે, કેનકે તેને કેટલાંક દષ્ટાંતાદિકનું સહચારીપણું ઘટે છે, તથાપિ અત્રે તો તેમ થવું અશક્ય છે.

મનઃપર્યવસનથી લખ્યુ છે તે પ્રસંગ, ચર્ચાવાની નિષ્ણથી લખ્યુ નથી.

સોમવારે રાત્રે આશરે અગિયાર વાગ્યા પછી જે કંઈ મારાથી વચનયોગનું પ્રકાશવું થયું હતું તેની સ્મૃતિ રહી હોય તો યથાશક્તિ લખાય તો લખશો.

[૫૩૪]

૬૨૬ વવાણિયા, શ્રાવણ સુદ ૧૨, શુક્ર, ૧૯૫૧

‘નિમિત્તવાસી આ જીવ છે,’ એવું એક સામાન્ય વચન છે. તે સંગપ્રસંગથી થતી જીવની પરિણતિ વિષે ભેતાં પ્રાચી સિદ્ધાંતરૂપ લાગી શકે છે.

સહજાત્મસ્વરૂપે યથા

[૫૩૫]

૬૨૭ વવાણિયા, શ્રાવણ સુદ ૧૫, શુક્ર, ૧૯૫૧

આત્માર્થે વિચારમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ આરાધવા યોગ્ય છે, પણ વિચારમાર્ગને યોગ્ય બેનું સામર્થ્ય નથી તેને તે માર્ગ ઉપદેશનો ન ઘટે એ વગેરે લખ્યું છે, તે યોગ્ય છે તોપણ તે વિષે કંઈ પણ લખવાનું ચિત્તમાં હાલ આવી શકતું નથી.

શ્રી હુંગરે કેવળદર્શન સંબંધી જણાવેલી આશંકા લખી તે વાંચી છે. બીજા ઘણા પ્રકાર સમજના પછી તે પ્રકારની આશંકા શમાય છે, અથવા તે પ્રકાર સમજવા યોગ્ય ઘણું કરીને થાય છે. એવી આશંકા હાલ સંક્ષેપ કરી અથવા ઉપશાંત કરી વિશેષ નિકટ એવા આત્માર્થનો વિચાર કરવો ઘટે છે.

[૫૩૬]

૬૨૮ વવાણિયા, શ્રાવણ વદ ૬, રવિ, ૧૯૫૧
ૐ

અત્રે પર્યુપણ પૂરાં થતાં સુધી સ્થિતિ થવી સંભવે છે.

કેવળજ્ઞાનાદિ આ કાળમાં હોય એ વગેરે પ્રશ્નો પ્રથમ લખ્યાં હતાં તે પ્રશ્નો પર યથાશક્તિ અનુપ્રેક્ષા તથા પરસ્પર પ્રશ્નોત્તર શ્રી હુંગર વગેરેએ કરવા યોગ્ય છે.

ગુણના સમુદાયથી બુદ્ધ એવું કંઈ ગુણીનું સ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે કે કેમ ? આ પ્રશ્ન પ્રત્યે જો તમ વગેરેથી બને તો વિચાર કરશો. શ્રી હુંગરે તો જરૂર વિચાર કરવા યોગ્ય છે. કંઈ ઉપાધિયોગના વ્યવસાયથી તેમ જ પ્રજ્ઞાદિ લખવા વગેરેની વૃત્તિ સંક્ષેપ થવાથી હાલ વિગતવાર પત્ર લખવામાં ઓછી પ્રવૃત્તિ થતી હોય, તોપણ બને તો અત્રે સ્થિતિ છે, ત્યાં સુધીમાં કંઈ વિશેષ પ્રશ્નોત્તર વગેરે યુક્ત પત્ર લખવાનું થાય તો કરશો.

સહજાત્મભાવનાએ યથા ૦

[૫૩૭]

૬૨૯ વવાણિયા, શ્રાવણ વદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૫૧

આત્માર્થી શ્રી સોભાગ તથા શ્રી હુંગર,—શ્રી સાયલા.

અત્રેથી પ્રસંગે લખેલાં ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર લખ્યા તે વાંચ્યા છે. પ્રથમનાં બે પ્રશ્નના ઉત્તર સંક્ષેપમાં છે, તથાપિ યથાયોગ્ય છે. ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર લખ્યો તે સામાન્યપણે યોગ્ય છે, તથાપિ વિશેષ સૂક્ષ્મ આલોચનથી તે પ્રશ્નનો ઉત્તર લખવા યોગ્ય છે. તે ત્રીજો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે : ‘ ગુણના સમુદાયથી બુદ્ધ એવું ગુણીનું સ્વરૂપ હોવા યોગ્ય છે કે કેમ ? અર્થાત્ બધા ગુણનો સમુદાય તે જ ગુણી એટલે દ્રવ્ય ? કે તે ગુણના સમુદાયને આધારભૂત એવું પણ કંઈ દ્રવ્યનું બીજું હોવાપણું છે ? ’ તેના ઉત્તરમાં એમ લખ્યું કે : ‘ આત્મા ગુણી છે. તેના ગુણ જ્ઞાનદર્શન વગેરે બુદ્ધ છે. એમ ગુણી અને ગુણની વિવક્ષા કરી, તથાપિ ત્યાં વિશેષ વિવક્ષા કરવી ઘટે છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણથી બુદ્ધ એવું બાકીનું આત્માપણું શું ? ’ તે પ્રશ્ન છે. માટે યથાશક્તિ તે પ્રશ્નની પરિચર્યા કરવા યોગ્ય છે.

ચોથો પ્રશ્ન ‘ કેવળજ્ઞાન આ કાળમાં હોવા યોગ્ય છે કે કેમ ? ’ તેનો ઉત્તર એમ લખ્યો કે : ‘ પ્રમાણથી જોતાં તે હોવા યોગ્ય છે. ’ એ ઉત્તર પણ સંક્ષેપથી છે; જે પ્રત્યે ઘણો વિચાર કરવા યોગ્ય છે. એ ચોથા પ્રશ્નનો વિચાર થવાને અર્થે તેમા આટલું વિશેષ અહણુ કરશો કે ‘ જે પ્રમાણે જૈનાગમમાં કેવળજ્ઞાન માન્યુ છે અથવા કહ્યું છે તે કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ યથાતથ્ય કહ્યું છે એમ ભાસ્યમાન થાય છે કે કેમ ? અને તેવું કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ હોય એમ ભાસ્યમાન થતું હોય તો તે સ્વરૂપ આ કાળમાં પણ પ્રગટવા યોગ્ય

છે કે કેમ ? કિંવા જૈનાગમ કહે છે તેનો હેતુ કહેવાનો જુદો કંઈ છે, અને કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બીજા કોઈ પ્રકારે હોવા યોગ્ય છે તથા સમજવા યોગ્ય છે ?' આ વાર્તા પર યથાશક્તિ અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. તેમ જ ત્રીજો પ્રશ્ન છે તે પણ ઘણા પ્રકારે વિચારવા-યોગ્ય છે. વિશેષ અનુપ્રેક્ષા કરી, એ બન્ને પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાનું બને તો કરશો. પ્રથમના બે પ્રશ્ન છે, તેના ઉત્તર સંક્ષેપમાં લખ્યા છે, તે વિશેષતાથી લખવાનું બની શકે એમ હોય તો તે પણ લખશો. તમે પાંચ પ્રશ્નો લખ્યાં છે, તેમાંનાં ત્રણ પ્રશ્નના ઉત્તર અને સંક્ષેપમાં લખ્યા છે.

પ્રથમ પ્રશ્ન :— 'જાતિસ્મરણજ્ઞાનવાન પાછળનો ભવ કેવી રીતે દેખે છે ?' તેના ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો :—

નાનપણે કોઈ ગામ, વસ્તુ આદિ જોયાં હોય, અને મોટપણે કોઈ પ્રસંગે તે ગામાદિનું આત્મામાં સ્મરણ થાય છે તે વખતે, તે ગામાદિનું આત્મામાં બે પ્રકારે ભાન થાય છે, તે પ્રકારે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાનને પૂર્વભવનું ભાન થાય છે. કદાપિ આ ઠેકાણે એમ પ્રશ્ન થશે કે, 'પૂર્વભવમાં અનુભવેલાં એવા દેહાદિનું' આ ભવમાં ઉપર કઈું તેમ ભાન થાય એ વાત યથાતથ્ય માનીએ તોપણ પૂર્વભવમાં અનુભવેલાં એવા દેહાદિ અથવા કોઈ દેવલોકાદિ નિવાસસ્થાન અનુભવ્યાં હોય તે અનુભવની સ્મૃતિ થઈ છે, અને તે અનુભવ યથાતથ્ય થયો છે, એ શા ઉપરથી સમજાય ?' તો એ પ્રશ્નનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે :—અમુક અમુક જોષ્ટા અને હિંગ તથા પરિણામ આદિથી પોતાને તેનું સ્પષ્ટ ભાન થાય છે, પણ બીજા કોઈ જીવને તેની પ્રતીતિ થવા માટે તો નિયમિતપણું નથી. ક્વચિત્ અમુક દેશમાં, અમુક ગામ, અમુક ઘેર, પૂર્વે દેહ ધારણ થયો હોય અને તેનાં ચિહ્નો બીજા જીવને જણાવવાથી તે દેશાદિનું અથવા તેના નિશાનાદિનું કંઈ પણ વિચારનાપણું હોય તો બીજા જીવને પણ પ્રતીતિનો હેતુ થવો સંભવે; અથવા જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનવાન કરતાં જેનું વિશેષ જ્ઞાન છે તે જાણે. તેમ જ જેને 'જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન' છે, તેની પ્રકૃત્યાદિને જાણતો એવો કોઈ વિચારવાન પુરુષ પણ જાણે કે આ પુરુષને તેવાં કંઈ જ્ઞાનનો સંભવ છે, અથવા 'જાતિસ્મૃતિ' હોવી સંભવે છે, અથવા જેને 'જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન' છે, તે પુરુષના સંબંધમાં કોઈ જીવ પૂર્વ ભવે આવ્યો છે, વિશેષે કરીને આવ્યો છે તેને તે સંબંધ જણાવતાં કંઈ પણ સ્મૃતિ થાય તો તેવા જીવને પણ પ્રતીતિ આવે.

બીજો પ્રશ્ન :— 'જીવ સમયે સમયે મરે છે તે કેવી રીતે સમજવું ?' તેના ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો :—

જેમ આત્માને સ્થૂળ દેહનો વિયોગ થાય છે, તેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેમ સૂક્ષ્મ દેહના આયુષ્યાદિ સૂક્ષ્મપર્યાયનો પણ સમયે સમયે હાનિપરિણામ થવાથી વિયોગ થઈ રહ્યો છે, તેથી તે સમયે સમયે મરણ કહેવા યોગ્ય છે. આ મરણ તે વ્યવહાર નયથી કહેવાય છે; નિશ્ચયથી તો આત્માને સ્વાભાવિક એવા જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણપર્યાયની વિભાવ પરિણામના યોગને લીધે હાનિ થયા કરે છે, અને તે હાનિ આત્માના નિત્યપણાદિ સ્વરૂપને પણ અહીં રહે છે, તે સમયે સમયે મરણ છે.

ત્રીજો પ્રશ્ન :—‘કેવળજ્ઞાનદર્શનને વિષે ગયા કાળ અને આવતા કાળના પદાર્થ વર્તમાન કાળમાં વર્તમાનપણે દેખાય છે, તેમ જ દેખાય કે બીજી રીતે?’ તેનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો :—

વર્તમાનમાં વર્તમાનપદાર્થ જેમ દેખાય છે, તેમ ગયા કાળના પદાર્થ ગયા કાળમાં જે સ્વરૂપે હતા તે સ્વરૂપે વર્તમાન કાળમાં દેખાય છે; અને આવતા કાળમાં તે પદાર્થ જે સ્વરૂપ પામશે તે સ્વરૂપપણે વર્તમાનકાળમાં દેખાય છે. ભૂતકાળે જે જે પર્યાય પદાર્થે ભળ્યા છે, તે કારણપણે વર્તમાનનાં પદાર્થને વિષે રહ્યા છે અને ભવિષ્યકાળમાં જે જે પર્યાય ભજશે તેની યોગ્યતા વર્તમાનમાં પદાર્થને વિષે રહી છે. તે કારણ અને યોગ્યતાનું જ્ઞાન વર્તમાનકાળમાં પણ કેવળજ્ઞાનને વિષે યથાર્થ સ્વરૂપે હોઈ શકે. ભેદે આ પ્રશ્ન પ્રત્યે ઘણા વિચાર જણાવવા યોગ્ય છે.

[૫૩૮]

૬૩૦ વવાણિયા, શ્રાવણ વદ ૧૨, શનિ, ૧૯૫૧

ગયા શનિવારનો લખેલો કાગળ પહોંચ્યો છે. તે કાગળમાં સુખ્ય કરી ત્રણ પ્રશ્નો લખ્યાં છે. તેના ઉત્તર નીચે લખ્યાથી વિચારશો :—

પ્રથમ પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે, ‘એક મનુષ્યપ્રાણી દિવસને વખતે આત્માના ગુણવડીએ અમુક હદ સુધી દેખી શકે છે, અને રાત્રિને વખતે અંધારામાં કશું દેખતો નથી; વળી બીજે દિવસે પાછું દેખે છે અને વળી રાત્રિએ અંધારામાં કશું દેખતો નથી; તેથી એક અહોરાત્રમાં ચાલુ આ પ્રમાણે આત્માના ગુણ ઉપર અધ્યવસાય બદલાયા વિના નહીં દેખવાનું આવરણ આવી જતું હશે? કે દેખવું એ આત્માનો ગુણ નહીં પણ સૂરજ-વડીએ દેખાય છે, માટે સૂરજનો ગુણ હોઈને તેની ગેરહાજરીમાં દેખાતું નથી? અને વળી આવી જ રીતે સાંભળવાનાં દ્રષ્ટાંતે કાન આડું રાખવાથી નથી સંભળાતું, ત્યારે આત્માના ગુણ કેમ ભુલાઈ જવાય છે?’ તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર :—

જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીય કર્મનો અમુક ક્ષયોપશમ થવાથી ઈંદ્રિયલગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઈંદ્રિયલગ્નિ સામાન્યપણે પાંચ પ્રકારની કહી શકાય છે. સ્પર્શેન્દ્રિયથી શ્રવણેન્દ્રિય-પર્યંત સામાન્યપણે મનુષ્યપ્રાણીને પાંચ ઈંદ્રિયની લગ્નિને ક્ષયોપશમ હોય છે. તે ક્ષયોપશમની શક્તિ અમુક વ્યાહતિ થાય ત્યાં સુધી બાણી દેખી શકે છે. દેખવું એ ચક્ષુ-ઈંદ્રિયનો ગુણ છે, તથાપિ અંધકારથી કે અમુક છેટે વસ્તુ હોવાથી તેને પદાર્થ જોવામાં આવી શકે નહીં; કેમકે ચક્ષુ-ઈંદ્રિયની ક્ષયોપશમલગ્નિને તે હુદે અટકવું થાય છે, અર્થાત્ ક્ષયોપશમની સામાન્યપણે એટલી શક્તિ છે. દિવસે પણ વિશેષ અંધકાર હોય અથવા કોઈ વસ્તુ ઘણા અંધારામાં પડી હોય અથવા અમુક હદથી છેટે હોય તો ચક્ષુથી દેખાઈ શકતી નથી; તેમ બીજી ઇન્દ્રિયોની લગ્નિ સંબંધી ક્ષયોપશમશક્તિ સુધી તેના વિષયમાં જ્ઞાનદર્શનની પ્રવૃત્તિ છે. અમુક વ્યાઘાત સુધી તે સ્પર્શી શકે છે, અથવા સૂંઘી શકે છે, સ્વાદ જોળખી શકે છે, અથવા સાંભળી શકે છે.

બીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે, ‘આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ આખા શરીરમાં વ્યાપક છતાં, આંખના વચલા ભાગની કીકી છે તેથી જ દેખી શકાય છે, તે જ પ્રમાણે આખા શરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશ વ્યાપક છતાં એક નાના ભાગ કાનવડીએ સાંભળી શકાય છે. બીજી જગ્યાએથી સાંભળી શકાય નહીં. અમુક જગ્યાએથી ગંધ પરીક્ષા થાય; અમુક જગ્યાએથી રસની પરીક્ષા થાય; જેમકે સાકરનો સ્વાદ હાથ પગ જાણતા નથી, પરંતુ જીભ જાણે છે. આત્મા આખા શરીરમાં સરખી રીતે વ્યાપક છતાં અમુક ભાગેથી જ જ્ઞાન થાય આનું કારણ શું હશે ?’ તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર:—

જીવને જ્ઞાન, દર્શન ક્ષાયિકભાવે પ્રગટ્યાં હોય તો સર્વ પ્રદેશે તથાપ્રકારનું તેને નિરાવરણપણું હોવાથી એક સમયે સર્વ પ્રકારે સર્વ ભાવનું જ્ઞાયકપણું હોય; પણ જ્યાં ક્ષયોપશમભાવે જ્ઞાનદર્શન વર્તે છે, ત્યાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે અમુક મર્યાદામાં જ્ઞાયકપણું હોય. જે જીવને અત્યંત અદ્ય જ્ઞાનદર્શનની ક્ષયોપશમશક્તિ વર્તે છે, તે જીવને અક્ષરના અનંતમા ભાગ જેટલું જ્ઞાયકપણું હોય છે. તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમ સ્પર્શેન્દ્રિયની લઘિ કંઈક વિશેષ વ્યક્ત (પ્રગટ) થાય છે; તેથી વિશેષ ક્ષયોપશમે સ્પર્શ અને રસેન્દ્રિયની લઘિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ વિશેષતાથી ઉત્તરોત્તર સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ તથા શબ્દને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવો પચેન્દ્રિય સંગ્રંધી ક્ષયોપશમ થાય છે. તથાપિ ક્ષયોપશમ-દશામાં શુષ્કનું સમવિષમપણું હોવાથી સર્વાંગે તે પચેન્દ્રિય સંગ્રંધી જ્ઞાન, દર્શન થતાં નથી, કેમકે શક્તિનું તેવું તારતમ્ય (સત્ત્વ) નથી, કે પાંચે વિષય સર્વાંગે ગ્રહણ કરે. યદ્યપિ અવધિ આદિ જ્ઞાનમાં તેમ થાય છે, પણ અત્રે તો સામાન્ય ક્ષયોપશમ, અને તે પણ ઇન્દ્રિય સાપેક્ષ ક્ષયોપશમનો પ્રસંગ છે. અમુક નિયત પ્રદેશમાં જ તે ઇન્દ્રિયલઘિનું પરિણામ થાય છે તેનો હેતુ ક્ષયોપશમ તથા પ્રાપ્ત થયેલી ચેતિનો સંગ્રંધ છે કે નિયત પ્રદેશે (અમુક મર્યાદા-ભાગમાં) અમુક અમુક વિષયનું જીવને ગ્રહણ થાય.

ત્રીજા પ્રશ્નમાં એમ જણાવ્યું છે કે, ‘શરીરના અમુક ભાગમાં પીડા હોય ત્યારે જીવ ત્યાં વળગી રહે છે, તેથી જે ભાગમાં પીડા છે તે ભાગની પીડા વેદવા સારુ તમામ પ્રદેશ તે તરફ ખેંચાતા હશે ? જગતમાં કહેવત છે કે જ્યાં પીડા હોય ત્યાં જીવ વળગી રહે છે.’ તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર:—

તે વેદના વેદવામાં કેટલાક પ્રસંગે વિશેષ ઉપયોગ રોકાય છે અને બીજા પ્રદેશનું તે ભણી કેટલાક પ્રસંગમાં સહજ આકર્ષણ પણ થાય છે. કોઈ પ્રસંગમાં વેદનાનું બહુલ-પણું હોય તો સર્વ પ્રદેશ મૂર્ચ્છાગત સ્થિતિ પણ ભાગે છે, અને કોઈ પ્રસંગમાં વેદના કે ભયના બહુલપણે સર્વ પ્રદેશ એટલે આત્માની દશમદ્વાર આદિ એક સ્થાનમાં સ્થિતિ થાય છે. આમ થવાનો હેતુ પણ અવ્યાયાધ નામનો જીવસ્વભાવ તથાપ્રકારે પરિણામી નહીં હોવાથી, તેમ વીર્યાતરાયના ક્ષયોપશમનું સમવિષમપણું હોય છે.

આવાં પ્રશ્નો કેટલાક સુસુક્ષ્મ જીવને વિચારની પરિશુદ્ધિને અર્થે કર્તવ્ય છે, અને તેવાં પ્રશ્નોનું સમાધાન જણાવવાની ચિત્તમાં સહજ ક્વચિત્ ઇચ્છા પણ રહે છે; તથાપિ લખવામાં વિશેષ ઉપયોગ રોકાઈ શકવાનું ઘણી મુશ્કેલીથી થાય છે. અને તેથી કોઈક

વખત લખવાનું બને છે. અને કોઈક વખત લખવાનું બની શકતું નથી, અથવા નિયમિત ઉત્તર લખવાનું બની શકતું નથી. ઘણું કરીને અચુક કાળ સુધી તો હાલ તો તથાપ્રકારે રહેવા યોગ્ય છે; તેપણ પ્રશ્નાદિ લખવામાં તમને પ્રતિબંધ નથી.

[૫૩૯]

૬૩૧ વવાણિયા, શ્રાવણ વદ ૧૪, સોમ, ૧૯૫૧

પ્રથમ પદમાં એમ કહ્યું છે કે : 'હે મુચુક્તુ ! એક આત્માને જાણતાં સમસ્ત લોકો-લોકને જાણીશ, અને સર્વ જાણવાનું કળ પણ એક આત્મપ્રાપ્તિ છે; માટે આત્માથી જુદા એવા બીજા ભાવો જાણવાની વારંવારની ઇચ્છાથી તું નિવર્ત અને એક નિજ સ્વરૂપને વિષે દૃષ્ટિ દે, કે જે દૃષ્ટિથી સમસ્ત સૃષ્ટિ જ્ઞેયપણે તારે વિષે દેખાશે. તત્ત્વસ્વરૂપ એવાં સત્તાત્મમાં કહેલા માર્ગનું પણ આ તત્ત્વ છે; એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, તથાપિ ઉપયોગપૂર્વક તે સમજાવું હુલેલ છે. એ માર્ગ જુદો છે, અને તેનું સ્વરૂપ પણ જુદું છે, જેમ માત્ર કથનજ્ઞાનીઓ કહે છે તેમ નથી; માટે ઠેકાણે ઠેકાણે જઈને કાં પૂછે છે? કેમકે તે અપૂર્વભાવનો અર્થ ઠેકાણે ઠેકાણેથી પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય નથી.

બીજા પદનો સંક્ષેપ અર્થ : 'હે મુચુક્તુ ! યમનિયમાદિ જે સાધનો સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે, તે ઉપર કહેલા અર્થથી નિષ્કળ કરશે એમ પણ નથી, કેમકે તે પણ કારણને અર્થ છે; તે કારણ આ પ્રમાણે છે : આત્મજ્ઞાન રહી શકે એવી પાત્રતા પ્રાપ્ત થવા, તથા તેમાં સ્થિતિ થાય તેવી યોગ્યતા આવવા એ કારણો ઉપદેશ્યાં છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એથી, એવા હેતુથી એ સાધનો કહ્યાં છે, પણ જીવની સમજણમાં સામટો ફેર હોવાથી તે સાધનોમાં જ અટકી રહ્યો અથવા તે સાધન પણ અભિનિવેશ પરિણામે ગ્રહ્યાં. આંગળીથી જેમ બાળકને ચંદ્ર દેખાડવામાં આવે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ એ તત્ત્વનું તત્ત્વ કહ્યું છે.'

[૫૪૦]

૬૩૨ વવાણિયા, શ્રાવણ વદ ૧૪, સોમ, ૧૯૫૧

'બાળપણ કરતાં યુવાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયવિકાર વિશેષ કરી ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાં શું કારણ હોવાં જોઈએ?' એમ લખ્યું તે માટે સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે વિચારવાયોગ્ય છે:—

કંમે જેમ વય વધે છે, તેમ તેમ ઇન્દ્રિયબળ વધે છે, તેમ તે બળને વિકારનાં હેતુ એવાં નિમિત્તો મળે છે; અને પૂર્વભવના તેવા વિકારના સંસ્કાર રહ્યા છે, તેથી તે નિમિત્તાદિ યોગ પામી વિશેષ પરિણામ પામે છે. જેમ બીજ છે, તે તથાગ્રપ કારણો પામી કંમે વૃક્ષાકારે પરિણમે છે, તેમ પૂર્વના બીજભૂત સંસ્કારો કંમે કરી વિશેષાકારે પરિણમે છે.

૬૩૩ વવાણિયા, શ્રાવણ વદ ૧૪, સોમ, ૧૯૫૧

આત્માર્થઈચ્છા યોગ્ય શ્રી લલ્લુજી પ્રત્યે,

શ્રી સૂર્યપુર.

તમારા લખેલા બે.કાગળ તથા શ્રી દેવકરજીનો લખેલો એક કાગળ એમ ત્રણ કાગળ મળ્યા છે. આત્મસાધન માટે શું કરવું છે એ વિષે શ્રી દેવકરજીએ યથાશક્તિ

વિચાર કરવા યોગ્ય છે. તે પ્રશ્નનું સમાધાન અમારાથી બહુવા માટે તેમના ચિત્તમાં વિશેષ જિજ્ઞાસા રહેતી હોય તો કોઈ સમાગમ પ્રસંગે તે પ્રશ્ન કર્તાવ્ય છે, એમ તેમને જણાવશો.

આ પ્રશ્નનું સમાધાન પત્ર વાટે જણાવવું કવચિત્ બની શકે. તથાપિ લખવામાં હાલ વિશેષ ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. તેમ જ શ્રી દેવકરણીએ પણ હજી તે વિષે યથાશક્તિ વિચાર કર્તાવ્ય છે. સહજસ્વરૂપે યથાયોગ્ય.

૬૩૪ વવાણિયા, ભાદરવા સુદ ૭, ભોમ, ૧૯૫૧

આજ દિવસ પચૈંત એટલે સંવત્સરી સુધી તમારા પ્રત્યે મન, વચન, કાયાના યોગથી મારાથી કંઈ બહુતાં અબહુતાં અપરાધ થયો હોય તે ખરા અંતઃકરણથી લઘુતાભાવે ખમાવું છું. તે જ પ્રમાણે મારી બહેનને પણ ખમાવું છું. અત્રેથી આ રવિવારે વિદાય થવાનો વિચાર છે. દિ૦ રાચચંદના યથા.

૬૩૫ વવાણિયા ભાદરવા સુદ ૭, ભોમ, ૧૯૫૧

સંવત્સરી સુધી તેમજ આજ દિવસ પચૈંત તમારા પ્રત્યે મન, વચન અને કાયાના યોગથી જે કંઈ બહુતાં અબહુતાં અપરાધ થયો હોય તે સર્વભાવે ખમાવું છું. તેમ જ તમારા સત્સમાગમવાસી સર્વ ભાઈઓ તથા ભાઈઓને ખમાવું છું.

અત્રેથી ઘણું કરી રવિવારે નિવર્તવાનું થશે એમ લાગે છે. મોરળી સુદ ૧૫ સુધી સ્થિતિ થવા સંભવ છે. ત્યાર પછી કોઈ નિવૃત્તિક્ષેત્રે પંદર દિવસની લગભગ સ્થિતિ થાય તો કરવા વિષે ચિત્તની સહજ વૃત્તિ રહે છે.

કોઈ નિવૃત્તિ ક્ષેત્ર લક્ષમાં હોય તો લખશો.

આ૦ સહજાત્મસ્વરૂપ

[૫૪૧]

૬૩૬ વવાણિયા, ભાદરવા સુદ ૯, ગુરુ, ૧૯૫૧

નિમિત્તે કરીને જેને હુષ્ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને શોક થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયજન્ય વિષય પ્રત્યે આકર્ષણ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઇન્દ્રિયને પ્રતિકુળ એવા પ્રકારોને વિષે દ્વેષ થાય છે, નિમિત્તે કરીને જેને ઉત્કર્ષ આવે છે, નિમિત્તે કરીને જેને કષાય ઉદ્ભવે છે, એવા જીવને જેટલો અને તેટલો તે તે નિમિત્તવાસી જીવોનો સંગ ત્યાગવો ઘટે છે; અને નિત્ય પ્રત્યે સત્સંગ કરવો ઘટે છે.

સત્સંગના અર્થોએ તથાપ્રકારના નિમિત્તથી દૂર રહેવું ઘટે છે. ક્ષણે ક્ષણે, પ્રસંગે પ્રસંગે અને નિમિત્તે નિમિત્તે સ્વદશાપ્રત્યે ઉપયોગ દેવો ઘટે છે.

તમારું પત્ર મળ્યું તે. આજ પચૈંત સર્વભાવે કરીને ખમાવું છું.

[૫૪૨]

૬૩૭ વવાણિયા, ભાદ્રપદ, સુદ ૯, ગુરુ, ૧૯૫૧

આજ દિન પચૈંત સર્વભાવે કરી ખમાવું છું.

નીચે લખેલાં વાક્ય તથા૩૫ પ્રસંગે વિસ્તારથી સમજવાયોગ્ય છે.

‘અનુભવપ્રકાશ’ ગ્રંથમાંનો શ્રી પ્રહ્લાદહજી પ્રત્યે સદ્ગુરુ દેવે કહેલો ઉપદેશપ્રસંગ લખ્યો તે વાસ્તવ્ય છે. તથા૩૫ નિર્વિકલ્પ અને અખંડ સ્વસ્વરૂપમાં અભિન્નજ્ઞાન સિવાય અન્ય કોઈ સર્વ હુઃખ મટાડવાનો ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષોએ બતાવ્યો નથી. એ જ વિનંતિ.

[૫૪૩]

૬૩૮ રાણપુર (હડમતિયા) ભાદરવા વદ ૧૩, ૧૯૫૧

મે પત્ર મળ્યાં હતાં. ગઈ કાલે અત્રે એટલે રાણપુરની સગીપના ગામમાં આવવું થયું છે.

છેલ્લા પત્રમાં પ્રશ્નો લખ્યાં હતાં તે પત્ર કયાંક ગત થયું જણાય છે. સંક્ષેપમાં ઉત્તર નીચે લખ્યાથી વિચારશો :—

(૧) ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્ય સ્વભાવપરિણામી હોવાથી અક્રિય કહ્યાં છે પરમાર્થનયથી એ દ્રવ્ય પણ સક્રિય છે. વ્યવહારનયથી પરમાણુ, પુદ્ગલ અને સંસારી જીવ સક્રિય છે, કેમકે તે અન્યોન્ય ગ્રહણ, ત્યાગ આદિથી એક પરિણામવત્ સંબંધ પામે છે. સહવું યાવત્...વિધ્વંસ પામવું એ પરમાણુ પુદ્ગલના ધર્મ કહ્યા છે.

પરમાર્થથી શુભ વર્ણાદિનું પલટનપણું અને સ્કંધનું મળી વિખરાવાપણું કહ્યું છે....

[પત્ર ખંડિત]

[૫૪૪]

૬૩૯ રાણપુર, આસો સુદ ૨, શુક્ર, ૧૯૫૧

કંઈ પણ, ખને તો જ્યાં આત્માર્થ ચર્ચિત થતો હોય ત્યાં જવા આવવા, શ્રવણાદિને પ્રસંગ કરવાયોગ્ય છે. ગમે તો જૈન સિવાય ખીબા દર્શનથી વ્યાખ્યા થતી હોય તો તે પણ વિચારાર્થે શ્રવણ કરવાયોગ્ય છે.

[૫૪૬]

૬૪૦ મુંબઈ, આસો, સુદ ૧૧, ૧૯૫૧

આજે સવારે અત્રે કુશળતાથી આવવું થયું છે.

વેદાંત કહે છે કે આત્મા અસંગ છે, જિન પણ કહે છે કે પરમાર્થનયથી આત્મા તેમ જ છે. એ જ અસંગતા સિદ્ધ થવી, પરિણત થવી તે મોક્ષ છે. પરભારી તેવી અસંગતા સિદ્ધ થવી ઘણું કરીને અસંભવિત છે, અને એજ માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ સર્વ હુઃખક્ષય કરવાની ઇચ્છા છે જેને એવા મુમુક્ષુએ સત્સંગની નિત્ય ઉપાસના કરવી એમ જ કહ્યું છે, તે અત્યંત સત્ય છે.

અમ પ્રત્યે અનુકંપા રાખશો. કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખશો. શ્રી હુંગરને પ્રણામ.

[૫૪૮]

૬૪૧ મુંબઈ, આસો સુદ ૧૨, સોમ, ૧૯૫૧

‘દેખતભૂદ્ધી ટળે તો સર્વ હુઃખનો ક્ષય થાય’ એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે; તેમ છતાં તે જ દેખતભૂદ્ધીના પ્રવાહમાં જ જીવ વહ્યો નય છે, એવા જીવોને આ જગતને વિષે કોઈ એવો આધાર છે કે જે આધારથી, આશ્રયથી તે પ્રવાહમાં ન વહે ?

[૫૫૦]

૬૪૨

મુંબઈ, આસો સુદ ૧૩, ૧૯૫૧

સમસ્ત વિશ્વ ધણું કરીને પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં વધું જાય છે, તેમાં રહી સ્થિરતા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ?

આવા અમૂલ્ય મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ પરવૃત્તિએ જવા દેવાયોય નથી, અને કંઈ પણ તેમ થયા કરે છે તેનો ઉપાય કંઈ વિશેષે કરી ગવેષવાયોય છે.

જ્ઞાનીપુરુષનો નિશ્ચય થઈ અંતર્લોક ન રહે તો આત્મપ્રાપ્તિ સાવ સુલભ છે, એવું જ્ઞાની યોગારી ગયા છતાં કેમ લોકો ભૂલે છે ? શ્રી કુંગરને પ્રણામ.

[૫૫૧]

૬૪૩

મુંબઈ, આસો સુદ ૧૩, ૧૯૫૧

શ્રી સ્થંભતીર્થવાસી તથા નિંબપુરીવાસી મુમુક્ષુજનો પ્રત્યે, શ્રી સ્થંભતીર્થ.

કંઈ પૂછવાયોય હાગતું હોય તો પૂછશો.

કરવા યોગ્ય કંઈ કહ્યું હોય તે વિસ્મરણ યોગ્ય ન હોય એટલો ઉપયોગ કરી કેમ કરીને પણ તેમાં અવશ્ય પરિણતિ કરવી ઘટે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિ મુમુક્ષુ જીવે સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મમદ્દશા કેમ આવે ? પણ શિથિલપણાથી, પ્રમાદથી એ વાત વિસ્મૃત થઈ જાય છે.

[૫૫૨]

૬૪૪

મુંબઈ, આસો વદ ૩, રવિ, ૧૯૫૧

પત્ર મળ્યું છે.

અનાદિથી વિપરીત અભ્યાસ છે, તેથી વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ ભાવોની પરિણતિ એકદમ ન થઈ શકે, કિંવા થવી કઠિન પડે; તથાપિ નિરંતર તે ભાવો પ્રત્યે લક્ષ રાખ્યે અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. સત્સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે તે ભાવો જે પ્રકારે વર્ધમાન થાય તે પ્રકારનાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિ ઉપાસવાં; સત્યાસનો પરિચય કરવો યોગ્ય છે. સૌ કાર્યની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય છે, તો અનંતકાળથી અનભ્યસ્ત એવી મુમુક્ષુતા માટે તેમ હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

સહજાત્મસ્વરૂપે પ્રણામ.

[૫૩૩]

૬૪૫

મુંબઈ, આસો વદ ૧૧, ૧૯૫૧

પરમનૈષ્ઠિક, સત્સમાગમ યોગ્ય, આર્થ શ્રી સોભાગ તથા શ્રી કુંગર પ્રત્યે, શ્રી સાયલા.

યથાયોગ્યપૂર્વક :—શ્રી સોભાગનું લખેલું પત્ર મળ્યું છે.

‘સમજ્યા તે શમાઈ રહ્યા,’ તથા ‘સમજ્યા તે શમાઈ ગયા,’ એ વાક્યમાં કંઈ અર્થાંતર થાય છે કે કેમ ? તથા જેમાં કયું વાક્ય વિશેષાર્થવાચક જણાય છે ? તેમ જ સમજવા યોગ્ય શું ? તથા શમાવું શું ? તથા સમુચ્ચયવાક્યનો એક પરમાર્થ શો ? તે

વિચારવાયોગ્ય છે, વિશેષપણે વિચારવાયોગ્ય છે, અને વિચારગત હોય તે તથા વિચારતાં તે વાક્યોનો વિશેષ પરમાર્થ લક્ષ્યગત થતો હોય તે લખવાનું બને તો લખશો. એ જ વિનંતિ.

સહજાત્મસ્વરૂપે યથા૦

[૫૫૬]

૬૪૬

સુંબઈ, આસો, ૧૯૫૧

સર્વ જીવને અગ્રિય છતાં બે દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે, તે દુઃખ સકારણ હોવું જોઈએ, એ ભૂમિથી મુખ્ય કરીને વિચારવાનની વિચારશ્રેણી ઉદય પામે છે, અને તે પરથી અનુક્રમે આત્મા, કર્મ, પરલોક, મોક્ષ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું હોય એમ જણાય છે.

વર્તમાનમાં બે પોતાનું વિદ્યમાનપણું છે, તો ભૂતકાળને વિષે પણ તેનું વિદ્યમાનપણું હોવું જોઈએ, અને ભવિષ્યમાં પણ તેમ જ હોવું જોઈએ. આ પ્રકારના વિચારનો આશ્રય મુમુક્ષુ જીવને કર્તવ્ય છે. કેમકે પશું વસ્તુનું પૂર્વપશ્ચાત્ હોવાપણું ન હોય, તો મધ્યમાં તેનું હોવાપણું ન હોય એવો અનુભવ વિચારતાં થાય છે.

વસ્તુની કેવળ ઉત્પત્તિ અથવા કેવળ નાશ નથી, સર્વકાળ તેનું હોવાપણું છે, રૂપાંતર પરિણામ થયાં કરે છે; વસ્તુતા ફરતી નથી, એવો શ્રી જિનનો અભિમત છે, તે વિચારવા યોગ્ય છે.

‘પરદર્શનસમુચ્ચય’ કંઈકે ગહન છે, તોપણ ફરી ફરી વિચારવાથી તેનો કેટલોક ઝાંઝા થશે. જેમ જેમ ચિત્તનું શુદ્ધિપણું અને સ્થિરત્વ હોય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનીનાં વચનોનો વિચાર યથાયોગ્ય થઈ શકે છે. સર્વ જ્ઞાનનું ફળ પણ આત્મસ્થિરતા થવી એ જ છે, એમ વીતરાગ પુરુષોએ કહ્યું છે, તે અત્યંત સત્ય છે. મારા યોગ્ય કામકાજ લખશો. એ જ વિનંતિ

લિ૦ રાચચંદ્રના પ્રણામ વાંચશો.

[૫૫૭]

૬૪૭

સુંબઈ, આસો, ૧૯૫૧

અગમ અગોચર નિર્વાણમાર્ગ છે, એમાં સંશય નથી. પોતાની શક્તિએ, સદ્ગુરુના આશ્રય વિના, તે માર્ગ શોધવો અશક્ય છે; એમ વારંવાર કહેવાય છે, એટલું જ નહીં, પણ શ્રી સદ્ગુરુચરણના આશ્રયે કરી ઝાંઝાબીજની પ્રાપ્તિ થઈ હોય એવા પુરુષને પણ સદ્ગુરુના સમાગમનું આરાધન નિત્ય કર્તવ્ય છે. જગતના પ્રસંગ જોતાં એમ જણાય છે કે, તેવા સમાગમ અને આશ્રય વિના નિરાલંબ ઝાંઝા સ્થિર રહેવો વિકટ છે.

[૫૫૮]

૬૪૮

સુંબઈ, આસો, ૧૯૫૧

ૐ

દૃશ્યને અદૃશ્ય કહ્યું, અને અદૃશ્યને દૃશ્ય કહ્યું એવું જ્ઞાનીપુરુષોનું આશ્ચર્યકારક અનંત ઐશ્વર્ય વીર્ય વાણીથી કહી શકાવું યોગ્ય નથી.

[૫૫૯]

૬૪૯

સુંબઈ, આસો, ૧૯૫૧

ગણેલી એક પાંખ પણ પાછી મળતી નથી, અને તે અમૂલ્ય છે, તો પછી આખી આયુષ્યસ્થિતિ !

એક પળનો હીન ઉપયોગ તે એક અમૂલ્ય કૌસ્તુભ ખોવા કરતાં પણ વિશેષ હાનિ-કારક છે. તો તેવી સાઠ પળની એક ઘડીનો હીન ઉપયોગ કરવાથી કેટલી હાનિ થવી જોઈએ? એમ જ એક દિન, એક પક્ષ, એક માસ, એક વર્ષ અને અનુક્રમે આખી આયુષ્ય સ્થિતિનો હીન ઉપયોગ એ કેટલી હાનિ અને કેટલાં અશ્રેયનું કારણ થાય એ વિચાર શુકલ હૃદયથી તરત આવી શકશે. સુખ અને આનંદ એ સર્વ પ્રાણી, સર્વ જીવ, સર્વ સત્ત્વ અને સર્વ જ તુને નિરંતર પ્રિય છે, છતાં દુઃખ અને આનંદ ભોગવે છે એનું શું કારણ હોતું જોઈએ? અજ્ઞાન અને તે વડે જિંદગીનો હીન ઉપયોગ. હીન ઉપયોગ થતો અટકાવવાને પ્રત્યેક પ્રાણીની ઇચ્છા હોવી જોઈએ, પરંતુ કયા સાધન વડે?

[૫૬૦]

૬૫૦

ઝુંબઈ, આસો, ૧૯૫૧

અંતર્ઝુંબદ્ધિ જે પુરુષોની થઈ છે, તે પુરુષોને પણ સતત ભગૃતિરૂપ ભલામણ શ્રી વીતરાણે કહી છે, કેમકે અનંતકાળના અધ્યાસવાળા પદાર્થોનો સંગ છે, તે કંઈ પણ દૃષ્ટિને આકર્ષે એવો ભય રાખવા યોગ્ય છે. આવી ભૂમિકામાં આ પ્રકારે ભલામણ થઈ છે, એમ છે તો પછી વિચારદશા જેની છે એવા મુમુક્ષુ જીવે સતત ભગૃતિ રાખવી ઘટે એમ કહેવામાં ન આવ્યું હોય, તોપણ સ્પષ્ટ સમજી શકાય એમ છે કે મુમુક્ષુ જીવે જે જે પ્રકારે પરઅધ્યાસ થવાયોગ્ય પદાર્થોદિનો ત્યાગ થાય, તે તે પ્રકારે અવશ્ય કરવો ઘટે. જોકે આરંભ પરિશ્રમનો ત્યાગ એ સ્વર્ગ દેખાય છે તથાપિ અંતર્ઝુંબવૃત્તિનો હેતુ હોવાથી વારંવાર તેનો ત્યાગ ઉપદેશ્યો છે.

વર્ષ ૨૯ મું

[૫૬૧]

૬૫૧

મુંબઈ, કારતક, ૧૯૫૨

*જેમ છે તેમ આત્મસ્વરૂપ બદલુ તેનું નામ સમજવું છે. તેથી ઉપયોગ અન્ય વિકલ્પરહિત થયો તેનું નામ શમાવું છે. વસ્તુતાએ બન્ને એક જ છે.

જેમ છે તેમ સમજવાથી ઉપયોગ સ્વરૂપમાં શમાયો, અને આત્મા સ્વભાવમય થઈ રહ્યો એ પ્રથમ વાક્ય 'સમજીને શમાઈ રહ્યા' તેનો અર્થ છે.

અન્ય પદાર્થના સંયોગમાં જે અધ્યાસ હતો, અને તે અધ્યાસમાં આત્મા પાછું માન્યું હતું, તે અધ્યાસરૂપ આત્મા પાછું શમાઈ ગયું. એ જીવનું વાક્ય 'સમજીને શમાઈ ગયા' તેનો અર્થ છે.

પર્યાયાંતરથી અર્થાંતર થઈ શકે છે. વાસ્તવ્યમાં બન્ને વાક્યનો પરમાર્થ એક જ વિચારવા યોગ્ય છે.

જે જે સમજ્યા તેણે તેણે મારું તારું એ આદિ અહંત્વ, મમત્વ શમાવી લીધું; કેમકે કોઈ પણ નિજ સ્વભાવ તેવો દીકો નહીં; અને નિજ સ્વભાવ તો અચિંત્ય અવ્યાબાધસ્વરૂપ, કેવળ ન્યાયે જોયો એટલે તેમાં જ સમાવેશ પામી ગયા.

આત્મા સિવાય અન્યમાં સ્વમાન્યતા હતી તે ટાળી પરમાર્થે મૌન થયા; વાણીએ કરી આ આનું છે એ આદિ કહેવાનું બનવારૂપ બ્યવહાર, વચનાદિ યોગ સુધી કવચિત્ રહ્યો, તથાપિ આત્માથી આ મારું છે એ વિકલ્પ કેવળ શમાઈ ગયો; જેમ છે તેમ અચિંત્ય સ્વાનુભવગોચરપદમાં લીનતા થઈ.

એ બન્ને વાક્ય લોકભાષામાં પ્રવર્ત્યાં છે, તે 'આત્મભાષામાંથી' આવ્યાં છે. જે ઉપર કહ્યા તે પ્રકારે ન શમાયા તે સમજ્યા નથી એમ એ વાક્યનો સારભૂત અર્થ થયો; અથવા જેટલે અંશે શમાયા તેટલે અંશે સમજ્યા, અને જે પ્રકારે શમાયા તે પ્રકારે સમજ્યા, એટલો વિભાગાર્થ થઈ શકવા યોગ્ય છે, તથાપિ મુખ્યાર્થમાં ઉપયોગ વર્તાવવો ઘટે છે.

અનંતકાળથી ચમ, નિચમ, શાસ્ત્રાવલોકનાદિ કાર્યે કર્યા છતાં સમજવું અને શમાવું એ પ્રકાર આત્મામાં આવ્યો નહીં, અને તેથી પરિભ્રમણનિવૃત્તિ ન થઈ.

સમજવા અને શમાવાનું જે કોઈ ઐક્ય કરે, તે સ્વાનુભવપદમાં વર્તે; તેનું પરિભ્રમણ નિવૃત્ત થાય. સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિચાર્યા વિના જીવે તે પરમાર્થે બદલ્યો નહીં; બદલવાને પ્રતિબંધક અસત્સંગ, સ્વચ્છંદ અને અવિચાર તેના રોધ કર્યો નહીં જેથી સમજવું અને શમાવું તથા બેયનું ઐક્ય ન બન્યું એવો નિશ્ચય પ્રસિદ્ધ છે.

અત્રેથી આરંભી ઉપર ઉપરની ભૂમિકા ઉપાસે તો જીવ સમજીને શમાય, એ નિઃસંદેહ છે. અનંત જ્ઞાનીપુરુષે અનુભવ કરેલો એવો આ શાશ્વત સુગમ મોક્ષમાર્ગ જીવને લક્ષમાં નથી આવતો, એથી ઉત્પન્ન થયેલું જેદ સહિત આશ્ચર્ય તે પણ અત્રે શમાવીએ છીએ. સત્સંગ, સદ્વિચારથી શમાવા સુધીનાં સર્વ પદ અત્યંત સાચાં છે, સુગમ છે, સુગોચર છે, સહજ છે, અને નિઃસંદેહ છે. ૐ ૐ ૐ ૐ

[૫૬૨] ૬૫૨ સુંબઈ, કારતક સુદ ૩, સોમ, ૧૬૫૨
શ્રી વેદાંતે નિરૂપણ કરેલાં એવાં મુમુક્ષુ જીવનાં લક્ષણ તથા શ્રી જિને નિરૂપણ કરેલાં એવાં સચ્ચક્રદષ્ટિ જીવનાં લક્ષણ સાંભળવા યોગ્ય છે; (તથાનૂપ યોગ ન હોય તો વાંચવા યોગ્ય છે;) વિશેષપણે મનન કરવા યોગ્ય છે; આત્મામાં પરિણામી કરવા યોગ્ય છે, પોતાનું ક્ષયોપશમન બોધું જાણીને અહંમત્તાદિનો પરાભવ થવાને નિત્ય પોતાનું ન્યૂનપણું દેખવું; વિશેષ સંગ પ્રસંગ સંજ્ઞેપવા યોગ્ય છે. એ જ વિનંતિ.

[૫૬૩-૧] ૬૫૩ સુંબઈ, કાર્તિક સુદ ૧૩, શુક્ર, ૧૬૫૨
એ પત્ર મળ્યાં છે.
આત્મહેતુભૂત એવા સંગ વિના સર્વ સંગ મુમુક્ષુ જીવે સંજ્ઞેપ કરવા ઘટે છે. કેમકે તે વિના પરમાર્થ આંવિભૂત થવો કઠણ છે, અને તે કારણે આ વ્યવહાર, દ્રવ્યસંયમનૂપ સાધુત્વ શ્રી જિને ઉપદેશ્ય છે. એ જ વિનંતિ.

સહજાત્મસ્વરૂપ

[૫૬૩-૨] ૬૫૪ સુંબઈ, કારતક સુદ ૧૩, શુક્ર, ૧૬૫૨
પ્રથમ એક પત્ર મળ્યું હતું. જે પત્રનો પ્રત્યુત્તર લખવાનો વિચાર કર્યો હતો, તથાપિ વિસ્તારથી લખી શકવાનું હાલ બની શકવું કઠણ દેખાયું; એથી આજે સંજ્ઞેપમાં પહોંચવત્ પત્ર લખવાનો વિચાર થયો હતો. આજે તમારું લખેલું બીજું પત્ર મળ્યું છે.
અંતર્લક્ષવત્ હાલ જે વૃત્તિ વર્તતી દેખાય છે તે ઉપકારી છે, અને તે તે વૃત્તિ કરે કરી પરમાર્થના ચથાર્થપણામાં વિશેષ ઉપકારભૂત થાય છે. અત્રે તમે એક પત્ર લખ્યાં તેથી કશી હાનિ નથી.

હાલ મુંદરદાસજીના ગ્રંથ અથવા શ્રી યોગવાસિષ્ઠ વાંચ્યો. શ્રી સોલાગ અત્રે છે.

[૫૬૩-૩] ૬૫૫ સુંબઈ, કારતક વદ ૮, રવિ, ૧૬૫૨
નિશદ્ધિ નૈનમે નિદ ન આવે,
નર તબહિ નારાયન પાવે.

—શ્રી મુંદરદાસજી

[૫૬૪] ૬૫૬ સુંબઈ, માગશર સુદ ૧૦, મંગળવાર, ૧૬૫૨
શ્રી ત્રિલોચનની સાથે તમારાં પ્રથમ પત્રો મળ્યાં હતાં એટલું જાણીએ છીએ. તે પત્રો આદિથી વર્તતી દશા જાણીને તે દશાની વિશેષતાએ સંજ્ઞેપમાં કહ્યું હતું.

જે જે પ્રકારે પરદ્રવ્ય (વસ્તુ)નાં કાર્યનું સંક્ષેપપણું થાય, નિજ દોષ જોવાનો દંઢ લક્ષ રહે, અને સત્સમાગમ, સત્યાસ્ત્રને વિષે વર્ધમાન પરિણતિએ પરમ ભક્તિ વર્ત્યા કરે તે પ્રકારની આત્મતા કર્યા જતાં, તથા જ્ઞાનીનાં વચનોનો વિચાર કરવાથી દશા વિશેષતા પામતાં યથાર્થ સમાધિને યોગ્ય થાય, એવો લક્ષ રાખશો, એમ કહ્યું હતું. એ જ વિનંતિ.

[૫૬૫]

૬૫૭ સુબંધ, માગશર સુદ ૧૦, ભોમ, ૧૬૫૨

શુભેચ્છા, વિચાર, જ્ઞાન એ આદિ સર્વ ભૂમિકાને વિષે સર્વસંગપરિત્યાગ બળવાન ઉપકારી છે, એમ જાણીને જ્ઞાનીપુરુષોએ ‘અણુગારત્વ’ નિરૂપણ કર્યું છે. યદ્યપિ પરમાર્થથી સર્વસંગપરિત્યાગ યથાર્થ બોધ થયે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, એમ જાણતાં છતાં પણ સત્સંગમાં નિત્ય નિવાસ થાય, તો તેવો સમય પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે એમ જાણી, સામાન્ય રીતે બાહ્ય સર્વસંગપરિત્યાગ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે, કે જે નિવૃત્તિને યોગે શુભેચ્છાવાન એવો જીવ સદ્ગુરુ, સત્પુરુષ અને સત્યાસ્ત્રની યથાયોગ્ય ઉપાસના કરી યથાર્થ બોધ પામે. એ જ વિનંતિ.

[૫૬૬]

૬૫૮ સુબંધ, પોષ સુદ ૬, રવિ, ૧૬૫૨

ત્રણે પત્રો મળ્યાં છે. સ્થંભતીર્થ ક્યારે ગમન થવું સંભવે છે ? તે લખવાનું બની શકે તો લખશો.

જે અભિનિવેશ આઠા આવી ભિલા રહેતા હોવાથી જીવ ‘મિથ્યાત્વ’નો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે આ પ્રમાણે: ‘લૌકિક’ અને ‘શાસ્ત્રીય’. કંમે કરીને સત્સમાગમયોગે જીવ જો તે અભિનિવેશ છોડે તો ‘મિથ્યાત્વ’નો ત્યાગ થાય છે, એમ વાર વાર જ્ઞાનીપુરુષોએ શાસ્ત્રાદિ દ્વારાએ ઉપદેશ્યુ છતાં જીવ તે છોડવા પ્રત્યે ઉપેક્ષિત શા માટે થાય છે ? તે વાત વિચારવા યોગ્ય છે.

[૫૬૭]

૬૫૯ સુબંધ, પોષ સુદ ૬, રવિ ૧૬૫૨

સર્વ દુઃખનું મૂળ સંયોગ (સંબંધ) છે એમ જ્ઞાનવંત એવા તીર્થંકરોએ કહ્યું છે. સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોએ એમ દીકું છે. જે સંયોગ જે પ્રકારે સુખ્યપણું કહ્યો છે: ‘અંતર્સંબંધીય’, અને ‘બાહ્યસંબંધીય.’ અંતર્સંયોગનો વિચાર થવાને આત્માને બાહ્યસંયોગનો અપરિચય કર્તવ્ય છે, જે અપરિચયની સપરમાર્થ ઇચ્છા જ્ઞાનીપુરુષોએ પણ કરી છે.

[૫૬૮]

૬૬૦ સુબંધ, પોષ સુદ ૬, રવિ, ૧૬૫૨

શ્રદ્ધા જ્ઞાન લક્ષ્યાં છે તોપણ, જો નવિ નવ પમાયો (પ્રમાદ) રે,

વંધ્ય તરુ ઉપમ તે પામે, સંયમ ઠાણુ જો નાથો રે;

—ગાયો રે, ગાયો, ભલે વીર જગત્સુરુ ગાયો.’

[૫૬૬]

૬૬૧

સુબંધ, પોષ સુદ ૮, ભોમ, ૧૯૫૨

આજે પત્ર એક મળ્યું છે.

આત્માર્થ સિવાય, શાસ્ત્રની જે જે પ્રકારે જીવે માન્યતા કરી કૃતાર્થતા માની છે, તે સર્વ 'શાસ્ત્રીયઅભિનિવેશ' છે. સ્વચ્છંદતા ટળી નથી, અને સત્સમાગમનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તે યોગે પણ સ્વચ્છંદના નિર્વાહને અર્થે શાસ્ત્રના કોઈ એક વચનને બહુવચન જેવું જણાવી, તે મુખ્ય સાધન એવા સત્સમાગમ તેના સમાન કે તેથી વિશેષ ભાર શાસ્ત્ર પ્રત્યે મૂકે છે, તે જીવને પણ 'અપ્રશસ્ત શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ' છે. આત્મા સમજવા અર્થે શાસ્ત્રો ઉપકારી છે, અને તે પણ સ્વચ્છંદરહિત પુરુષને; એટલો લક્ષ રાખી સત્શાસ્ત્ર વિચારાય તો તે 'શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ' ગણવા યોગ્ય નથી. સંક્ષેપથી લખ્યું છે.

[૫૭૩]

૬૬૨

સુબંધ, પોષ વદ, ૧૯૫૨

સર્વ પ્રકારના ભયને રહેવાના સ્થાનકરૂપ એવા આ સંસારને વિષે માત્ર એક વૈરાગ્ય જ અભય છે. એ નિશ્ચયમાં ત્રણે કાળને વિષે શંકા થવા યોગ્ય નથી.

યોગ અસંખ્ય જે જિન કહ્યા, ઘટમાંહી રિદ્ધિ દાખી રે,

નવપદ તેમ જ બાણબો, આતમરામ છે સાખી રે.' —શ્રી શ્રીપાળરાસ

[૫૭૪]

૬૬૩

સુબંધ, પોષ, ૧૯૫૨

ૐ

ગૃહાદિ પ્રવૃત્તિના યોગે ઉપયોગ વિશેષ અલાયમાન રહેવા યોગ્ય છે, એમ બાણીને પરમપુરુષ સર્વસંગપરિત્યાગનો ઉપદેશ કરતા હતા.

[૫૭૫]

૬૬૪

સુબંધ, પોષ વદ ૨, ૧૯૫૨

સર્વ પ્રકારના ભયને રહેવાના સ્થાનકરૂપ આ સંસારને વિષે માત્ર એક વૈરાગ્ય જ અભય છે.

ચોટા સુનિઓને જે વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત થવી હૃદય, તે વૈરાગ્યદશા તો ગૃહવાસને વિષે જેને પ્રાપ્તિ વર્તી હતી, એવા શ્રી મહાવીર, ઋષભાદિ પુરુષો પણ ત્યાગને ગ્રહણ કરી આલી નીકળ્યા, એ જ ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું ઉપદેશ્ય છે.

ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર વર્તે ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય, કે આત્મજ્ઞાન હોય તેને ગૃહસ્થાદિ વ્યવહાર ન હોય એવો નિયમ નથી, તેમ છતાં પણ જ્ઞાનીને પણ ત્યાગવ્યવહારની ભલામણ પરમ પુરુષોએ ઉપદેશી છે; કેમકે ત્યાગ ઐશ્વર્યને સ્પષ્ટ વ્યક્ત કરે છે, તેથી અને લોકને ઉપકારભૂત છે તેથી, ત્યાગ અકર્તવ્યલક્ષ્યે કર્તવ્ય છે, એમાં સંદેહ નથી.

સ્વસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ તેને 'પરમાર્થસંયમ' કહ્યો છે. તે સંયમને કારણભૂત એવાં અન્ય નિમિત્તોના ગ્રહણને 'વ્યવહારસંયમ' કહ્યો છે. કોઈ જ્ઞાનીપુરુષોએ તે સંયમનો પણ નિષેધ કર્યો નથી. પરમાર્થની ઉપેક્ષા(લક્ષ વગર)એ જે વ્યવહારસંયમમાં જ પરમાર્થસંયમની માન્યતા રાખે તેના વ્યવહારસંયમનો, તેનો અભિનિવેશ ટાળવા, નિષેધ કર્યો છે. પણ વ્યવહારસંયમમાં કંઈ પણ પરમાર્થની નિમિત્તતા નથી, એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું નથી.

પરમાર્થના કારણભૂત એવા ‘ન્યવહારસંયમ’ને પણ પરમાર્થસંયમ કહ્યો છે.

શ્રી કુંગરની ઇચ્છા વિશેષતાથી લખવાનું અને તો લખશે.

પ્રારબ્ધ છે, એમ માનીને જ્ઞાની ઉપાધિ કરે છે એમ જણાતું નથી, પણ પરિણતિથી છૂટ્યા છતાં ત્યાગવા જતાં બાહ્ય કારણો રોકે છે, માટે જ્ઞાની ઉપાધિસહિત દેખાય છે, તથાપિ તેની નિવૃત્તિના લક્ષને નિત્ય લાગે છે. પ્રણામ

[૫૭૬]

૬૬૫

મુંબઈ, પોષ વદ ૯, શુક્ર, ૧૯૫૨

૪૪

દેહાભિમાનરહિત એવા સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર

જ્ઞાની પુરુષોએ વારંવાર આરંભ પરિબ્રહ્મના ત્યાગનું ઉત્કૃષ્ટપણું કહ્યું છે, અને ફરી ફરી તે ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો છે, અને ઘણું કરી પોતે પણ એમ વર્ત્યા છે, માટે મુમુક્ષુ પુરુષને અવશ્ય કરી તેની સંજ્ઞેયવૃત્તિ ભેદીએ, એમાં ‘સંદેહ’ નથી.

આરંભ પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ કયા કયા પ્રતિબંધથી જીવ ન કરી શકે, અને તે પ્રતિબંધ કયા પ્રકારે ટાળી શકાય એ પ્રકારે મુમુક્ષુ જીવે પોતાના ચિત્તમાં વિશેષ વિચાર-અંકુર ઉત્પન્ન કરી કંઈ પણ તથાગ્નિ ક્ષણ આણવું ઘટે. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો તે જીવને મુમુક્ષુતા નથી, એમ કહી શકાય.

આરંભ અને પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ કયા પ્રકારે થયો હોય તો યથાર્થ કહેવાય તે પ્રથમ વિચાર કરી ઉપર કહ્યો તે વિચાર-અંકુર મુમુક્ષુ જીવે પોતાના અંતઃકરણમાં અવશ્ય ઉત્પન્ન કરવો યોગ્ય છે. તથાગ્નિ ઉદયથી વિશેષ લખવાનું હાલમાં બની શકતું નથી.

[૫૭૭]

૬૬૬

મુંબઈ, પોષ વદ, ૧૨, રવિ, ૧૯૫૨

૪૪

ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિનાં ઠેકાણાં જે ચક્રવર્ત્યાદિ પદ તે સર્વ અનિત્ય દેખીને વિચારવાન પુરુષો તેને છોડીને ચાલી નીકળ્યા છે; અથવા પ્રારબ્ધોદયે વાસ થયો તોપણ અમૂર્છિત-પણે અને ઉદાસીનપણે તેને પ્રારબ્ધોદય સમજીને વર્ત્યા છે, અને ત્યાગનો લક્ષ રાખ્યો છે.

[૫૭૮]

૬૬૭

મુંબઈ, પોષ વદ ૧૨, રવિ, ૧૯૫૨

મહાત્મા યુદ્ધ (ગૌતમ) જરા, દારિદ્ર્ય, રોગ અને મૃત્યુ એ ચારને એક આત્મજ્ઞાન વિના અન્ય સર્વ ઉપાયે અજિત દેખી, જેને વિષે તેની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે, એવા સંસારને છોડીને ચાલ્યા જતા હતા. શ્રી ઋષભાદિ અનંત જ્ઞાનીપુરુષોએ એ જ ઉપાય ઉપાસ્યો છે; અને સર્વ જીવોને તે ઉપાય ઉપદેશ્યો છે. તે આત્મજ્ઞાન દુર્ગમ્ય પ્રાયે દેખીને નિષ્કારણ કુટુણ્બાશીલ એવા સત્પુરુષોએ ભક્તિમાર્ગ પ્રકાશ્યો છે, જે સર્વ અશરણને નિશ્ચય શરણરૂપ છે, અને સુગમ છે.

[૫૭૬]

૬૬૮

મુંબઈ, માહ સુદ ૪, રવિ, ૧૬૫૨

પત્ર મળ્યું છે.

અસંગ એવું આત્મસ્વરૂપ સત્સંગને યોગે સૌથી સુલભપણે જણાવા યોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી. સત્સંગનું માહાત્મ્ય સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોએ અતિશય કરી કહ્યું છે, તે યથાર્થ છે. એમાં વિચારવાનને કોઈ રીતે વિકલ્પ થવા યોગ્ય નથી.

હાલ તરતમાં સમાગમ સંબંધી વિશેષ કરી લખવાનું બની શકવા યોગ્ય નથી.

૬૬૯

મુંબઈ, માહ વદ ૧૧, રવિ, ૧૬૫૨

અત્રેથી વિગતવાર કાગળ મળતાં હાલ વિલંબ થાય છે. તેથી પ્રત્નાદિ લખવાનું બનતું નથી, એમ આપે લખ્યું તો તે યોગ્ય છે. પ્રાપ્ત પ્રારબ્ધાદ્યને લીધે પત્ર લખવામાં અત્રેથી વિલંબ થવાનો સંભવ છે. તથાપિ ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર દિવસને અંતરે તમો અથવા શ્રી ડુંગર કંઈ જ્ઞાનવાર્તા લખવાનું નિયમિતપણે રાખશો. અને અત્રેથી ઉત્તર લખવામાં કંઈ નિયમિતતા તે પરથી ઘણું કરીને થઈ શકશે.

ત્રિવિધ ત્રિવિધ નમસ્કાર

[૫૮૦]

૬૭૦

મુંબઈ, ફાગણ સુદ ૧, ૧૬૫૨

ૐ સદ્ગુરુમસાદ

જ્ઞાનીના સર્વ બ્યવહાર પરમાર્થમૂળ હોય છે, તોપણ જે દિવસે ઉદય પણ આત્માકાર વર્તશે તે દિવસને ધન્ય છે.

સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય આત્મજ્ઞાનને કહ્યો છે, તે જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચન સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે.

જ્યાં સુધી જીવને તથા રૂપ આત્મજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી આત્મતિક બંધનની નિવૃત્તિ ન હોય એમાં સંશય નથી.

તે આત્મજ્ઞાન થતાં સુધી જીવે મૂર્તિમાન આત્મજ્ઞાનસ્વરૂપ એવા સદ્ગુરુદેવનો નિરંતર આશ્રય અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી. તે આશ્રયનો વિયોગ હોય ત્યારે આશ્રયભાવના નિત્ય કર્તવ્ય છે.

ઉદયને યોગે તથા રૂપ આત્મજ્ઞાન થયા પ્રથમ ઉપદેશકાર્ય કરવું પડતું હોય તો વિચારવાન સુસુક્ષ્મ પરમાર્થના માર્ગને અનુસરવાને હેતુભૂત એવા સત્પુરુષની ભક્તિ, સત્પુરુષના ગુણગ્રામ, સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રમોદભાવના અને સત્પુરુષ પ્રત્યે અવિરોધભાવના લોકોને ઉપદેશ છે, જે પ્રકારે મતમતાંતરનો અભિનિવેશ ટળે, અને સત્પુરુષનાં વચન શ્રદ્ધા કરવાની આત્મવૃત્તિ થાય તેમ કરે છે. વર્તમાનકાળમાં તે પ્રકારની વિશેષ હાનિ થશે એમ જાણી જ્ઞાની પુરુષોએ આ કાળને દુષ્કાળ કહ્યો છે, અને તેમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

સર્વ કાર્યમાં કર્તવ્ય માત્ર આત્માર્થ છે; એ સંભાવના નિલ સુસુક્ષ્મ જીવે કરવી યોગ્ય છે.

૬૭૧ મુંબઈ, ફાગણ સુદ ૩, રવિ, ૧૯૫૨

તમારો કાગળ એક આજે મળ્યો છે. તે કાગળમાં શ્રી હુંગરે જે પ્રશ્નો લખાવ્યા છે તેના વિશેષ સમાધાન અર્થે પ્રત્યક્ષ સમાગમ પર લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

પ્રશ્નોથી ઘણો સંતોષ થયો છે. જે પ્રારબ્ધના ઉદયથી અત્રે સ્થિતિ રહે છે, તે પ્રારબ્ધ જે પ્રકારે વિશેષ કરી વેદાય તે પ્રકારે વર્તાય છે. અને તેથી વિસ્તારપૂર્વક પત્રાદિ લખવાનું ઘણું કરીને થતું નથી.

શ્રી મુંદરદાસજીના અંથો પ્રથમથી તે છેવટ સુધી અનુક્રમે વિચારવાનું થાય તેમ હાલ કરશો, તો કેટલાક વિચારનું સ્પષ્ટીકરણ થશે. પ્રત્યક્ષ સમાગમે ઉત્તર સમજાવવા યોગ્ય હોવાથી કાગળ દ્વારા માત્ર પહોંચ લાખી છે. જોજ.

ભક્તિભાવે નમસ્કાર.

[૫૮૧]

૬૭૨ મુંબઈ, ફાગણ સુદ ૧૦, ૧૯૫૨

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

આત્માર્થી શ્રી સોલાગ તથા શ્રી હુંગર પ્રત્યે — શ્રી સાયલા.

વિસ્તારપૂર્વક કાગળ લખવાનું હાલમાં થતું નથી, તેથી ચિત્તમાં વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ વિશેષ પ્રદીપ્ત રહેવામાં સત્યાન્ન એક વિશેષ આધારભૂત નિમિત્ત બાણી, શ્રી 'મુંદરદાસાદિ'ના અંથનું બને તો બેથી ચાર ઘડી નિયમિત વાંચવું પૂછવું થાય તેમ કરવાને લખ્યું હતું. શ્રી મુંદરદાસના અંથો પ્રથમથી કરીને પ્રાંત સુધી વિશેષ અનુગ્રેષાથી હાલ વિચારવા માટે તમને તથા શ્રી હુંગરને વિનંતિ છે.

કાયા સુધી માયા (એટલે કપાયાદિ)નો સંભવ રહ્યા કરે, એમ શ્રી હુંગરને લાગે છે, તે અભિપ્રાય પ્રાપ્તિ (ઘણું કરીને) તો યથાર્થ છે, તોપણ કેઈ પુરુષવિશેષને વિષે કેવળ સર્વ પ્રકારના સંબંધનાદિ કપાયનો અભાવ થઈ શકવા યોગ્ય લાગે છે, અને થઈ શકવામાં સંદેહ થતો નથી, તેથી કાયા છતાં પણ કપાયરહિતપણું સંભવે; અર્થાત્ સર્વથા રાગદ્વેષરહિત પુરુષ હોઈ શકે. રાગદ્વેષરહિત આ પુરુષ છે, એમ બાહ્ય એટાથી સામાન્ય જીવો બાણી શકે એમ બની શકે નહીં, એથી તે પુરુષ કપાયરહિત, સંપૂર્ણ વીતરાગ ન હોય એવો અભિપ્રાય વિચારવાનું સિદ્ધ કરતા નથી; કેમકે બાહ્ય એટાથી આત્મદશાની સર્વથા સ્થિતિ સમજાઈ શકે એમ ન કહી શકાય.

શ્રી મુંદરદાસે આત્મબળવૃત્તદશામાં 'શૂરાતનઅંગ' કહ્યું છે તેમાં વિશેષ ઉદ્ધાસપરિણુતિથી શૂરવીરતાનું નિરૂપણ કર્યું છે :—

મારે કામ ક્રોધ સખ, લોભ મોહ પીસિ ઠારે, ઇન્દ્રિય કંતલ કરી, કિયો રજપૂતો હૈ;
મારો મહા મત્ત મન, મારે અહંકાર મીર, મારે મદ ગછર હૂ, ઐસો રન રૂતો હૈ;
મારી આશા તૃષ્ણા પુનિ, પાપિની સાપિની દોઉ, સળકો સંહાર કરિ, નિજ પદ પહૂતો હૈ;
મુંદર કહત ઐસો, સાધુ કેઈ શૂરવીર, વૈરિ સખ મારિકે નિચિંત હોઈ સૂતો હૈ.

—શ્રી મુંદરદાસ શૂરાતનઅંગ—૨૧-૧૧.

[૫૮૬]

૬૭૩

મુંબઈ, ૬૮ સુદ ૧૦, રવિ, ૧૯૫૨

ૐ શ્રી સદ્ગુરુપ્રસાદ

શ્રી સાયલાક્ષે કૃમે કરીને નિચરતાં પ્રતિબંધ નથી.

યથાર્થજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પ્રથમ જે જીવોને ઉપદેશકપણું વર્તીતું હોય તે જીવે જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિનો લક્ષ થાય તે પ્રકારે પ્રસંગપ્રાપ્ત જીવોને ઉપદેશ આપવો ઘટે, અને જે પ્રકારે તેને નાના પ્રકારના અસદ્ આગ્રહનો તથા કેવળ વેષવ્યવહારાદિનો અભિનિવેશ ઘટે તે પ્રકારે ઉપદેશ પરિણામી થાય તેમ આત્માર્થ વિચારી કહેવું ઘટે. કૃમે કરીને તે જીવો યથાર્થ ભાગની સન્સુખ થાય એવો યથાશક્તિ ઉપદેશ કર્તવ્ય છે.

[૫૮૭]

૬૭૪

મુંબઈ, ૬૮ વદ ૩, સોમ, ૧૯૫૨

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

દેહધારી છતાં નિરાવરણજ્ઞાનસહિત વર્તે છે એવા મહાપુરુષોને ત્રિકાળ નમસ્કાર. આત્માર્થી શ્રી સોભાગ પ્રત્યે-શ્રી સાયલા.

સર્વ કષાયનો અભાવ, દેહધારી છતાં પરમજ્ઞાનીપુરુષને વિષે બને, એ પ્રકારે અમે લખ્યું તે પ્રસંગમાં 'અભાવ' શબ્દનો અર્થ 'ક્ષય' ગણીને લખ્યો છે.

જગતવાસી જીવને રાગદ્વેષ ગયાની ખબર પડે નહીં, બાકી જે મોટા પુરુષ છે તે જાણે છે કે આ મહાત્માપુરુષને વિષે રાગદ્વેષનો અભાવ કે ઉપશમ વર્તે છે, એમ લખી આપે શંકા કરી કે જેમ મહાત્માપુરુષને જ્ઞાનીપુરુષો અથવા દેહ સુસુક્ષ્મ જીવો જાણે છે, તેમ જગતના જીવો શા માટે ન જાણે? મનુષ્યાદિ પ્રાણીને જેમ ભેઈને જગતવાસી જીવો જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, અને મહાત્માપુરુષો પણ જાણે છે કે આ મનુષ્યાદિ છે, એ પદાર્થો એવાથી ઊંચતુ જાણવું સરળું વર્તે છે, અને આમાં ભેદ વર્તે છે, તેવો ભેદ થવાનાં કયાં કારણો સુખપણે વિચારવા યોગ્ય છે? એ પ્રકારે લખ્યું તેનું સમાધાન :

મનુષ્યાદિને જગતવાસી જીવો જાણે છે, તે દૈહિક સ્વરૂપથી તથા દૈહિક ચેષ્ટાથી જાણે છે. એકબીજાની સુદ્રામાં તથા આકારમાં, ઇન્દ્રિયોમાં જે ભેદ છે, તે અક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોથી જગતવાસી જીવ જાણી શકે છે, અને કેટલાક તે જીવોના અભિપ્રાય પણ અનુમાન પરથી. જગતવાસી જીવ જાણી શકે છે; કેમકે તે તેના અનુભવનો વિષય છે; પણ જ્ઞાનદશા અથવા વીતરાગદશા છે તે સુખપણે દૈહિક સ્વરૂપ તથા દૈહિક ચેષ્ટાનો વિષય નથી, અંતરાત્મગુણ છે, અને અંતરાત્મપણું બાહ્ય જીવોના અનુભવનો વિષય ન હોવાથી, તેમ જ તથારૂપ અનુમાન પણ પ્રવર્તે એવા જગતવાસી જીવોને ઘણું કરીને સંસ્કાર નહીં હોવાથી જ્ઞાની કે વીતરાગને તે જાણખી શકતા નથી. કેમકે જીવ સત્સમાગમના યોગથી, સહજ શુભકર્મના ઉદયથી, તથારૂપ કંઈ સંસ્કાર પામીને જ્ઞાની કે વીતરાગને યથાશક્તિ જાણખી શકે; તથાપિ 'ખરેખર' જાણખાણુ તો દેહ સુસુક્ષ્મતા પ્રગટયે, તથારૂપ સત્સમાગમથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉપદેશને અવધારણુ કયે, અંતરાત્મવૃત્તિ પરિણમ્યે, જીવ જ્ઞાની કે વીતરાગને જાણખી શકે. જગતવાસી એટલે જગતદંષ્ટિ જીવો છે, તેની દષ્ટિએ 'ખરેખર' જ્ઞાની કે વીતરાગનું જાણખાણુ કયાંથી થાય ?

અધિકારને વિષે પડેલા પદાર્થને મનુષ્યચક્ષુ દેખી શકે નહીં, તેમ દેહને વિષે રહ્યા એવા જ્ઞાની કે વીતરાગને જગતદષ્ટિ છવ ઓળખી શકે નહીં. જેમ અધિકારને વિષે પડેલા પદાર્થ મનુષ્યચક્ષુથી જોવાને બીજા કોઈ પ્રકાશની અપેક્ષા રહે છે; તેમ જગતદષ્ટિ છવોને જ્ઞાની કે વીતરાગના ઓળખાણ માટે વિશેષ શુભસંસ્કાર અને સત્સમાગમની અપેક્ષા યોગ્ય છે. જો તે યોગ પ્રાપ્ત ન હોય તો જેમ અધિકારમાં પડેલા પદાર્થ અને અધિકાર એ બેય એકાકાર ભાસે છે, એવું ભાસતો નથી, તેમ તથાસ્પ યોગ વિના જ્ઞાની કે વીતરાગ અને અન્ય સંસારી છવોનું એક આકારપણું ભાસે છે; દેહાદિ ચેષ્ટાથી ઘણું કરીને એવું ભાસતો નથી.

જે દેહધારી સર્વ અજ્ઞાન અને સર્વ કષાયરહિત થયા છે, તે દેહધારી મહાત્માને ત્રિકાળ પરમલક્ષિતથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! ! તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! !

શ્રી ડુંગર આદિ સર્વ સુસુક્ષ્મજનને યથાયોગ્ય.

૬૭૫ સુમધ, કાગળ વદ ૫, છુધ, ૧૬૫૨

બે પત્ર મળ્યાં છે. મિત્રચાતવના પચ્ચીસ પ્રકારમાંથી પ્રથમના આઠ પ્રકારનું સમ્યક્સ્વરૂપ સમજવા માટે પૂછ્યું તે તથાસ્પ પ્રારબ્ધોદયથી હાલ થોડા વખતમાં લખી શકવાનો સંભવ ઓછો છે.

‘સુંદર કહત ઐસો, સાધુ કેહી શૂરવીર,
વૈરી સખ મારિકે, નિચિત હોઈ સૂતો હૈ.’

૬૭૬ સુમધ, કાગળ વદ ૬, રવિ, ૧૬૫૨

છવે વિશેષ કરી અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય આશંકા સહજ નિર્ણયાથે તથા બીજા કોઈ સુસુક્ષ્મ છવોના વિશેષ ઉપકારને અર્થે તે કાગળમાં લખી તે વાંચી છે. થોડા દિવસમાં બનશે તો કેટલાક પ્રશ્નોનું સમાધાન લખીશું.

શ્રી ડુંગર આદિ સુસુક્ષ્મ છવોને યથાયોગ્ય.

[૫૮૮]

૬૭૭ સુમધ, ચૈત્ર સુદ ૧, રવિ, ૧૬૫૨

કાગળ પહોંચ્યો છે. સામાન્યપણે વર્તતી ચિત્તવૃત્તિઓ લખી તે વાંચી છે. વિસ્તારથી હિતવચન લખવાની જિજ્ઞાસા જણાવી તે વિષે સંક્ષેપમાં નીચે લખ્યાથી વિચારશે :—

પ્રારબ્ધોદયથી જે પ્રકારનો વ્યવહાર પ્રસંગમાં વર્તે છે, તે પ્રત્યે દષ્ટિ દેતાં જેમ પત્રાદિ લખવામાં સંક્ષેપતાથી વર્તવાનું થાય છે, તેમ વધારે યોગ્ય છે, એવો અભિપ્રાય ઘણું કરીને રહે છે.

આત્માને વાસ્તવ્યપણે ઉપકારભૂત એવો ઉપદેશ કરવામાં જ્ઞાનીપુરુષો સંક્ષેપતાથી વર્તે નહીં, એમ ઘણું કરીને બનવા યોગ્ય છે, તથાપિ બે કારણે કરીને તે પ્રકારે પંથ જ્ઞાનીપુરુષો વર્તે છે : (૧) તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ છવને વિષે પરિણામી થાય એવા સંયોગોને વિષે તે જિજ્ઞાસુ છવ વર્તે તો ન હોય, અથવા તે ઉપદેશ વિસ્તારથી કર્યે પશુ-પ્રહણું

કરવાનું તેને વિષે તથા રૂપ યોગ્યપણું ન હોય, તો જ્ઞાનીપુરુષ તે જીવને ઉપદેશ કરવામાં સંક્ષેપપણે પણ વર્તે છે; (૨) અથવા પોતાને બાહ્ય વ્યવહાર એવા ઉદ્દેશ્યે હોય કે તે ઉપદેશ જિજ્ઞાસુ જીવને પરિણમતાં પ્રતિબંધરૂપ થાય, અથવા તથા રૂપ કારણ વિના તેમ વર્તી સુખમાર્ગને વિરોધરૂપ કે સંશયના હેતુરૂપ થવાનું કારણ બનતું હોય તો પણ જ્ઞાનીપુરુષો સંક્ષેપપણે ઉપદેશમાં પ્રવર્તે અથવા મૌન રહે.

સર્વસંગપરિત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યાથી પણ જીવ ઉપાધિરહિત થતો નથી. કેમકે જ્યાં સુધી અંતરપરિણતિ પર દષ્ટિ ન થાય અને તથા રૂપ માર્ગે ન પ્રવર્તાય ત્યાં સુધી સર્વ-સંગપરિત્યાગ પણ નામમાત્ર થાય છે; અને તેવા અવસ્થામાં પણ અંતરપરિણતિ પર દષ્ટિ હેવાનું જ્ઞાન જીવને આવડતું કંઠે છે, તો પછી આવા ગૃહવ્યવહારને વિષે લૌકિક અભિનિવેશપૂર્વક રહી અંતરપરિણતિ પર દષ્ટિ હેવાનું બનવું કેટલું દુઃસાધ્ય હોવું જોઈએ તે વિચારવા યોગ્ય છે. વળી તેવા વ્યવહારમાં રહી જીવે અંતરપરિણતિ પર કેટલું બળ રાખવું જોઈએ તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે, અને અવશ્ય તેમ કરવા યોગ્ય છે.

વધારે શું લાખીએ? જેટલી પોતાની શક્તિ હોય તે સર્વ શક્તિથી એક લક્ષ રાખીને, લૌકિક અભિનિવેશને સંક્ષેપ કરીને, કંઈ પણ અપૂર્વ નિરાવરણપણું હેખાતું નથી માટે સમજાવતું માત્ર અભિમાન છે એમ જીવને સમજાવીને, જે પ્રકારે જીવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને વિષે સતત ભગત થાય તે જ કરવામાં વૃત્તિ બેઠવી, અને રાત્રિદિવસ તે જ ચિંતામાં પ્રવર્તવું એ જ વિચારવાનું જીવનું કર્તવ્ય છે; અને તેને માટે સત્સંગ, સત્સાધ અને સરગ-તાદિ નિજગુણો ઉપકારજૂત છે, એમ વિચારીને તેનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે.

જ્યાં સુધી લૌકિક અભિનિવેશ એટલે દ્રવ્યાદિ લોભ, તૃષ્ણા, દૈહિક માન, ક્રુણ, ભતિ આદિ સંબંધી મોહ કે વિશેષત્વ માનવું હોય, તે વાત ન જોડવી હોય, પોતાની બુદ્ધિએ સ્વેચ્છાએ અમુક ગચ્છાદિનો આગ્રહ રાખવો હોય, ત્યાં સુધી જીવને અપૂર્વ ગુણ કેમ ઉત્પન્ન થાય? તેનો વિચાર સુગમ છે.

વધારે લાખી શકાય એવો ઉદ્ય હાલ અને નથી, તેમ વધારે લાખવું કે કહેવું તે પણ કેઈક પ્રસંગમાં થવા દેવું યોગ્ય છે, એમ છે. તમારી વિશેષ જિજ્ઞાસાથી પ્રારબ્ધોદ્ય વેદતાં જે કંઈ લાખી શકાત તે કરતાં કંઈક ઉદ્દીરણ કરીને વિશેષ લાખ્યું છે. એ જ વિનંતિ.

[૫૮૬]

૬૭૮

૩૪

સુબંધ, ચૈત્ર સુદ ૨, સોમ, ૧૯૫૨

જેમાં ક્ષણવારમાં હ્રષ્ટ અને ક્ષણવારમાં શોક થઈ આવે એવા આ વ્યવહારમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો સમદશાથી વર્તે છે, તેને અત્યંત લાક્ષણિક ધન્ય કહીએ છીએ; અને સર્વ સુસુક્ષ્મ જીવને એ જ દશા ઉપાસવા યોગ્ય છે, એમ નિશ્ચય હેખીને પરિણતિ કરવી ઘટે છે. એ જ વિનંતિ. શ્રી કુંગર આદિ સુસુક્ષ્મને નમસ્કાર.

[૫૯૦]

૬૭૯

મુંબઈ, ચૈત્ર સુદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૫૨

૪

સદ્ગુરુચરણાય નમઃ

આત્મનિષ્ઠ શ્રી સોભાગ પ્રત્યે—શ્રી સાચલા.

કાગણ વદ ૬ ના કાગળમાં લખેલા પ્રશ્નોનું સમાધાન આ કાગળમાં સંક્ષેપથી લખ્યું છે, તે વિચારશો.

૧. જે જ્ઞાનમાં દેહાદિ અધ્યાસ મટયો છે, અને અન્ય પદાર્થને વિષે અહંતામમતા વર્તતાં નથી, તથા ઉપયોગ સ્વભાવમાં પરિણમે છે, અર્થાત્ જ્ઞાન સ્વરૂપપણું ભજે છે, તે જ્ઞાનને 'નિરાવરણજ્ઞાન' કહેવા યોગ્ય છે.

૨. સર્વ જીવોને એટલે સામાન્ય મનુષ્યોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીની વાણીનો ભેદ સમજવો કઠણ છે, એ વાત યથાર્થ છે; કેમકે કંઈક શુષ્કજ્ઞાની શીખી લઈને જ્ઞાનીના જેવો ઉપદેશ કરે, એટલે તેમાં વચનનું સમતુલ્યપણું નોચાથી શુષ્કજ્ઞાનીને પણ સામાન્ય મનુષ્યો જ્ઞાની માને, મંદ દશાવાન મુમુક્ષુ જીવો પણ તેવાં વચનથી ભ્રાંતિ પામે; પણ ઉત્કૃષ્ટદશાવાન મુમુક્ષુ પુરુષ શુષ્કજ્ઞાનીની વાણી જ્ઞાનીની વાણી જેવી શબ્દે ભેદ પ્રાપ્તિ પામવા યોગ્ય નથી, કેમકે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીમાં આશયે જ્ઞાનીની વાણીની તુલના હોતી નથી.

જ્ઞાનીની વાણી પૂર્વાપર અવિરોધ, આત્માર્થ ઉપદેશક, અપૂર્વ અર્થનું નિરૂપણ કરનાર હોય છે; અને અનુભવસહિતપણું હોવાથી આત્માને સતત અગૃહ કરનાર હોય છે. શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીમાં તથારૂપ શુભો હોતા નથી; સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ ગુણ જે પૂર્વાપર અવિરોધ-પણું તે શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીને વિષે વર્તવા યોગ્ય નથી, કેમકે યથાસ્થિત પદાર્થદર્શન તેને હોતું નથી; અને તેથી કામકામ કલ્પનાથી યુક્ત તેની વાણી હોય છે.

એ આદિ નાના પ્રકારના ભેદથી જ્ઞાની અને શુષ્કજ્ઞાનીની વાણીનું ઝોળખાણ ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુને થવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષને તો સહજસ્વભાવે તેનું ઝોળખાણ છે, કેમકે પોતે ભાનસહિત છે, અને ભાનસહિત પુરુષ વિના આ પ્રકારનો આશય ઉપદેશી શકાય નહીં, એમ સહેજે તે જાણે છે.

અજ્ઞાન અને જ્ઞાનનો ભેદ જેને સમજાયો છે, તેને અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનો ભેદ સહેજે સમજવા યોગ્ય છે. અજ્ઞાન પ્રત્યેનો જેનો મોહ વિરામ પામ્યો છે, એવા જ્ઞાનીપુરુષને શુષ્ક-જ્ઞાનીનાં વચન ભ્રાંતિ કેમ કરી શકે? બાકી સામાન્ય જીવોને અથવા મંદદશા અને મધ્યમ-દશાના મુમુક્ષુને શુષ્કજ્ઞાનીનાં વચનો સાદૃશ્યપણે જોવામાં આવ્યાથી બન્ને જ્ઞાનીનાં વચનો છે એમ ભ્રાંતિ થવાનો સંભવ છે. ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુને ઘણું કરીને તેવી ભ્રાંતિનો સંભવ નથી, કેમકે જ્ઞાનીનાં વચનોની પરીક્ષાનું બળ તેને વિશેષપણે સ્થિર થયું છે.

પૂર્વકાળે જ્ઞાની થઈ ગયા હોય, અને માત્ર તેની મુખવાણી રહી હોય તોપણ વર્તમાનકાળે જ્ઞાનીપુરુષ એમ જાણી શકે કે આ વાણી જ્ઞાનીપુરુષની છે; કેમકે રાત્રિદિવસના ભેદની પેઠે અજ્ઞાનીજ્ઞાનીની વાણીને વિષે આશય ભેદ હોય છે, અને આત્મદશાના તારતમ્ય પ્રમાણે આશયવાળી વાણી નીકળે છે. તે આશય, વાણી પરથી 'વર્તમાન જ્ઞાની પુરુષ'ને

સ્વાભાવિક દૃષ્ટિગત થાય છે. અને કહેનાર પુરુષની દશાનું તારતમ્ય લક્ષગત થાય છે. અને જે 'વર્તમાન જ્ઞાની' શબ્દ લખ્યો છે, તે કોઈ વિશેષ પ્રજ્ઞાવત, પ્રગટ બોધબીજસહિત પુરુષ શબ્દના અર્થમાં લખ્યો છે. જ્ઞાનીનાં વચનોની પરીક્ષા સર્વ જીવને સુલભ હોત તો નિર્વાણ પણ સુલભ જ હોત.

૩. જિનાગમમાં મતિ શ્રુત આદિ જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર કહ્યા છે. તે જ્ઞાનના પ્રકાર સાચા છે, ઉપમાવાચક નથી. અવધિ, મનઃપર્યાવાદિ જ્ઞાન વર્તમાનકાળમાં વ્યવચ્છેદ જેવાં લાગે છે, તે પરથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવા યોગ્ય નથી. એ જ્ઞાન મનુષ્ય જીવોને ચારિત્રપર્યાયની વિશુદ્ધ તારતમ્યતાથી ભ્રમ્યે છે. વર્તમાનકાળમાં તે વિશુદ્ધ તારતમ્યતા પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે, કેમકે કાળનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ ચારિત્રમોહનીય આદિ પ્રકૃતિના વિશેષ બળસહિત વર્તતું બેવામાં આવે છે.

સામાન્ય આત્મચારિત્ર પણ કોઈક જીવને વિષે વર્તવા યોગ્ય છે, તેવા કાળમાં તે જ્ઞાનની લખિધ, વ્યવચ્છેદ જેવી હોય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી; તેથી તે જ્ઞાન ઉપમાવાચક ગણવા યોગ્ય નથી; આત્મસ્વરૂપ વિચારતાં તો તે જ્ઞાનનું કંઈ પણ અસંભવિતપણું દેખાતું નથી. સર્વ જ્ઞાનની સ્થિતિનું ક્ષેત્ર આત્મા છે, તો પછી અવધિ મનઃપર્યાવાદિ જ્ઞાનનું ક્ષેત્ર આત્મા હોય એમાં સશય કેમ થતે? યદ્યપિ શાસ્ત્રના યથાસ્થિત પરમાર્થના અજ્ઞજીવો તેની વ્યાખ્યા બે પ્રકારે કરે છે, તે વ્યાખ્યા વિરોધવાળી હોય, પણ પરમાર્થે તે જ્ઞાનને સંભવ છે.

જિનાગમમાં તેની બે પ્રકારના આશયથી વ્યાખ્યા કરી હોય તે વ્યાખ્યા અને અજ્ઞાની જીવો આશય ભણ્યા વિના બે વ્યાખ્યા કરે તેમાં મોટો ભેદ હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી, અને તે ભેદને લીધે તે જ્ઞાનના વિષય માટે સંદેહ થવા યોગ્ય છે, પણ આત્મદૃષ્ટિએ બેતાં તે સંદેહનો અવકાશ નથી.

૪. કાળનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ 'સમય' છે, રૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ 'પરમાણુ' છે, અને અરૂપી પદાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વિભાગ 'પ્રદેશ' છે. એ ત્રણે એવા સૂક્ષ્મ છે કે અત્યંત નિર્મળ જ્ઞાનની સ્થિતિ તેનાં સ્વરૂપને ઝૂંટણું કરી શકે; સામાન્યપણે સંસારી જીવોનો ઉપયોગ અસંખ્યાત સમયવર્તી છે, તે ઉપયોગમાં સાક્ષાત્પણે એક સમયનું જ્ઞાન સંભવે નહીં; બે તે ઉપયોગ એક સમયવર્તી અને શુદ્ધ હોય તો તેને વિષે સાક્ષાત્પણે સમયનું જ્ઞાન થાય. તે ઉપયોગનું એકસમયવર્તીપણું કષાયાદિના અભાવે થાય છે, કેમકે કષાયાદિ યોગે ઉપયોગ મૂઠતાદિ ધારણ કરે છે, તેમ જ અસંખ્યાત સમયવર્તીપણું ભણે છે; તે કષાયાદિને અભાવે એકસમયવર્તીપણું થાય છે; અર્થાત્ કષાયાદિના યોગે તેને અસંખ્યાત સમયમાંથી એક સમય બુદ્ધો પાડવાનું સામર્થ્ય નહોતું તે કષાયાદિને અભાવે એક સમય બુદ્ધો પાડીને અવગાહિ છે. ઉપયોગનું એકસમયવર્તીપણું, કષાયરહિતપણું થયા પછી થાય છે; માટે એક સમયનું, એક પરમાણુનું, અને એક પ્રદેશનું બેને જ્ઞાન થાય તેને 'કેવળજ્ઞાન' પ્રગટે એમ કહ્યું છે, તે સત્ય છે. કષાયરહિતપણા વિના કેવળજ્ઞાનનો સંભવ નથી, અને કષાયરહિતપણા વિના ઉપયોગ એક સમયને સાક્ષાત્પણે

સંસારના તાપથી ત્રાસ પામેલા અને કર્મબંધનથી મુક્ત થવા ઇચ્છતા પરમાર્થપ્રેમી જિજ્ઞાસુ જીવોની ત્રિવિધ તાપાગ્નિને શાંત કરવાને અમે અમૃતસાગર છીએ.

મુમુક્ષુ જીવોનું કલ્યાણ કરવાને માટે અમે કલ્પવૃક્ષ જ છીએ.

વધારે શું કહેવું ? આ વિષમકાળમાં પરમ શાંતિના ધામરૂપ અમે બીજા શ્રી રામ અથવા શ્રી મહાવીર જ છીએ, કેમકે અમે પરમાત્મસ્વરૂપ થયા છીએ.

આ અંતર અનુભવ પરમાત્મપણાની માન્યતાના અભિમાનથી ઉદ્ભવેલો લખ્યો નથી, પણ કર્મબંધનથી દુઃખી થતા જગતના જીવોની પરમ કારુણ્યવૃત્તિ થવાથી તેમનું કલ્યાણ કરવાની તથા તેમનો ઉદ્ધાર કરવાની નિષ્કારણ કરુણા એ જ આ હૃદયચિતાર પ્રદર્શિત કરવાની પ્રેરણા કરે છે.

ૐ શ્રી મહાવીર [અંગત]

૬૮૧

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧, ૧૯૫૨

પત્ર મળ્યું છે. કેટલોક વખત થયાં એવું બન્યા કરે છે કે વિસ્તારથી પત્ર લખવાનું થઈ શકતું નથી અને પત્રની પહોંચ પણ અનિયમિત વખતે લખાય છે. જે કારણુઓને કરી સ્થિતિ વર્તે છે તે કારણુઓગ પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરતાં હજી પણ કેટલોક વખત એવી સ્થિતિ વેદવા યોગ્ય લાગે છે. વચનો વાંચવાની વિશેષ જિજ્ઞાસા વર્તે છે, તે વચનો વાંચવા મોકલવા માટે સ્થંભતીર્થવાસીને તમે જણાવશો. તેઓ અને પુછાવશે તો પ્રસંગયોગ્ય લખીશું.

કદાપિ તે વચનો વાંચવા વિચારવાનો તમને પ્રસંગ મળે તો જેટલી બને તેટલી ચિત્તસ્થિરતાથી વાંચશો. અને તે વચનો હાલ તો તમારા ઉપકાર અર્થે ઉપયોગમાં લેશો, પ્રચલિત ન કરશો. એ જ વિનંતિ.

૬૮૨

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧, સોમ, ૧૯૫૨

બે મુમુક્ષુ (શ્રી લલ્લુ આદિ) પ્રત્યે હાલમાં કંઈ જણાવવાનું બન્યું નથી. હાલ કેટલોક વખત થયાં એવી સ્થિતિ વર્તે છે કે કોઈક વખત પત્રાદિ લખવાનું બને છે. અને તે પણ અનિયમિતપણે લખવાનું થાય છે. જે કારણુવિશેષથી તથા રૂપ સ્થિતિ વર્તે છે તે કારણુવિશેષ પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરતાં કેટલાક વખત મુખી તેવી સ્થિતિ વર્તવાનો સંભવ દેખાય છે. મુમુક્ષુ જીવની વૃત્તિને પત્રાદિથી કંઈ ઉપદેશ વિચારવાનું સાધન હોય તો તેથી વૃત્તિ ઉત્કર્ષ પામે અને સદ્વિચારનું બળ વર્ધમાન થાય, એ આદિ ઉપકાર એ પ્રકારમાં સમાયા છે; છતાં જે કારણુવિશેષથી વર્તમાન સ્થિતિ વર્તે છે તે સ્થિતિ વેદવા યોગ્ય લાગે છે.

[૫૯૧]

૬૮૩

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૭, રવિ, ૧૯૫૨

બે કાગળ મળ્યા છે. વિસ્તારપૂર્વક હાલ કાગળ લખવાનું ઘણું કરીને ક્યારેક બને છે; અને વખતે તો પત્રની પહોંચ પણ કેટલાક દિવસ વ્યતીત થયે લખાય છે.

સત્સમાગમના અભાવ પ્રસંગમાં તો વિશેષે કરી આરંભપરિગ્રહ પ્રત્યેથી વૃત્તિ સંક્ષેપવાનો અભ્યાસ રાખી, જેને વિષે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ પરમાર્થસાધનો ઉપદેશ્યાં છે, તેવા પ્રત્યે વાંચવાનો પરિચય કર્તવ્ય છે, અને અપ્રમત્તપણે ચોતાના દોષ વારંવાર જોવાયોગ્ય છે.

[૫૬૨]

૬૮૪

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૫૨

‘અન્ય પુરુષકી દૃષ્ટિએ, જગ વ્યવહાર લખાય;
વૃન્દાવન, જમ જગ નહીં, કૌન વ્યવહાર, બતાય.’

—વિહાર-વૃન્દાવન.

૬૮૫

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૫૨

કાગળ એક મળ્યો છે. શ્રી કુંવરજીએ અત્રે ઉપદેશવચનો તમારી પાસે લખેલાં છે, તે વાંચવા મળવા માટે વિજ્ઞાપના કરી હતી. તે વચનો વાંચવા મળવા માટે સ્થંભતીર્થ લખશો અને અત્રે તેઓ લખશે તો પ્રસંગયોગ્ય લખીશું, એમ કલેલ લખ્યું હતું. બે બને તો તેમને વર્તમાનમાં વિશેષ ઉપકારભૂત થાય એવાં કેટલાંક વચનો તેમાંથી લખી મોકલશો. સમ્યક્દર્શનનાં લક્ષણાદિવાળા પત્રો તેમને વિશેષ ઉપકારભૂત થઈ શકવાયોગ્ય છે.

વિરમગામથી શ્રી સુખલાલ બે શ્રી કુંવરજીની પેઠે પત્રોની માંગણી કરે તો તેમના સંબંધમાં પણ ઉપર પ્રમાણે કરવા યોગ્ય છે.

૬૮૬

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૫૨

તમ વગેરેના સમાગમ પછી અત્રે આવવું થયું હતું. તેવામાં તમારો કાગળ એક મળ્યો હતો. હાલ ત્રણ ચાર દિવસ પહેલાં એક બીજા કાગળ મળ્યો છે. વિસ્તારથી પત્રાદિ લખવાનું કેટલોક વખત થયાં કેટલોક વાર બની શકે છે. અને કેટલોક વખત પત્રની પહેલ્ય લખવામાં પણ એમ બને છે. પ્રથમ કેટલાક મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે ઉપદેશપત્રો લખાયા છે તેની પ્રતો શ્રી અંબાલાલ પાસે છે. તે પત્રો વાંચવા વિચારવાના પરિચયથી ક્ષયોપશમની વિશેષ શુદ્ધિ થઈ શકવા યોગ્ય છે. શ્રી અંબાલાલ પ્રત્યે તે પત્રો વાંચવા મળવા માટે વિજ્ઞાપના કરશો. એ જ વિનંતિ.

[૫૬૩]

૬૮૭

મુંબઈ, વૈશાખ સુદ ૧, સોમ, ૧૯૫૨

કું

ઘણા દિવસ થયાં હાલ પત્ર નથી, તે લખશો.

અત્રેથી જેમ પ્રથમ વિસ્તારપૂર્વક પત્ર લખવાનું થતું તેમ, કેટલાક વખત થયાં ઘણું કરીને તથાગ્નિ પ્રારબ્ધને લીધે થતું નથી.

કરવા પ્રત્યે વૃત્તિ નથી, અથવા એક ક્ષણ પણ જેને કરવું ભાસતું નથી, કરવાથી ઉત્પન્ન થતાં ક્રોધ પ્રત્યે જેની ઉદાસીનતા છે, તેવા કેઈ આત્મપુરુષ તથાગ્નિ પ્રારબ્ધયોગથી પરિગ્રહ સંયોગાદિકમાં વર્તતા દેખાતા હોય, અને જેમ ઇચ્છક પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરે, ઉદ્ધમ કરે, તેવા કાર્યસહિત પ્રવર્તમાન બેવામાં આવતા હોય, તો તેવા પુરુષને વિષે જ્ઞાનદશા છે, એમ શી રીતે બહી શકાય? એટલે તે પુરુષ આત્મ (પરમાર્થ અર્થે પ્રતીતિ કરવા યોગ્ય) છે, અથવા જ્ઞાની છે, એમ કયા લક્ષણે ઓળખી શકાય? કદાપિ કેઈ મુમુક્ષુને

ખીબ કોઈ પુરુષના સત્સંગયોગથી એમ બલુવામાં આત્મ, તે તે યોગબાણમાં બ્રાંતિ પડે તેવા વ્યવહાર તે સત્પુરુષ વિષે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે બ્રાંતિ નિવૃત્ત થવા માટે સુસુક્ષ્મ જીવે તેવા પુરુષને કેવા પ્રકારથી યોગબવા ઘટે કે જેથી તેવા વ્યવહારમાં વર્તતાં પણ જ્ઞાનલક્ષણપણું તેના લક્ષમાં રહે ?

સર્વ પ્રકારે જેને પરિગ્રહાદિ સંયોગ પ્રત્યે ઉદાસીનપણું વર્તે છે, અર્થાત્ અહંમત્વપણું તથા રૂપ સંયોગો વિષે જેને થતું નથી, અથવા પરિક્ષીણ થયું છે; ‘અનંતાનુબંધી’ પ્રકૃતિથી રહિત માત્ર પ્રારબ્ધોદયથી વ્યવહાર વર્તતા હોય, તે વ્યવહાર સામાન્ય જ્ઞાના સુસુક્ષ્મને સંદેહનો હેતુ થઈ તેને ઉપકારભૂત થવામાં નિરોધરૂપ થતો હોય એવું તે જ્ઞાની-પુરુષ કોણે છે, અને તે અર્થે પણ પરિગ્રહ સંયોગાદિ પ્રારબ્ધોદય વ્યવહારની પરિક્ષીણતા ધરાવે છે, તેમ થતાં સુધી કેવા પ્રકારથી તે પુરુષ વર્ત્યા હોય, તે તે સામાન્ય સુસુક્ષ્મને ઉપકાર થવામાં હાનિ ન થાય ? પર વિશેષ સંશ્લેષમાં લખવાનું થયું છે, પણ તે પ્રત્યે તમે તથા શ્રી અચળ વિશેષ મનન કરશો.

૬૮૮

મુંબઈ, વૈશાખ સુદ ૬, રવિ, ૧૯૫૨

પત્ર મળ્યું છે. તથા વચનોની પ્રત મળી છે. તે પ્રતમાં કોઈ કોઈ સ્થળે અક્ષરાંતર તથા શબ્દાંતર થયેલ છે, પણ ઘણું કરીને અર્થાંતર થયેલ નથી. તેથી તેવી પ્રતો શ્રી સુખલાલ તથા શ્રી કુંવરજીને મોકલવામાં અડચણ જેવું નથી પાછગથી પણ તે અક્ષર તથા શબ્દની શુદ્ધિ થઈ શકવા યોગ્ય છે.

[૫૯૪]

૬૮૯

વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૬, રવિ, ૧૯૫૨

આર્થ શ્રી માણિક્યદાદિ પ્રત્યે, - શ્રી સ્થંભતીર્થ.

સુંદરલાલે વૈશાખ વદિ એકમે દેહ છોડ્યાના ખબર લખ્યા તે વાંચ્યા. વિશેષ કાળની માંદગી વિના, સુવાન અવસ્થામાં અકસ્માત્ દેહ છોડવાનું બન્યાથી સામાન્યપણે યોગબતા માણસોને પણ તે વાતથી ખેદ થયા વિના ન રહે, તે પછી જેણે કુટુંબાદિ સબંધસ્નેહ મૂર્છા કરી હોય, સહવાસમાં વસ્યા હોય, તે પ્રત્યે કંઈ આશ્રયલાવતા રાખી હોય, તેને ખેદ થયા વિના કેમ રહે ? આ સંસારમાં મનુષ્યપ્રાણીને બે ખેદના અકરુણ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે, તે અકરુણ પ્રસંગમાંનો એક આ મોટો ખેદકારક પ્રસંગ છે. તે પ્રસંગમાં યથાર્થ વિચારવાન પુરુષો સિવાય સર્વ પ્રાણી ખેદ વિશેષને પ્રાપ્ત થાય છે, અને યથાર્થ વિચારવાન પુરુષોને વૈરાગ્યવિશેષ થાય છે, સંસારનું અશરણપણું, અનિલપણું અને અસારપણું વિશેષ દૃઢ થાય છે.

વિચારવાન પુરુષોને તે ખેદકારક પ્રસંગનો મૂર્છાલાવે ખેદ કરવો તે માત્ર કર્મબંધનો હેતુ ભાસે છે, અને વૈરાગ્યરૂપ ખેદથી કર્મસંગની નિવૃત્તિ ભાસે છે, અને તે સત્ય છે. મૂર્છાલાવે ખેદ કર્યાથી પણ બે સંબંધોનો વિયોગ થયો છે, તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને બે મૂર્છા થાય છે તે પણ અવિચારદશાનું ફળ છે, એમ વિચારી વિચારવાન પુરુષો તે મૂર્છા-લાવ પ્રત્યથી ખેદને શમાવે છે, અથવા ઘણું કરીને તેવો ખેદ તેમને થતો નથી. કોઈ રીતે

તેવા ખેદનું હિતકારીપણું દેખાતું નથી, અને બનેલો પ્રસંગ ખેદનું નિમિત્ત છે, એટલે તેવે અવસરે વિચારવાન પુરુષોને જીવને હિતકારી એવા ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વસંગનું અશરણપણું, અંબધવપણું, અનિત્યપણું, અને તુચ્છપણું તેમ જ અન્યત્વપણું દેખીને પોતાને વિશેષ પ્રતિબોધ થાય છે કે હે જીવ, તારે વિષે કંઈ પણ આ સંસારને વિષે ઉદ્યાદિ ભાવે પણ મૂર્છા વર્તતી હોય તો તે ત્યાગ કર, ત્યાગ કર, તે મૂર્છાનું કંઈ ફળ નથી, સંસારમાં ક્યારેય પણ શરણુત્વાદિપણું પ્રાપ્ત થવું નથી, અને અવિચારપણા વિના તે સંસારને વિષે મોહ થવા શોભ્ય નથી, જે મોહ અનત જન્મમરણનો અને પ્રત્યક્ષ ખેદનો હેતુ છે, દુઃખ અને ક્લેશનું બીજ છે, તેને શાંત કર, તેનો ક્ષય કર. હે જીવ, એ વિના બીજે કોઈ હિતકારી ઉપાય નથી, એ વગેરે ભાવિતાત્મતાથી વૈરાગ્યને શુદ્ધ અને નિશ્ચલ કરે છે. જે કોઈ જીવ યથાર્થ વિચારથી જુઓ છે, તેને આ જ પ્રકારે ભાસે છે.

આ જીવને દેહસંબંધ હોઈને મૃત્યુ ન હોત તો આ સંસાર સિવાય બીજે તેની વૃત્તિ ભોળાવાનો અભિપ્રાય થાત નહીં. સુખ્ય કરીને મૃત્યુને ભયે પરમાર્થરૂપ બીજે સ્થાનકે વૃત્તિ પ્રેરી છે, તે પણ કોઈક વિરલા જીવને પ્રેરિત થઈ છે, ઘણા જીવોને તો બાહ્ય નિમિત્તથી મૃત્યુભય પરથી બાહ્ય ક્ષણિક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ વિશેષ કાર્યકારી થયા વિના નાશ પામે છે; માત્ર કોઈક વિચારવાન અથવા સુલભબોધી કે હજીકમી જીવને તે ભય પરથી અવિનાશી નિઃશ્રેયસ્ પદ પ્રત્યે વૃત્તિ થાય છે.

મૃત્યુભય હોત તોપણ તે મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થાએ નિયમિત પ્રાપ્ત થતું હોત તોપણ જેટલા પૂર્વે વિચારવાનો થયા છે, તેટલા ન થાત; અર્થાત્ વૃદ્ધાવસ્થા સુધી તો મૃત્યુનો ભય નથી એમ દેખીને પ્રમાદસહિત વર્તત; મૃત્યુનું અવશ્ય આવવું દેખીને, તથા તેનું અનિયમિતપણું આવવું દેખીને, તે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે, સ્વજનાદિ સૌથી અરક્ષણપણું દેખીને, પરમાર્થ વિચારવામાં અપ્રમત્તપણું જ હિતકારી લાગ્યું, અને સર્વસંગનું અહિતકારીપણું લાગ્યું. વિચારવાન પુરુષોનો તે નિશ્ચય નિઃસંદેહ સત્ય છે; ત્રણે કાળ સત્ય છે. મૂર્છાભાવનો ખેદ ત્યાગીને અસંગભાવ પ્રત્યયો ખેદ વિચારવાનને કર્તવ્ય છે.

જો આ સંસારને વિષે આવા પ્રસંગોનો સંભવ ન હોત, પોતાને અથવા પરને તેવા પ્રસંગની અપ્રાપ્તિ દેખાતી હોત, અશરણુત્વાદિપણું ન હોત તો પંચવિષયનાં સુખસાધનનું કશું ન્યૂનપણું પ્રાપ્ત નહોતું, એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પરમપુરુષો, અને ભરતાદિ ચક્રવર્ત્યાદિઓ તેનો શા કારણે ત્યાગ કરત ? એકાંત અસંગપણું શા કારણે ભજત ?

હે આર્થ માણેકચંદાદિ, યથાર્થ વિચારના આછાપણાને લીધે, પુત્રાદિ ભાવની કલ્પના અને મૂર્છાને લીધે, તમને કંઈ પણ ખેદ વિશેષ પ્રાપ્ત થવો સંભવિત છે, તોપણ તે ખેદનું બેયને કંઈ પણ હિતકારી ફળ નહીં હોવાથી, હિતકારીપણું માત્ર અસંગ વિચાર વિના કોઈ અન્ય ઉપાયે નથી એમ વિચારી, થતો ખેદ યથાશક્તિ વિચારથી, જ્ઞાનીપુરુષોના વચનામૃતથી, તથા સાધુપુરુષના આશ્રય, સમાગમાદિથી અને વિરતિથી ઉપશાંત કરવો, એ જ કર્તવ્ય છે.

[૫૯૫]

૬૯૦ સુખર્ષ, બીજા જેઠ, શુક ૨, શનિ, ૧૯૫૨
ૐ

સુસુક્ષ્મ શ્રી છોટાલાલ પ્રત્યે,—શ્રી સ્થંભતીર્થ.

કાગળ પહોંચ્યો છે.

જે હેતુથી એટલે શારીરિક રોગવિશેષથી તમારા નિયમમાં આગાર હતો તે રોગ વિશેષ વર્તે છે, તેથી તે આગાર ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો ભંગ અથવા અતિક્રમ નહીં થાય; કેમકે તમારો નિયમ તથાપ્રકારે પ્રારંભિત હતો. એ જ કારણવિશેષ છતાં પણ જો પોતાની ઇચ્છાએ તે આગાર ગ્રહણ કરવાનું થાય તો આજ્ઞાનો ભંગ કે અતિક્રમ થાય.

સર્વ પ્રકારના આરંભ તથા પરિગ્રહના સંબંધનું મૂળ છેતવાને સમર્થ એવું બ્રહ્મચર્ય પરમ સાધન છે. યાવત્ જીવન પર્યંત તે વ્રત ગ્રહણ કરવાને વિષે તમારો નિશ્ચય વર્તે છે, એમ જાણી પ્રસન્ન થવા યોગ્ય છે. હવેના સમાગમના આશ્રયમાં તે પ્રમાણેનો વિચાર નિવેદિત કરવાનું રાખીને સંવત ૧૯૫૨ના આસો માસની પૂર્ણિમા સુધી કે સં. ૧૯૫૩ના કાર્તિક સુદિ પૂર્ણિમા પર્યંત શ્રી લલ્લુજી પ્રત્યે તે વ્રત ગ્રહણ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી.

શ્રી માણેકચંદે લખેલો કાગળ મળ્યો છે. સુંદરલાલના દેહલાગ સંબંધી ખેદ જણાવી તે ઉપરથી સંસારનું અશરણાકિપણું લખ્યું તે યથાર્થ છે; તેવી પરિણતિ અખંડ વર્તે તો જ જીવ ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યને પામી સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાનને પામે; ક્યારેક ક્યારેક કોઈ નિમિત્તથી તેવાં પરિણામ થાય છે, પણ તેને વિઘ્નહિત એવા સંગ તથા પ્રસંગને વિષે જીવનો વાસ હોવાથી તે પરિણામ અખંડ રહેતાં નથી, અને સંસારાભિરુચિ થઈ જાય છે; તેવી અખંડ પરિણતિના ઇચ્છાવાન સુસુક્ષ્મને તે માટે નિત્ય સત્સમાગમનો આશ્રય કરવાની પરમ યુરુષે શિક્ષા લીધી છે.

ન્યાં સુધી જીવને તે યોગ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કંઈ પણ તેવા વૈરાગ્યને આધારનો હેતુ તથા અપ્રતિકૂળ નિમિત્તરૂપ એવા સુસુક્ષ્મ જનનો સમાગમ તથા સત્સાક્ષનો પરિચય કર્તાવ્ય છે. બીજા સંગ તથા પ્રસંગથી દૂર રહેવાની વારંવાર સ્મૃતિ રાખવી જોઈએ; અને તે સ્મૃતિ પ્રવર્તનરૂપ કરવી જોઈએ; વારંવાર જીવ આ વાત વીસરી જાય છે; અને તેથી ઇચ્છિત સાધન તથા પરિણતિને પામતો નથી.

શ્રી સુંદરલાલની ગતિ વિષેનો પ્રશ્ન વાંચ્યો છે. એ પ્રશ્ન હાલ ઉપશમ કરવા યોગ્ય છે, તેમ તે વિષે વિકલ્પ કરવો યોગ્ય પણ નથી.

[૫૯૬]

૬૯૧ સુખર્ષ, બીજા જેઠ વદિ ૬, શુક, ૧૯૫૨
ૐ

વર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય નહીં, એમ જિનાગમમાં કહ્યું છે, અને વેદાંતાદિ એમ કહે છે કે (આ કાળમાં આ ક્ષેત્રથી) નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય, તે માટે શ્રી ડુંગરને જે પરમાર્થ ભાસતો હોય તે લખશો. તમને અને લહેરાલાઈને પણ આ વિષે જો કંઈ લખવા ઇચ્છા થાય તો લખશો,

વર્તમાનકાળમાં આ હોતથી નિર્વાણપ્રાપ્તિ ન હોય એ સિવાય બીજા કેટલાક ભાવની પણ જિનાગમમાં તથા તેના આશ્રયને ઇચ્છતા એવા આચાર્યરચિત શાસ્ત્રને વિષે વિચ્છેદતા કહી છે. કેવળજ્ઞાન, મનઃપર્થવજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, પૂર્વજ્ઞાન, યથાખ્યાત ચારિત્ર, સૂક્ષ્મસંપ્રસાય ચારિત્ર, પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર, ક્ષાયક સમકિત અને પુલાકલખિષ્ઠ એ ભાવો મુખ્ય કરીને વિચ્છેદ કહ્યા છે. શ્રી ડુંગરને તેનો તેનો જે પરમાર્થ ભાસતો હોય તે લખશો. તમને તથા લહેરાભાઈને આ વિષે બે કંઈ લખવાની ઇચ્છા થાય તે લખશો.

વર્તમાનકાળમાં આ હોતથી આત્માર્થની કંઈ કંઈ મુખ્ય ભૂમિકા ઉત્કૃષ્ટ અધિકારીને પ્રાપ્ત થઈ શકે, અને તે પ્રાપ્ત થવાનો માર્ગ કયો ? તે પણ શ્રી ડુંગરથી લખાવાય તો લખશો તેમ જ તે વિષે બે તમારી તથા લહેરાભાઈની લખવાની ઇચ્છા થાય તો લખશો. ઉપર જણાવેલા પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર લખવાનું હાલ બને એમ ન હોય તો તે પ્રશ્નોના પરમાર્થ પ્રત્યે વિચારનો લક્ષ રાખશો.

[૬૨૬]

૬૬૨

ગુંબઈ, બીજા જેઠ વદ, ૧૯૫૨

હુલ્લ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંત વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં; પણ આ મનુષ્યદેહને કૃતાર્થતા છે, કે જે મનુષ્યદેહ આ જીવે જ્ઞાનીપુરુષને ઓળખ્યા, તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો. જે પુરુષના આશ્રયે અનેક પ્રકારના મિથ્યા આશ્રહાદિની મંદતા થઈ, તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. જન્મજરા-મરણાદિને નાશ કરવવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિષે વર્તે છે, તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મજરામરણાદિનો નાશ કરી શકે, કેમકે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો પ્રસંગ નિવૃત્ત થશે. તેનો ગમે ત્યારે વિયોગ નિશ્ચયે છે, પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા ષોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.

તમે તથા શ્રી મુનિ પ્રસંગોપાત્ત યુગાલદ્વાય પ્રત્યે જવાનું રાખશો. પ્રહ્લ્યાદયર્થ, અપરિગ્રહાદિ યથાશક્તિ ધારણ કરવાની તેમને સંભાવના દેખાય તો મુનિએ તેમ કરવામાં પ્રતિબંધ નથી.

શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગંથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો.

હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.

[૫૬૭]

૬૬૩

ગુંબઈ, અસાડ સુદ ૨, રવિ, ૧૯૫૨

જેને મૃત્યુની સાથે મિત્રતા હોય, અથવા જે મૃત્યુથી ભાગી છૂટી શકે એમ હોય, અથવા હું નહીં જ મરું એમ જેને નિશ્ચય હોય, તે ભલે મુખે સૂએ.

— શ્રી તીર્થંકર-છલવનિકાંચ અધ્યયન.

જ્ઞાનમાર્ગે દુરાસધ્ય છે; પરમાવગાદદશા પામ્યા પહેલાં તે માર્ગે પડવાનાં ઘણાં સ્થાનક છે. સંદેહ, વિકલ્પ, સ્વચ્છંદતા, અતિપરિણામીપણું એ આદિ કારણો વારંવાર જીવને તે માર્ગે પડવાના હેતુઓ થાય છે; અથવા ભિર્વભૂમિકા પ્રાપ્ત થવા દેતાં નથી.

ક્રિયામાર્ગે અસદ્અભિમાન, વ્યવહારઆગ્રહ, સિદ્ધિભોહ, પૂજસત્કારાદિ યોગ, અને દૈહિકક્રિયામાં આત્મનિષ્ઠાદિ દોષોનો સંભવ રહ્યો છે.

કોઈક મહાત્માને બોદ કરતાં ઘણા વિચારવાન જીવોએ ભક્તિમાર્ગનો તે જ કારણોથી આશ્રય કર્યો છે, અને આજ્ઞાશ્રિતપણું અથવા પરમપુરુષ સદ્ગુણને વિષે સર્વાર્થજ્ઞ સ્વાધીનપણું શિરસાવંધ દીઠું છે, અને તેમ જ વર્ત્યા છે, તથાપિ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થવો ભેઈએ; નહીં તો ચિંતામણિ જેવો જેનો એક સમય છે એવો મનુષ્યદેહ જિલોટો પરિભ્રમણવૃદ્ધિનો હેતુ થાય.

[૫૬૮]

૬૬૪ મુંબઈ, અસાદ સુદ ૨, રવિ, ૧૯૫૨
ૐ

આત્માર્થી શ્રી સોભાગ પ્રત્યે — સાચલા.

શ્રી ડુંગરના અભિપ્રાયપૂર્વક તમારો લખેલો કાગળ તથા શ્રી લહેરાભાઈનો લખેલો કાગળ પહોંચ્યા છે. શ્રી ડુંગરના અભિપ્રાયપૂર્વક શ્રી સોભાગે લખ્યું કે નિશ્ચય અને વ્યવહારનાં અપેક્ષિતપણાથી જિનાગમ તથા વેદાંતાદિ દર્શનમાં વર્તમાનકાળમાં આ ક્ષેત્રથી ભોક્ષની ના તથા હા કહી હોવાનો સંભવ છે, એ વિચાર વિશેષ અપેક્ષાથી યથાર્થ દેખાય છે, અને લહેરાભાઈએ જણાવ્યું છે કે વર્તમાનકાળમાં સંઘયણાદિ હીન થવાનાં કારણથી કેવળજ્ઞાનનો નિષેધ કર્યો છે; તે પણ અપેક્ષિત છે.

આગળ પર વિશેષાર્થ લક્ષગત થવા માટે ગયા પત્રના પ્રશ્નને કંઈક સ્પષ્ટતાથી લખીએ છીએ :- જેવો કેવળજ્ઞાનનો અર્થ વર્તમાનમાં જિનાગમથી વર્તમાન જૈનસમૂહને વિષે ચાલે છે, તેવો જ તેનો અર્થ તમને યથાર્થ ભાસે છે કે કંઈ બીજો અર્થ ભાસે છે ? સર્વ દેશકાળાદિનું જ્ઞાન કેવળજ્ઞાનીને હોય એમ જિનાગમનો હાલ રૂઢિ અર્થ છે; બીજાં દર્શનમાં એવો મુખ્યાર્થ નથી, અને જિનાગમથી તેવો મુખ્યાર્થ લોકોમાં હાલ પ્રચલિત છે. તે જ કેવળજ્ઞાનનો અર્થ હોય તો તેમાં કેટલાક વિરોધ દેખાય છે. જે બધા અત્રે લખી શકવાનું બની શક્યું નથી. તેમ જે વિરોધ લખ્યા છે તે પણ વિશેષ વિસ્તારથી લખવાનું બન્યું નથી, કેમકે તે યથાવસરે લખવા યોગ્ય લાગે છે જે લખ્યું છે તે ઉપકારદૃષ્ટિથી લખ્યું છે એમ લક્ષ રાખશો.

‘યોગધારીપણું’ એટલે મન, વચન અને કાયા સહિત સ્થિતિ હોવાથી આહારાદિ અર્થે પ્રવૃત્તિ થતાં ઉપયોગાંતર થવાથી કંઈ પણ વૃત્તિનો એટલે ઉપયોગનો તેમાં નિરોધ થાય. એક વખતે બે ઉપયોગ કેઈને વર્તે નહીં એવો સિદ્ધાંત છે; ત્યારે આહારાદિ પ્રવૃત્તિના ઉપયોગમાં વર્તતા કેવળજ્ઞાનીનો ઉપયોગ કેવળજ્ઞાનના જ્ઞેય પ્રત્યે વર્તે નહીં, અને જો એમ બને તો કેવળજ્ઞાનને અપ્રતિહત કહ્યું છે, તે પ્રતિહત થયું ગણાય. અત્રે કદાપિ એમ સમાધાન

કરીએ કે, આરસીને વિષે જેમ પદાર્થ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ કેવળજ્ઞાનને વિષે સર્વ દેશકાળ પ્રતિબિંબિત થાય છે, કેવળજ્ઞાની તેમાં ઉપયોગ ઠઠને બાંધે છે એમ નથી, સહજ-સ્વભાવે જ તેમનામાં પદાર્થ પ્રતિભાસ્યાઃકરે છે; માટે આહારાદિમાં ઉપયોગ વર્તતાં સહજ-સ્વભાવે પ્રતિભાસિત એવા કેવળજ્ઞાનનું હોવાપણું યથાર્થ છે, તો ત્યાં પ્રશ્ન થવા યોગ્ય છે કે : ‘આરસીને વિષે પ્રતિભાસિત પદાર્થનું જ્ઞાન આરસીને નથી, અને અત્રે તો કેવળજ્ઞાનીને તેનું જ્ઞાન છે એમ કહ્યું છે, અને ઉપયોગ સિવાય આત્માનું બીજું એવું કયું સ્વરૂપ છે કે આહારાદિમા ઉપયોગ પ્રવર્ત્યો હોય ત્યારે કેવળજ્ઞાનમાં થવા યોગ્ય જ્ઞેય આત્મા તેથી બાંધે ?’

સર્વ દેશકાળાદિનું જ્ઞાન કેવળીને હોય તે કેવળી ‘સિદ્ધ’ને કહીએ તો સંભવિત થવા યોગ્ય ગણાય; કેમકે તેને યોગધારીપણું કહ્યું નથી, આમાં પણ પ્રશ્ન થવા યોગ્ય છે. તથાપિ યોગધારીની અપેક્ષાથી સિદ્ધને વિષે તેવા કેવળજ્ઞાનની સામ્યતા હોય, તો યોગરહિતપણું હોવાથી તેમાં સંભવી શકે છે, એટલું પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે લખ્યું છે, સિદ્ધને તેવું જ્ઞાન હોય જ એવો અર્થ પ્રતિપાદન કરવાને લખ્યું નથી. જોકે જિનાગમના રૂઢિઅર્થ પ્રમાણે જોતાં તો ‘દેહધારી કેવળી’ અને ‘સિદ્ધ’ને વિષે કેવળજ્ઞાનનો ભેદ થતો નથી; બેયને સર્વ દેશકાળાદિનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય એમ રૂઢિઅર્થ છે. બીજી અપેક્ષાથી જિનાગમ જોતાં જુદી રીતે દેખાય છે. જિનાગમમાં આ પ્રમાણે પાઠાર્થો જોવામાં આવે છે :—

‘કેવળજ્ઞાન બે પ્રકારે કહ્યું. તે આ પ્રમાણે :— ‘સયોગી ભવસ્થ કેવળજ્ઞાન’, ‘અયોગી ભવસ્થ કેવળજ્ઞાન.’ સયોગી કેવળજ્ઞાન બે પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે :—પ્રથમ સમય એટલે ઊપજતી વખતનું સયોગી કેવળજ્ઞાન; અપ્રથમ સમય એટલે અયોગી થવાના પ્રવેશસમય પહેલાંનું કેવળજ્ઞાન; એમ અયોગી ભવસ્થ કેવળજ્ઞાન બે પ્રકારે કહ્યું તે આ પ્રમાણે :—પ્રથમ સમય કેવળજ્ઞાન અને અપ્રથમ એટલે સિદ્ધ થવા પહેલાંના છેલ્લા સમયનું કેવળજ્ઞાન.’

એ આદિ પ્રકારે કેવળજ્ઞાનના ભેદ જિનાગમમાં કહ્યા છે, તેનો પરમાર્થ શો હોવો જોઈએ ? કદાપિ એમ સમાધાન કરીએ કે બાહ્ય કારણની અપેક્ષાથી કેવળજ્ઞાનના ભેદ બતાવ્યા છે, તો ત્યાં એમ શંકા કરવા યોગ્ય છે કે ‘કશે પણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થતો ન હોય અને જેમાં વિકલ્પનો અવકાશ ન હોય તેમાં ભેદ પાડવાની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનીના વચનમાં સંભવતી નથી. પ્રથમ સમય કેવળજ્ઞાન અને અપ્રથમ સમય કેવળજ્ઞાન એવો ભેદ પાડતાં કેવળજ્ઞાનનું તારતમ્ય વધતું ઘટતું હોય તો તે ભેદ સંભવે, પણ તારતમ્યમાં તેમ નથી; ત્યારે ભેદ પાડવાનું કારણ શું ?’ એ આદિ પ્રશ્ન અત્રે સંભવે છે, તે પર અને પ્રથમના પત્ર પર યથાશક્તિ વિચાર કર્તવ્ય છે.

[૬૨૦]

૬૬૫

મુંબઈ, અષાઢ સુદ ૫, શુધ, ૧૯૫૨

ૐ

શ્રી સહજાનંદના વચનામૃતગાં આત્મસ્વરૂપની સાથે અહર્નિશ પ્રત્યક્ષ ભગવાનની ભક્તિ કરવી, અને તે ભક્તિ ‘સ્વધર્મ’માં રહીને કરવી, એમ ઠેકાણે ઠેકાણે મુખ્યપણે વાત આવે છે. હવે જો સ્વધર્મ શબ્દનો અર્થ ‘આત્મસ્વભાવ’ અથવા ‘આત્મસ્વરૂપ’ થતો હોય તો

ફરી ‘સ્વધર્મ’સહિત ભક્તિ કરવી’ એમ આવવાનું કારણ શું? એમ તમે લખ્યું તેનો ઉત્તર અત્રે લખ્યો છે :—

સ્વધર્મમાં રહીને ભક્તિ કરવી એમ જણાવ્યું છે ત્યાં ‘સ્વધર્મ’ શબ્દનો અર્થ ‘વર્ણશ્રમધર્મ’ છે. બ્રાહ્મણાદિ વર્ણમાં દેહ ધારણ થયો હોય, તે વર્ણનો શ્રુતિ સ્મૃતિએ કહેલો ધર્મ આચરવો તે વર્ણધર્મ છે, અને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમ ક્રમે કરી આચરવાની જે મર્યાદા શ્રુતિ સ્મૃતિએ કહી છે, તે મર્યાદાસહિત તે તે આશ્રમમાં વર્તવું તે ‘આશ્રમધર્મ’ છે.

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણ છે, તથા બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્ત એ ચાર આશ્રમ છે. બ્રાહ્મણવર્ણે આ પ્રમાણે વર્ણધર્મ આચરવા એમ શ્રુતિ, સ્મૃતિમાં કહ્યું હોય તે પ્રમાણે બ્રાહ્મણ આચરે તો ‘સ્વધર્મ’ કહેવાય, અને જે તેમ ન આચરતાં ક્ષત્રિયાદિને આચરવા યોગ્ય ધર્મને આચરે તો ‘પરધર્મ’ કહેવાય; એ પ્રકારે જે જે વર્ણમાં દેહ ધારણ થયો હોય, તે તે વર્ણના શ્રુતિ, સ્મૃતિએ કહેલા ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું તે ‘સ્વધર્મ’ કહેવાય, અને બીજા વર્ણના ધર્મ આચરે તો ‘પરધર્મ’ કહેવાય.

તેવી રીતે આશ્રમધર્મ સંબંધી પણ સ્થિતિ છે. જે વર્ણને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમસહિત વર્તવાનું શ્રુતિ, સ્મૃતિએ કહ્યું છે તે વર્ણે પ્રથમ, ચોવીશ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં વર્તવું, પછી ચોવીશ વર્ષ સુધી ગૃહસ્થાશ્રમમાં વર્તવું; ક્રમે કરીને વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્તાશ્રમ આચરવા; એ પ્રમાણે આશ્રમનો સામાન્ય ક્રમ છે. તે તે આશ્રમમાં વર્તવાના મર્યાદાકાળને વિષે બીજા આશ્રમનાં આચરણને ગ્રહણ કરે તો તે ‘પરધર્મ’ કહેવાય; અને તે તે આશ્રમમાં તે તે આશ્રમના ધર્મેને આચરે તો તે ‘સ્વધર્મ’ કહેવાય. આ પ્રમાણે વેદાશ્રિત ભાગમાં વર્ણશ્રમધર્મને ‘સ્વધર્મ’ કહ્યો છે, તે વર્ણશ્રમધર્મને ‘સ્વધર્મ’ શબ્દે સમજવા યોગ્ય છે; અર્થાત્ સહજાનંદસ્વામીએ વર્ણશ્રમધર્મને અત્રે ‘સ્વધર્મ’ શબ્દથી કહ્યો છે. ભક્તિપ્રધાન સંપ્રદાયોમાં ઘણું કરીને ભગવદ્ભક્તિ કરવી એ જ જીવનો ‘સ્વધર્મ’ છે, એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે, પણ તે અર્થમાં અત્રે ‘સ્વધર્મ’ શબ્દ કહ્યો નથી, કેમકે ભક્તિ ‘સ્વધર્મ’માં રહીને કરવી એમ કહ્યું છે, માટે સ્વધર્મનું જુદાપણે ગ્રહણ છે, અને તે વર્ણશ્રમધર્મના અર્થમાં ગ્રહણ છે. જીવનો ‘સ્વધર્મ’ ભક્તિ છે, એમ જણાવવાને અર્થે તો ભક્તિશબ્દને બદલે ઉપયોગ સ્વધર્મ શબ્દ સંપ્રદાયોએ ગ્રહણ કર્યો છે, અને શ્રી સહજાનંદના વચનાનુસાર ભક્તિને બદલે સ્વધર્મ શબ્દ સંજ્ઞાવાચકપણે પણ વાપર્યો નથી, ઉપયોગ શ્રી વલ્લભાચાર્યે વાપર્યો છે.

[૬૨૧]

૬૯૬

મુંબઈ, અષાઠ વદ ૮, રવિ, ૧૯૫૨

૪૪

ભુજાએ કરી જે સ્વયંભૂરમણસસુદ્ર તરી ગયા, તરે છે, અને તરશે તે
સત્પુરુષોને નિષ્કામ ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર.

સહેજ વિચારને અર્થે પ્રશ્ન લખ્યા હતા, તે તમારો કાગળ પ્રાપ્ત થયો હતો.

એક ધારાએ વેદવા યોગ્ય પ્રારબ્ધ વેદતાં કંઈ એક પરમાર્થે વ્યવહારરૂપ પ્રવૃત્તિ કૃત્રિમ

જેવી લાગે છે, અને તે આદિ કારણથી માત્ર પહોંચ લખવાનું પણ કયું નથી. ચિત્તને સહેજ પણ અવલંબન છે તે જેવી લેવાથી આત્મતા પામશે, એમ બાણી તે કયાના પ્રતિબંધે આ પત્ર લખ્યું છે.

સૂક્ષ્મસંગરૂપ અને બાહ્યસંગરૂપ દુસ્તર સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર ભુભાએ કરી જે વર્ધમાનાદિ પુરુષો તરી ગયા છે, તેમને પરમભક્તિથી નમસ્કાર હો ! પડવાના ભયંકર સ્થાનકે સાવચેત રહી, તથારૂપ સામર્થ્ય વિસ્તારી સિદ્ધિ સિદ્ધ કરી છે, તે પુરુષાર્થને સંભારી શેમાંચિત, અનંત અને મૌન એવું આશ્ચર્ય જોખે છે.

[૬૨૨]

૬૯૭ મુંબઈ, અસાડ વદ ૮, રવિ, ૧૯૫૨

ભુભાએ કરી જે સ્વયંભૂરમણસમુદ્ર તરી ગયા, તરે છે, અને તરશે તે સત્પુરુષોને નિષ્કામ ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર.

શ્રી અંબાલાલના લખેલા તથા શ્રી ત્રિભુવનના લખેલા તથા શ્રી દેવકરણુ આદિના લખેલા પત્રો પ્રાપ્ત થયા છે.

પ્રારબ્ધરૂપ દુસ્તર પ્રતિબંધ વર્તે છે, ત્યાં કઈ લખવું કે જણાવવું તે કૃત્રિમ જેવું લાગે છે, અને તેથી હમણાં પત્રાદિની માત્ર પહોંચ પણ લખવાનું કયું નથી. ઘણાં પત્રોને માટે તેમ થયું છે, તેથી ચિત્તને વિશેષ મુગ્ધાવારૂપ થશે, તે વિચારરૂપ કયાના પ્રતિબંધે આ પત્ર લખ્યું છે. આત્માને મૂળજ્ઞાનથી અદાયમાન કરી નાંખે એવા પ્રારબ્ધને વેદતાં આવો પ્રતિબંધ તે પ્રારબ્ધને ઉપકારનો હેતુ થાય છે, અને કૌઠક વિકટ અવસરને વિષે એક વાર આત્માને મૂળજ્ઞાન વમાવી દેવા સુધીની સ્થિતિ પમાડે છે એમ બાણી, તેથી કરીને વર્તવું યોગ્ય છે, એમ વિચારી પત્રાદિની પહોંચ લખી નથી; તે કામા કરવાની નમ્રતાસહિત પ્રાર્થના છે.

અહો ! જ્ઞાનીપુરુષની આશય ગંભીરતા, ધીરજ અને ઉપશમ ! અહો ! અહો ! વારંવાર અહો !

ૐ

[૬૨૪]

૬૯૮ મુંબઈ, શ્રાવણ સુદ ૫, શુક્ર, ૧૯૫૨

ૐ

‘ જિનાગમમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્ય કહ્યાં છે, તેમાં કાળને દ્રવ્ય કહ્યું છે; અને અસ્તિકાય પાંચ કહ્યાં છે. કાળને અસ્તિકાય કહ્યો નથી; તેનો શો હેતુ ભેદીએ ? કદાપિ કાળને અસ્તિકાય ન કહેવામાં એવો હેતુ હોય કે ધર્માસ્તિકાયાદિ પ્રદેશના સમૂહરૂપે છે, અને પરમાણુ પુદ્ગલ તેવી યોગ્યતાવાળાં દ્રવ્ય છે, કાળ તેવી રીતે નથી, માત્ર એક સમયરૂપ છે; તેથી કાળને અસ્તિકાય કહ્યો નથી. ત્યાં એમ આશંકા થાય છે કે એક સમય પછી બીજો પછી ત્રીજો એમ સમયની ધારા વર્ત્યા જ કરે છે, અને તે ધારામાં વચ્ચે અવકાશ નથી, તેથી એકબીજા સમયનું અનુસંધાનપણું અથવા સમૂહાત્મકપણું સંભવે છે; જેથી કાળ પણ અસ્તિકાય કહી શકાય. વળી સર્વજ્ઞને ત્રણ કાળનું જ્ઞાન થાય છે,

એમ કહ્યું છે તેથી પણ એમ સમજાય કે સર્વકાળનો સમૂહ જ્ઞાનગોચર થાય છે, અને સર્વ સમૂહ જ્ઞાનગોચર થતો હોય તો કાળ અસ્તિકાય સંભવે છે, અને જિનાગમમાં તેને અસ્તિકાય ગણ્યો નથી, એ આશંકા લખેલ, તેનું સમાધાન નીચે લખ્યાથી વિચારવા યોગ્ય છે:—

જિનાગમની એવી પ્રરૂપણા છે કે કાળ ઉપચારિક દ્રવ્ય છે, સ્વાભાવિક દ્રવ્ય નથી.

જે પાંચ અસ્તિકાય કહ્યાં છે, તેની વર્તનાનું નામ સુખ્યપણું કાળ છે. તે વર્તનાનું ખીલું નામ પર્યાય પણુ છે. જેમ ધર્માસ્તિકાય એક સમયે અસંખ્યાત પ્રદેશના સમૂહરૂપે જણાય છે, તેમ કાળ સમૂહરૂપે જણાતો નથી. એક સમય વર્તી લય પામે ત્યાર પછી ખીલો સમય ઉત્પન્ન થાય છે. તે સમય દ્રવ્યની વર્તનાનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભાગ છે.

સર્વજ્ઞને સર્વ કાળનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહ્યું છે, તેનો સુખ્ય અર્થ તો એમ છે કે, પંચાસ્તિકાય દ્રવ્યપર્યાયાત્મકપણે તેમને જ્ઞાનગોચર થાય છે, અને સર્વ પર્યાયનું જ્ઞાન તે જ સર્વકાળનું જ્ઞાન કહેલું છે. એક સમયે સર્વજ્ઞ પણુ એક સમય જ વર્તતો દેખે છે; અને ભૂતકાળ કે ભાવિકાળને વર્તતો દેખે નહીં; જો તેને પણુ વર્તતા દેખે તો તે પણુ વર્તમાનકાળ જ કહેવાય. સર્વજ્ઞ ભૂતકાળને વર્તી ચૂક્યાપણુ અને ભાવિકાળને હવે પછી આમ વર્તશે એમ દેખે છે.

ભૂતકાળ દ્રવ્યને વિષે સમાઈ ગયો છે, અને ભાવિકાળ સત્તાપણુ રહ્યો છે, બેમાંથી એકેકે વર્તવાપણુ નથી, માત્ર એક સમયરૂપ એવો વર્તમાનકાળ જ વર્તે છે; માટે સર્વજ્ઞને જ્ઞાનમાં પણુ તે જ પ્રકારે ભાસ્યમાન થાય છે.

એક ઘડો હમણાં જોયો હોય, તે ત્યાર પછીને ખીલો સમય નાશ પામી ગયો ત્યારે ઘડાપણુ વિદ્યમાન નથી; પણુ જોનારને તે ઘડો જોવો હતો તેવો જ્ઞાનમાં ભાસ્યમાન થાય છે; તેમ જ હમણાં એક માટીનો પિંડ પડ્યો છે તેમાંથી થોડો વખત ગયે એક ઘડો નીપજશે એમ પણુ જ્ઞાનમાં ભાસી શકે છે; તથાપિ માટીનો પિંડ વર્તમાનમાં કંઈ ઘડા પણુ વર્તતો હોતો નથી, એ જ રીતે એક સમયમાં સર્વજ્ઞને ત્રિકાળજ્ઞાન છતાં પણુ વર્તમાન સમય તો એક જ છે.

સૂર્યને લીધે જે દિવસરાત્રિરૂપ કાળ સમજાય છે તે વ્યવહારકાળ છે, કેમકે સૂર્ય સ્વાભાવિક દ્રવ્ય નથી. દિગ્ગચ્છર કાળના અસંખ્ય અણુ માને છે, પણુ તેનું એકખીલની સાથે સંધાન છે, એમ તેમનો અભિપ્રાય નથી, અને તેથી કાળને અસ્તિકાયપણુ ગણ્યો નથી.

પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમમાં લક્ષિત વૈરાગ્યાદિ દૃઢ સાધનલક્ષિત, મુમુક્ષુએ સદ્ગુરુઆસાને દ્રવ્યાનુયોગ વિચારવા યોગ્ય છે.

અભિનંદનજિનની શ્રી દેવચંદ્રજીવિત સ્તુતિનું પદ લખી અર્થ પૂછાવ્યો તેમાં, ‘પુદ્ગલ-અનુભવત્યાગથી, કરવી જ શું પરતીત હો’ એમ લખાયુ છે, તેમ મૂળ નથી. ‘પુદ્ગલ-અનુભવત્યાગથી, કરવી જસુ પરતીત હો’ એમ મૂળ પદ છે. એટલે વર્ણ, ગંધાદિ પુદ્ગલ-ગુણના અનુભવનો અર્થાત્ રસનો ત્યાગ કરવાથી, તે પ્રત્યે ઉદાસીન થવાથી ‘જસુ’ એટલે જેની (આત્માની) પ્રતીતિ થાય છે, એમ અર્થ છે.

[૧૨૬]

૬૯૯

મુંબઈ, શ્રાવણ, ૧૯૫૨

પંચાસ્તિકાયનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે :—

જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ પાંચ અસ્તિકાય કહેવાય છે. અસ્તિકાય એટલે પ્રદેશસમૂહાત્મક વસ્તુ. એક પરમાણુ પ્રમાણે અમૂર્ત વસ્તુના ભાગને ‘પ્રદેશ’ એવી સંજ્ઞા છે. અનેક પ્રદેશાત્મક જે વસ્તુ હોય તે ‘અસ્તિકાય’ કહેવાય. એક જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ છે. પુદ્ગલ પરમાણુ એકે એકપ્રદેશાત્મક છે, પણ જે પરમાણુથી માંડીને અસંખ્યાત અનંત પરમાણુઓ એકત્ર થઈ શકે છે. એમ અરસપરસ મળવાની શક્તિ તેમાં રહેલી હોવાથી અનેક પ્રદેશાત્મકપણું તે પામી શકે છે; જેથી તે પણ અસ્તિકાય કહેવા યોગ્ય છે. ‘ધર્મદ્રવ્ય’ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ, ‘અધર્મદ્રવ્ય’ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ, આકાશ દ્રવ્ય’ અનંતપ્રદેશપ્રમાણ હોવાથી તે પણ ‘અસ્તિકાય’ છે. એમ પાંચ અસ્તિકાય છે. જે પાંચ અસ્તિકાયના એકમેકાત્મકપણાથી આ ‘લોક’ની ઉત્પત્તિ છે, અર્થાત્ ‘લોક’ એ પાંચ અસ્તિકાયમય છે.

પ્રત્યેકપ્રત્યેક જીવ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ છે. તે જીવો અનંત છે. એક પરમાણુ એવા અનંત પરમાણુઓ છે. જે પરમાણુઓ એકત્ર મળેલા એવા દ્વિઅણુકસ્કંધ અનંતા છે. એમ ત્રણ પરમાણુઓ એકત્ર મળેલા એવા ત્રિઅણુકસ્કંધ અનંતા છે. ચાર પરમાણુઓ એકત્ર મળેલા એવા ચતુઃઅણુકસ્કંધ અનંતા છે. પાંચ પરમાણુઓ એકત્ર મળેલા એવા પંચાણુકસ્કંધ અનંતા છે. એમ છ પરમાણુ, સાત પરમાણુ, આઠ પરમાણુ, નવ પરમાણુ, દશ પરમાણુ, એકત્ર મળેલા એવા અનંત સ્કંધ છે. તેમ જ અગિયાર પરમાણુ, થાવત્ સો પરમાણુ, સંખ્યાત પરમાણુ, અસંખ્યાત પરમાણુ તથા અનંત પરમાણુ મળેલા એવા અનંતા સ્કંધ છે.

‘ધર્મદ્રવ્ય’ એક છે. તે અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ લોકવ્યાપક છે. ‘અધર્મદ્રવ્ય’ એક છે. તે પણ અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણ લોકવ્યાપક છે. ‘આકાશદ્રવ્ય’ એક છે. તે અનંતપ્રદેશપ્રમાણ છે, લોકલોકવ્યાપક છે. લોકપ્રમાણ આકાશ અસંખ્યાતપ્રદેશાત્મક છે.

‘કાળદ્રવ્ય’ એ પાંચ અસ્તિકાયનો વર્તનારૂપ પર્યાય છે, એટલે ઉપચારિક દ્રવ્ય છે, વસ્તુતાએ તો પર્યાય જ છે; અને પળ, વિપળથી માંડી વર્ષાદિપર્યંત જે કાળ સૂર્યની ગતિ પરથી સમજાય છે, તે ‘વ્યાવહારિક કાળ’ છે, એમ શ્વેતાંબરાચાર્યો કહે છે. દ્વિગમનરાચાર્યો પણ એમ કહે છે, પણ વિશેષમાં એટલું કહે છે, કે લોકાકાશના એકેક પ્રદેશે પ્રદેશે એકેક કાલાણુ રહેલો છે; જે અવર્ણ, અગંધ, અરસ, અસ્પર્શ છે; અગુરુલઘુ સ્વભાવવાન છે. તે કાલાણુઓ વર્તનાપર્યાય અને વ્યાવહારિક કાળને નિમિત્તોપકારી છે. તે કાલાણુઓ ‘દ્રવ્ય’ કહેવા યોગ્ય છે, પણ ‘અસ્તિકાય’ કહેવા યોગ્ય નથી; કેમકે એકળીબ તે અણુઓ મળીને ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી; જેથી જહુપ્રદેશાત્મક નહીં હોવાથી ‘કાળદ્રવ્ય’ અસ્તિકાય કહેવા યોગ્ય નથી; અને વિવેચનમાં પણ પંચાસ્તિકાયમાં તેનું ગૌણરૂપે સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

‘આકાશ’ અનંતપ્રદેશપ્રમાણ છે. તેમાં અસંખ્યાતપ્રદેશપ્રમાણમાં ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્ય

વ્યાપક છે. ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનો એવો સ્વભાવ છે કે, જીવ અને પુદ્ગલ તેની સહાયતાના નિમિત્તથી ગતિ અને સ્થિતિ કરી શકે છે; જેથી ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યના વ્યાપકપણા પર્યંત જ જીવ અને પુદ્ગલની ગતિ, સ્થિતિ છે; અને તેથી લોકમર્યાદા ઉત્પન્ન થાય છે.

જીવ, પુદ્ગલ, અને ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યપ્રમાણ આકાશ એ પાંચ જ્યાં વ્યાપક છે તે ‘લોક’ કહેવાય છે.

[૧૩૦]

૭૦૦

કાવિકા, શ્રાવણ વદ, ૧૬૫૨

શરીર કેનું છે? મોહનું છે. માટે અસંગભાવના રાખવી યોગ્ય છે.

[૧૩૧]

૭૦૧ રાજન્ય, શ્રાવણ વદ ૧૩, શનિ, ૧૬૫૨

૧. ‘અમુક પદાર્થના જવા આવવાદિના પ્રસંગમાં ધર્માસ્તિકાયાદિના અમુક પ્રદેશે ક્રિયા થાય છે, અને જો એ પ્રમાણે થાય તો વિભાગપણું થાય, જેથી તે પણ કાળના સમયની પેઠે અસ્તિકાયનું કહી શકાય.’ એ પ્રશ્નનું સમાધાન :- જેમ ધર્માસ્તિકાયાદિના સર્વ પ્રદેશ એક સમયે વર્તમાન છે, અર્થાત્ વિદ્યમાન છે, તેમ કાળના સર્વ સમય કંઈ એક સમયે વર્તમાન હોતા નથી, અને વળી દ્રવ્યના વર્તનાપર્યાય સિવાય કાળનું કંઈ જુદું દ્રવ્યત્વ નથી, કે તેના અસ્તિકાયત્વનો સંભવ થાય. અમુક પ્રદેશે ધર્માસ્તિકાયાદિને વિષે ક્રિયા થાય અને અમુક પ્રદેશે ન થાય તેથી કંઈ તેના અસ્તિકાયપણાનો ભંગ થતો નથી, માત્ર એકપ્રદેશાત્મક તે દ્રવ્ય હોય, અને સમૂહાત્મક થવાની તેમાં યોગ્યતા ન હોય તો તેના અસ્તિકાયપણાનો ભંગ થાય, એટલે કે, તો તે ‘અસ્તિકાય’ કહેવાય નહીં. પરમાણુ એકપ્રદેશાત્મક છે, તોપણ તેવાં બીજાં પરમાણુઓ મળી તે સમૂહાત્મકપણું પામે છે. માટે તે ‘અસ્તિકાય’ (પુદ્ગલાસ્તિકાય) કહેવાય છે. વળી એક પરમાણુમાં પણ અનંતપર્યાયાત્મકપણું છે, અને કાળના એક સમયમાં કંઈ અનંતપર્યાયાત્મકપણું નથી, કેમકે તે પોતે જ વર્તમાન એકપર્યાયરૂપ છે. એકપર્યાયરૂપ હોવાથી તે દ્રવ્યરૂપ ઠરતું નથી, તો પછી અસ્તિકાયરૂપ ગણવાનો વિકલ્પ પણ સંભવતો નથી.

૨. મૂળ અધ્યાયિક જીવોનું સ્વરૂપ ઘણું સૂક્ષ્મ હોવાથી વિશેષપણે સામાન્ય જ્ઞાને તેનો ઓધ થવો કઠણ છે, તોપણ ‘ષટ્કર્શનસમુચ્ચય’ ગ્રંથ હાલ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તેમાં ૧૪૧ થી ૧૪૩ સુધીનાં પૃષ્ઠમાં તેનું સ્વરૂપ કંઈક સમજાવ્યું છે. તે વિચારવાનું અને તે વિચારશો.

૩. અગ્નિ અથવા બીજા બળવાન શસ્ત્રથી અધ્યાયિક મૂળ જીવ નાશ પામે, એમ સમજાય છે. અત્રેથી વરાળાદિરૂપે થઈ જે જીવે આકાશમાં વાહળાંરૂપે બંધાય છે, તે વરાળાદિરૂપે થવાથી અચિત થવા યોગ્ય લાગે છે, પણ વાહળાંરૂપે થવાથી ફરી સચિતપણું પામવા યોગ્ય છે. તે વરસાદરૂપે જમીન પર પડ્યે પણ સચિત હોય છે. માટી આદિની સાથે મળવાથી પણ તે સચિત રહી શકવા યોગ્ય છે. સામાન્યપણે અગ્નિ જેવું માટી બળવાન શસ્ત્ર નથી; એટલે તેવું હોય ત્યારે પણ સચિતપણું સંભવે છે.

૪. બીજ ન્યાં સુધી વાવવાથી ઊગવાની યોગ્યતાવાળું છે ત્યાં સુધી નિર્ભય હોય નહીં; સજીવ જ કહી શકાય. અસુક અવધિ પછી એટલે સામાન્યપણે બીજ (અન્નાદિનાં) ત્રણ વર્ષ સુધી સજીવ રહી શકે છે; તેથી વચ્ચે તેમાંથી જીવ ચલી જાય ખરો. પણ તે અવધિ વીત્યા પછી તે નિર્ભય એટલે નિર્ભીજ થવા યોગ્ય કહ્યું છે. કદાપિ બીજ જેવો આકાર તેનો હોય પણ તે વાવવાથી ઊગવાની યોગ્યતારહિત થાય. સર્વે બીજની અવધિ ત્રણ વર્ષની સંભવતી નથી; કેટલાંક બીજની સંભવે છે.

૫. કેંચ વિદ્વાને શોધેલા ચંત્રની વિગતનું વર્તમાન બીડયું તે વાંચ્યું છે. તેમાં આત્મા જોવાનું ચંત્ર તેનું નામ આપ્યું છે, તે યથાર્થ નથી. એવા કેઈ પણ પ્રકારના દર્શનની વ્યાખ્યામાં આત્માનો સમાવેશ થવા યોગ્ય નથી; તમે પણ તેને આત્મા જોવાનું ચંત્ર સમજ્યા નથી, એમ જાણીએ છીએ; તથાપિ કાર્મણ કે તૈજસ શરીર દેખાવા યોગ્ય છે કે કંઈ બીજે ભાસ થવા યોગ્ય છે, તે જાણવાની જિજ્ઞાસા જણાય છે. કાર્મણ કે તૈજસ શરીર પણ તે રીતે દેખાવા યોગ્ય નથી. પણ ચક્ષુ, પ્રકાશ, તે ચંત્ર, મરનારનો દેહ, અને તેની છાયા કે કેઈ આભાસવિશેષથી તેવો દેખાવ થવો સંભવે છે. તે ચંત્ર વિષે વધારે વ્યાખ્યા પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યે પૂર્વાપર આ વાત જાણવામાં ઘણું કરીને આવશે. હવાના પરમાણુઓ દેખાવા વિષેમાં પણ કંઈક તેઓના લાખવાની વ્યાખ્યા કે જોયેલા સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરવામાં પર્યાયંતર લાગે છે હવાથી ગતિ પામેલા કેઈ પરમાણુસ્કંધ (બાવહારિક પરમાણુ, કંઈક વિશેષ પ્રયોગે દષ્ટિગોચર થઈ શકવા યોગ્ય હોય તે) દષ્ટિ-ગોચર થવા સંભવે છે; હજી તેની વધારે કૃતિ પ્રસિદ્ધ થયે સમાધાન વિશેષપણે કરવું યોગ્ય લાગે છે.

[૬૩૨]

૭૦૨ રાજજ, આવણ વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૫૨

વિચારવાન પુરુષો તો કેવલ્યદશા થતાં સુધી મૃત્યુને નિત્ય સમીપ જ સમજીને પ્રવર્તે છે.

ભાઈશ્રી અનુપચંદ મહાકવિ પ્રત્યે — શ્રી ભુચક્રચ.

ઘણું કરીને ઉત્પન્ન કરેલાં એવાં કર્મની રહસ્યભૂત મતિ મૃત્યુ વખતે વર્તે છે. કવચિત્ માંડ પરિચય થયેલ એવો પરમાર્થ તે એક ભાવ; અને નિત્ય પરિચિત નિજ-કલ્પનાદિ ભાવે રૂઢિધર્મનું ગ્રહણ એવો ભાવ, એમ ભાવ બે પ્રકારના થઈ શકે. સદ્વિચારે યથાર્થ આત્મદષ્ટિ કે વાસ્તવ ઉદાસીનતા તો સર્વ જીવ સમૂહ જોતાં કોઈક વિરલ જીવને કવચિત્ કવચિત્ હોય છે; અને બીજો ભાવ અનાદિ પરિચિત છે, તે જ પ્રાયે સર્વ જીવમાં જોવામાં આવે છે, અને દેહાંત પ્રસંગે પણ તેનું પ્રાગલ્ભ્ય જોવામાં આવે છે, એમ જાણી મૃત્યુ સમીપ આવ્યે તથા રૂપ પરિણતિ કરવાનો વિચાર વિચારવાન પુરુષ છોડી દઈ, પ્રથમથી જ તે પ્રકારે વર્તે છે. તમે પોતે બાહ્યક્રિયાનો વિધિનિષેધાગ્રહ વિસર્જનવત્ કરી દઈ, અથવા તેમાં અંતરપરિણામે ઉદાસીન થઈ, દેહ અને તેના સંબંધી સંબંધનો વારં-વારનો વિદ્વેષ છોડી દઈ, યથાર્થ આત્મભાવનો વિચાર કરવાનું લક્ષ્યગત કરો તો તે જ

સાર્થક છે. છેલ્લે અવગરે અનશનાદિ કે સંસ્તરાદિક કે સંલેખનાદિક ક્રિયા કવચિત્ બનો કે ન બનો તોપણ જે જીવને ઉપર કહ્યો તે ભાવ લક્ષ્યગત છે, તેનો જન્મ સંકળ છે, અને કંમે કરી તે નિઃશ્રેયને પ્રાપ્ત થાય છે.

તમને બાહ્યક્રિયાદિના કેટલાંક કારણથી વિશેષ વિધિનિષેધ લક્ષ્ય એઈને અમને ખેદ થતો કે આમાં કાળ વ્યતીત થતાં આત્માવસ્થા કેટલી સ્વસ્થતા ભજે છે, અને શું યથાર્થ સ્વરૂપનો વિચાર કરી શકે છે, કે તમને તેનો આટલો બધો પરિચય ખેદનો હેતુ લાગતો નથી ? સહજમાત્ર જેમાં ઉપયોગ લીધો હોય તો ચાલે તેવું છે, તેમાં લગભગ ‘ભગૃતિ’ કાળનો ઘણો ભાગ વ્યતીત થવા જેવું થાય છે તે કેને અર્થે ? અને તેનું શું પરિણામ ? તે શા માટે તમને ધ્યાનમાં આવતું નથી ? તે વિષે કવચિત્ કંઈ પ્રેરવાની ઇચ્છા થયેલી સંભવે છે, પણ તમારી તથારૂપ રૂચિ અને સ્થિતિ ન દેખાવાથી પ્રેરણા કરતાં કરતાં વૃત્તિ સંશ્લેષી લીધેલી. હજી પણ તમારા ચિત્તમાં આ વાતને અવકાશ આપવા યોગ્ય અવસર છે. લોકો માત્ર વિચારવાન કે સમ્યગ્દષ્ટિ સમજે તેથી કલ્યાણ નથી. અથવા બાહ્યવ્યવહારના ઘણા વિધિનિષેધના કર્તૃત્વના માહાત્મ્યમાં કંઈ કલ્યાણ નથી, એમ અમને તો લાગે છે. આ કંઈ એકાંતિક દષ્ટિએ લખ્યું છે અથવા અન્ય કંઈ હેતુ છે, એમ વિચારવું છોડી દઈ, જે કંઈ તે વચનોથી અંતર્મુખવૃત્તિ થવાની પ્રેરણા થાય તે કરવાનો વિચાર રાખવો એ જ સુવિચારદષ્ટિ છે.

લોકસમુદાય કંઈ ભલો થવાનો નથી, અથવા સ્તુતિનિંદાના પ્રયત્નાર્થે આ દેહની પ્રવૃત્તિ તે વિચારવાનને કર્તવ્ય નથી. બાહ્યક્રિયાના અંતર્મુખવૃત્તિ વગરના વિધિનિષેધમાં કંઈ પણ વાસ્તવ્ય કલ્યાણ રહ્યું નથી. ગૃહાદિ ભેદને નિર્વાહવામાં, નાના પ્રકારના વિકલ્પો સિદ્ધ કરવામાં આત્માને આવરણ કરવા બરાબર છે. અનેકાંતિક માર્ગ પણ સમ્યક્ એકાંત એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ કરાવવા સિવાય બીજા અન્ય હેતુએ ઉપકારી નથી, એમ બાણી લખ્યું છે. તે માત્ર અનુકંપાબુદ્ધિએ, નિરાશ્રયથી, નિષ્કપટતાથી, નિર્દોષતાથી, અને હિતાર્થે લખ્યું છે, એમ જો તમે યથાર્થ વિચારશો તો દષ્ટિગોચર થશે, અને વચનનું ગ્રહણ કે પ્રેરણા થવાનો હેતુ થશે.

[૬૩૩]

૭૦૩

રાજજ, ભાદરવા સુદ ૮, ૧૯૫૨

કેટલાક પ્રશ્નોનું સમાધાન બાણવાની જિજ્ઞાસા રહે એ સ્વાભાવિક છે.

‘ઘણું કરીને બધા માર્ગોમાં મનુષ્યપણાને મોક્ષનું એક સાધન બાણી બહુ વખાણ્યું છે, અને જીવને જેમ તે પ્રાપ્ત થાય એટલે તેની વૃદ્ધિ થાય તેમ કેટલાક માર્ગોમાં ઉપદેશ કર્યો દેખાય છે. જિનોક્ત માર્ગને વિષે તેવો ઉપદેશ કર્યો દેખાતો નથી. વેદોક્ત માર્ગમાં અપુત્રને ગતિ નથી, એ આદિ કારણથી તથા ચાર આશ્રમને ક્રમાદિથી કરીને વિચારતાં મનુષ્યની વૃદ્ધિ થાય તેવો ઉપદેશ કર્યો દષ્ટિગોચર થાય છે. જિનોક્ત માર્ગમાં તેથી જીલ્દું જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ તેમ નહીં કરતાં ગમે ત્યારે જીવ ધૈરાગ્ય પામે તો સંસાર ત્યાગ કરી દેવો એવો ઉપદેશ જોવામાં આવે છે, તેથી ઘણા ગૃહસ્થાશ્રમને પામ્યા વિના ત્યાગી થાય, અને મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, કેમકે તેમના અત્યાગથી જે કંઈ તેમને સંતાનોત્પત્તિનો સંભવ

રહેત તે ન થાય અને તેથી વંશનો નાશ થવા જેવું થાય, જેથી દુર્લભ એવું મનુષ્યપણું જે મોક્ષસાધનરૂપ ગણ્યુ છે, તેની વૃદ્ધિ અટકે છે, માટે તેવો અભિપ્રાય જિનનો કેમ હોય ?' તે બાણવા આદિ વિચારનું પ્રશ્ન લખ્યુ છે, તેનું સમાધાન વિચારવા અર્થે અત્રે લખ્યુ છે.

લૌકિક દષ્ટિ અને અલૌકિક (લોકોત્તર) દષ્ટિમાં મોટો ભેદ છે, અથવા એકબીજા દષ્ટિ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળી છે. લૌકિક દષ્ટિમાં વ્યવહાર (સાંસારિક કારણો)નું મુખ્યપણું છે, અને અલૌકિક દષ્ટિમાં પરમાર્થનું મુખ્યપણું છે. માટે અલૌકિક દષ્ટિને લૌકિક દષ્ટિના ક્ષણની સાથે પ્રાચે (ઘણું કરીને) એળવવી યોગ્ય નહીં.

જૈન અને બીજા બધા માર્ગમાં ઘણી કરીને મનુષ્યદેહનું વિશેષ માહાત્મ્ય કહ્યું છે. એટલે મોક્ષસાધનના કારણરૂપ હોવાથી તેને ચિંતામણિ જેવો કહ્યો છે, તે સત્ય છે. પણ બે તેથી મોક્ષસાધન કચ્છું તો જ તેનું એ માહાત્મ્ય છે, નહીં તો પશુના દેહ જેટલી ચે વાસ્તવિક દષ્ટિથી તેની કિંમત દેખાતી નથી.

મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એ વિચાર મુખ્યપણે લૌકિક દષ્ટિનો છે, પણ તે દેહ પામીને અવશ્ય મોક્ષસાધન કરવું, અથવા તે સાધનનો નિશ્ચય કરવો, એ વિચાર મુખ્યપણે અલૌકિક દષ્ટિનો છે. અલૌકિક દષ્ટિમાં મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એમ કહ્યુ નથી, તેથી મનુષ્યાદિનો નાશ કરવો એમ તેમાં આશય રહે છે, એમ સમજવું ન જોઈએ. લૌકિક દષ્ટિમાં તો ચુદ્ધાદિ ઘણા પ્રસંગમાં હબારો મનુષ્યો નાશ પામવાનો વખત આવે છે, અને તેમાં ઘણા વંશરહિત થાય છે, પણ પરમાર્થ એટલે અલૌકિક દષ્ટિનાં તેવાં કાર્ય નથી, કે જેથી તેમ થવાનો ઘણુંકરીને વખત આવે, અર્થાત્ એ સ્થળે અલૌકિક દષ્ટિથી નિર્વેરતા, અવિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીની રક્ષા અને તેમના વંશનું રહેવું એ સહેજ બને છે; અને મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવાનો જેનો હેતુ છે, એવી લૌકિક દષ્ટિ જીલટી તે સ્થળે વૈર, વિરોધ, મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ અને વંશરહિતપણું કરનારી થાય છે.

અલૌકિક દષ્ટિ પામીને અથવા અલૌકિક દષ્ટિની અસરથી કોઈ પણ મનુષ્ય નાની વયમાં ત્યાગી થાય તો તેથી જે ગૃહસ્થાશ્રમપણું પામ્યા ન હોય તેના વંશનો અથવા ગૃહસ્થાશ્રમપણું પામ્યા હોય અને પુત્રોત્પત્તિ ન થઈ હોય તેના વંશનો નાશ થવાનો વખત આવે, અને તેટલાં મનુષ્યો જોઈને જન્મવાનું થાય, જેથી મોક્ષસાધનના હેતુભૂત એવા મનુષ્ય-દેહની પ્રાપ્તિ અટકાવવા જેવું બને, એમ લૌકિક દષ્ટિથી યોગ્ય લાગે; પણ પરમાર્થ દષ્ટિથી તે ઘણું કરીને કલ્પનામાત્ર લાગે છે.

કોઈ પણ પૂર્વે પરમાર્થમાર્ગને આરાધીને અત્રે મનુષ્યપણું પામ્યા હોય, તેને નાની વયથી જ ત્યાગવૈરાગ્ય તીવ્રપણે ઉદયમાં આવે છે, તેવા મનુષ્યને સંતાનની ઉત્પત્તિ થયા પછી ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરવો, અથવા આશ્રમના અનુક્રમમાં મૂકવા તે યથાર્થ દેખાતું નથી, કેમકે મનુષ્યદેહ તો બાહ્ય દષ્ટિથી અથવા અપેક્ષાપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને યથાર્થ ત્યાગવૈરાગ્ય તો મૂળપણે મોક્ષસાધનરૂપ છે, અને તેવાં કારણો પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્યદેહનું મોક્ષસાધનપણું ઠરતું હતું, તે કારણો પ્રાપ્ત થયે તે દેહથી લોગાદિમાં પડવાનું કહેવું, એ મનુષ્યદેહને મોક્ષસાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય કે સંસારસાધનરૂપ કરવા બરાબર કહેવાય, તે વિચારવા યોગ્ય છે,

વેદોક્ત માર્ગમાં આર આશ્રમ બાંધ્યા છે તે એકાંતે નથી. વામદેવ, શુકદેવ, જડભરતજી એ આદિ આશ્રમના કેમ વગર ત્યાગપણે વિચર્યા છે. જેઓથી તેમ થવું અશક્ય હોય, તેઓ પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ કરવાનો લક્ષ રાખી આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તે સામાન્ય રીતે ઠીક છે, એમ કહી શકાય. આયુષ્યનું એવું ક્ષણભંગુરપણું છે કે, તેવો ક્રમ પણ વિરલાને જ પ્રાપ્ત થવાનો વખત આવે. કદાપિ તેવું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય તોપણ તેવી વૃત્તિએ એટલે પરિણામે યથાર્થ ત્યાગ થાય એવો લક્ષ રાખીને પ્રવર્તવાનું તો કોઈકથી જ બને તેવું છે.

જિનોક્ત માર્ગનો પણ એવો એકાંત સિદ્ધાંત નથી કે ગમે તે વયમાં ગમે તેવે માણસે ત્યાગ કરવો. તથારૂપ સત્સંગ, સદ્ગુરુનો યોગ થયે, તે આશ્રયે કોઈ પૂર્વના સંસ્કારવાળો એટલે વિશેષ વૈરાગ્યવાન પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમ પામ્યા પહેલાં ત્યાગ કરે તો તેણે યોગ્ય કયું છે, એમ જિનસિદ્ધાંત પ્રાચે કહે છે; કેમકે અપૂર્વ એવાં સાધનો પ્રાપ્ત થયે ભોગાદિ ભોગવવાના વિચારમાં પડવું, અને તેની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરી પોતાનું પ્રાપ્ત આત્મસાધન ગુમાવવા જેવું કરવું, અને પોતાથી સંતતિ થશે તે મનુષ્યદેહ પામશે તે ભોક્ષ સાધનરૂપ થશે, એવી મનોરથમાત્ર કલ્પનામાં પડવું તે મનુષ્યપણાનું ઉત્તમપણું ટાળીને પશુવત્ કરવા જેવું થાય.

દ્વિતીયાદિ શાંત થયાં નથી, જ્ઞાનીપુરુષની દૃષ્ટિમાં હજી જે ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી, એવા કોઈ મંદ કે મોહવૈરાગ્યવાન જીવને ત્યાગ લેવો પ્રશસ્ત જ છે, એમ કંઈ જિન-સિદ્ધાંત એકાંતે નથી.

પ્રથમથી જ જેને ઉત્તમ સંસ્કારવાળો વૈરાગ્ય ન હોય તે પુરુષ કદાપિ ત્યાગનો પરિણામે લક્ષ રાખી આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તેણે એકાંતે ભૂલ જ કરી છે, અને ત્યાગ જ કર્યો હોત તો ઉત્તમ હતું, એમ પણ જિનસિદ્ધાંત નથી. માત્ર ભોક્ષસાધનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે તે પ્રસંગ જતો કરવો ન બેઈએ, એમ જિનનો ઉપદેશ છે.

ઉત્તમ સંસ્કારવાળા પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યા સિવાય ત્યાગ કરે તેથી મનુષ્યની વૃદ્ધિ અટકે, તેથી ભોક્ષસાધનનાં કારણ અટકે એ વિચારવું અદ્ય દૃષ્ટિથી યોગ્ય દેખાય, પણ તથારૂપ ત્યાગ વૈરાગ્યનો યોગ પ્રાપ્ત થયે મનુષ્યદેહનું સક્ષણપણું થવા અર્થે, તે યોગનો અપ્રમત્તપણે નિલંબ વગર લાભ પ્રાપ્ત કરવો, તે વિચાર તો પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ અને પરમાર્થદૃષ્ટિથી સિદ્ધ કહેવાય. આયુષ્ય સંપૂર્ણ છે તથા આપણે સંતતિ થાય તો તેઓ ભોક્ષસાધન કરશે એવો નિશ્ચય કરી, સંતતિ થશે જ એવું માન્ય રાખી, પાછો આવો ને આવો ત્યાગ પ્રકાશિત થશે, એવું ભવિષ્ય કલ્પીને આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તવાનું કયો વિચારવાન એકાંતે યોગ્ય ગણે ? પોતાના વૈરાગ્યમાં મંદપણું ન હોય, અને જ્ઞાનીપુરુષ જેને ત્યાગ કરવા યોગ્ય ગણતા હોય, તેણે ખીલાં મનોરથમાત્ર કરાણોનો અથવા અનિશ્ચિત કારણોનો વિચાર છોડી દઈ નિશ્ચિત અને પ્રાપ્ત ઉત્તમ કારણનો આશ્રય કરવો એ જ ઉત્તમ છે, અને એ જ મનુષ્યપણું સાર્થક છે; બાકી વૃદ્ધિ આદિની તો કલ્પના છે; ખરેખરો ભોક્ષમાર્ગ નાશ કરી માત્ર મનુષ્યની વૃદ્ધિ કરવાની કલ્પના કર્યા જેવું કરીએ તો બને.

એ આદિ ઘણાં કારણોથી પરમાર્થદૃષ્ટિથી જે બોધ્ય છે તે જ યોગ્ય ભોવામાં આવે

છે. ઉપયોગ આવાં પ્રશ્નોત્તરમાં વિશેષ કરી પ્રેરવો કઠણ પડે છે, તોપણ સહોપમાં જે કંઈ લખવાનું બન્યું તે ઉદ્દરણાવત્ કરીને લખ્યું છે.

જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનને લૌકિક આશયમાં ન ઉતારવાં; અથવા અલૌકિક દષ્ટિએ વિચારવાં યોગ્ય છે; અને જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી લૌકિક પ્રશ્નોત્તરમાં પણ વિશેષ ઉપકાર વિના પડતું ન થયે; તેવા પ્રસંગોથી કેટલીક વાર પરમાર્થદષ્ટિ શોભ પમાડવા જેવું પરિણામ આવે છે.

વડના ટેટા કે પીપળનાં પીપાંનું રક્ષણ પણ કંઈ તેના વંશવૃદ્ધિને અર્થે કરવાનાં હેતુથી અભક્ષ્ય કહ્યાં છે, એમ સમજવું યોગ્ય નથી. તેમાં કોમળપણું હોય છે ત્યારે અનંતકાયનો સંભવ છે, તથા તેને બદલે બીજી ઘણી ચીજોથી નિબ્ધાપપણું રહી શકાય છે, છતાં તે જ અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા રાખવી તે વૃત્તિનું ઘણું તુચ્છપણું થાય છે, તેથી તે અભક્ષ્ય કહ્યાં છે; તે યથાર્થ લાગવા યોગ્ય છે.

પાણીના ટીપામાં અસંખ્યાત જીવ છે એ વાત ખરી છે, પણ ઉપર દર્શાવ્યાં જે વડના ટેટા વગેરેનાં કારણો તેવાં કારણો તેમાં રહ્યાં નથી, તેથી તે અભક્ષ્ય કહ્યું નથી, જો કે તેવું પાણી વાપરવાની પણ આજ્ઞા છે, એમ કહ્યું નથી, અને તેથી પણ અસુક પાપ થાય એવો ઉપદેશ છે.

આગળના* કાગળમાં બીજના સચિત-અચિત સંબંધી સમાધાન લખ્યું છે તે કોઈ એક વિશેષ હેતુથી સહોચ્ય છે. પરંપરા રૂઢિ પ્રમાણે લખ્યું છે, તથાપિ તેમાં કંઈક વિશેષ લેઈ સમજાય છે, તે લખ્યો નથી. લખવા યોગ્ય નહીં લાગવાથી લખ્યો નથી. કેમકે તે લેઈ વિચારમાત્ર છે, અને તેમાં કંઈ તેવો ઉપકાર સમાયો કેખાતો નથી.

નાના પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરનો લક્ષ એકમાત્ર આત્માર્થ પ્રત્યે થાય તો આત્માને ઘણો ઉપકાર થવાનો સંભવ રહે.

[૬૩૩]

૭૦૪

રાજજ, ભાદરવા સુદ ૮, ૧૯૫૨

લૌકિક દષ્ટિ અને અલૌકિક દષ્ટિમાં મોટો ભેદ છે. લૌકિક દષ્ટિમાં બ્યવહારનું મુખ્ય-પણું છે, અને અલૌકિક દષ્ટિમાં પરમાર્થનું મુખ્યપણું છે.

મનુષ્યદેહનું જૈન અને બીજા બધા માર્ગમાં વિશેષપણું અને અમૂલ્યપણું કહ્યું છે તે સત્ય છે, પણ જો તે મોક્ષસાધન કરી શકાય તો જ તેનું વિશેષપણું અને અમૂલ્યપણું છે.

મનુષ્યાદિ વંશની વૃદ્ધિ કરવી એ વિચાર લૌકિક દષ્ટિનો છે; પણ મનુષ્યને યથાતથ્ય યોગ થયે કલ્યાણનો અવશ્ય નિશ્ચય કરવો તથા પ્રાપ્તિ કરવી એ વિચાર અલૌકિક દષ્ટિનો છે.

જો એમ જ ઠરાવવામાં આવ્યું હોત કે કંચે કરીને જ સર્વ સંગ-પરિત્યાગ કરવો તો તે યથાસ્થિત વિચાર કહેવાય નહીં. કેમકે પૂર્વે કલ્યાણનું આરાધન કર્યું છે એવા કંઈક ઉત્તમ જીવો નાની વયથી જ ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ પામ્યા છે. શુકદેવજી, જસદાસજીના પ્રસંગ બીજા દર્શનમાં તે અર્થે દર્શાવેલ છે. જો એવો જ નિયમ બાંધ્યો હોય કે ગૃહસ્થાશ્રમ

આરાધ્યા વિના ત્યાગ થાય જ નહીં તો પછી તેવા પરમ ઉદ્ધાસીન પુરુષને ત્યાગનો નાશ કરાવી કામલોગમાં દોરવા બરાબર ઉપદેશ કહેવાય; અને મોક્ષસાધન કરવારૂપ જે મનુષ્ય-ભવનું ઉત્તમપણું હતું, તે ટાળીને, સાધન પ્રાપ્ત થયે, સંસાર સાધનનો હેતુ કર્યો કહેવાય.

વળી એકાંતે એવો નિયમ બાંધ્યો હોય કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમાદિ ક્રમે કરી આટલા આટલાં વર્ષ સુધી સેવીને પછી ત્યાગી થવું તો તે પણ સ્વતંત્ર વાત નથી. તથારૂપ આયુષ્ય ન હોય તો ત્યાગનો અવકાશ જ ન આવે.

વળી જો અપુત્રપણે ત્યાગ ન કરાય એમ ગણીએ તો તો કંઈકને વૃદ્ધાવસ્થા સુધીમાં પણ પુત્ર થતા નથી, તે માટે શું સમજવું ?

જૈનમાર્ગનો પણ એવો એકાંત સિદ્ધાંત નથી કે ગમે તે વયમાં ગમે તેવા માણસે ત્યાગ કરવો; તથારૂપ સત્સંગ સદ્ગુરુનો યોગ થયે, વિશેષ વૈરાગ્યવાન પુરુષ, સત્પુરુષને આશ્રયે ત્યાગ નાની વયમાં કરે તો તેથી તેણે તેમ કરવું ઘટારથ નથી એમ જિન સિદ્ધાંત નથી; તેમ કરવું યોગ્ય છે એમ જિન સિદ્ધાંત છે, કેમકે અપૂર્વ એવાં સાધનો પ્રાપ્ત થયે લોગાદિ સાધનો લોગવવાના વિચારમાં પડવું અને તેની પ્રાપ્તિ અથૈ પ્રયત્ન કરી તેને અમુક વર્ષ સુધી લોગવવાં જ, એ તો જે મોક્ષ સાધનથી મનુષ્યપણાનું ઉત્તમપણું હતું, તે ટાળી પશુવત્ કરવા જેવું થાય.

ઈદ્રિયાદિ શાંત થયાં નથી, જ્ઞાનીપુરુષની દૃષ્ટિમાં હલ્લુ જે ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી એવા મંદ વૈરાગ્યવાન અથવા મોહવૈરાગ્યવાનને ત્યાગ લેવો પ્રશસ્ત જ છે એમ કંઈ જિન સિદ્ધાંત નથી.

પ્રથમથી જ જેને સત્સંગાદિક ભોગ ન હોય, તથા પૂર્વના ઉત્તમ સંસ્કારવાળો વૈરાગ્ય ન હોય તે પુરુષ કદાપિ આશ્રમપૂર્વક પ્રવર્તે તો તેથી તેણે એકાંતે ભૂલ કરી છે એમ ન કહી શકાય; બેકે તેણે પણ રાત્રિદિવસ ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગની ભગુતિ રાખતાં પૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમાદિ કરવું પ્રશસ્ત છે.

ઉત્તમ સંસ્કારવાળા પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યા સિવાય ત્યાગ કરે તેથી મનુષ્યપ્રાણીની વૃદ્ધિ અટકે, અને તેથી મોક્ષસાધનનાં કારણ અટકે એ વિચારવું અદ્વિપદાદિથી યોગ્ય દેખાય, કેમકે પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય દેહ જે મોક્ષસાધનનો હેતુ થતો હતો તેને રોકીને પુત્રાદિની કલ્પનામાં પડી, વળી તેઓ મોક્ષસાધન આરાધયે જ એવો નિશ્ચય કરી-તેની ઉત્પત્તિ માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડવું. અને વળી તેની ઉત્પત્તિ થયે એ પણ માની વાળવું; અને કદાપિ તે સંયોગો બન્યા તો જેમ હાલ પુત્રોત્પત્તિ માટે આ પુરુષને અટકવું પડ્યું હતું તેમ તેને પણ અટકવું થાય તેથી તો કોઈને ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગરૂપ મોક્ષસાધન પ્રાપ્ત થવાનો ભોગ ન આવવા દેવા જેવું થાય.

વળી કોઈ કોઈ ઉત્તમ સંસ્કારવાન પુરુષોના ગૃહસ્થાશ્રમ પહેલાંના ત્યાગથી વંશ-વૃદ્ધિ અટકવાનો વિચાર લઈએ તો તેવા ઉત્તમ પુરુષના ઉપદેશથી અનેક જીવો જે મનુષ્યાદિ પ્રાણીનો નાશ કરતાં ડરતા નથી તેઓ ઉપદેશ પાત્રી વર્તમાનમાં તેવી રીતે મનુષ્યાદિનો નાશ કરતાં કેમ ના અટકે ? તથા શુભવૃત્તિ પામવાથી ફરી મનુષ્યપણું કેમ ન પામે ? અને એ રીતે મનુષ્યનું રક્ષણ તથા વૃદ્ધિ પણ સંભવે.

અલૌકિક દષ્ટિમાં તો મનુષ્યની હાનિ વૃદ્ધિ આદિનો મુખ્ય વિચાર નથી; કલ્યાણ અકલ્યાણનો મુખ્ય વિચાર છે. એક રાજા જો અલૌકિક દષ્ટિ પામે તો પોતાના મોઢે હબરો મનુષ્યપ્રાણીનો યુદ્ધમાં નાશ થવાનો હેતુ દેખી ઘણી વાર વગર કારણે તેવાં યુદ્ધો ઉત્પન્ન ન કરે, તેથી ઘણા માણસોનો જગ્યાવ થાય અને તેથી વંશવૃદ્ધિ થઈ ઘણા માણસો વધે એમ પણ વિચાર કેમ ન લઈ શકાય ?

ઈંદ્રિયો અતૃપ્ત હોય, વિશેષ મોહપ્રધાન હોય, મોહવૈરાગ્યે માત્ર ક્ષણિક વૈરાગ્ય જિગ્મે હોય અને યથાતથ્ય સત્સંગનો ભોગ ન હોય તો તેને સાધુપણું આપવું પ્રાયે પ્રશસ્ત કહી ન શકાય, એમ કહીએ તો વિરોધ નહીં; પણ ઉત્તમ સંસ્કારવાળા અને મોહાંધ, એમણે સર્વેએ ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવીને જ ત્યાગ કરવો એવો પ્રતિબંધ કરતાં તો આશુબ્યાદિનું અનિયમિતપણું, પ્રાપ્ત ભોગે તેને દૂર કરવાપણું એ આદિ ઘણા વિરોધથી મોક્ષસાધનનો નાશ કરવા બરાબર થાય, અને જેથી ઉત્તમપણું કરતું હતું તે ન થયું તો પછી મનુષ્યપણું ઉત્તમપણું શું છે ? એ આદિ અનેક પ્રકારે વિચાર કરવાથી લૌકિક દષ્ટિ ટળી અલૌકિક દષ્ટિએ વિચારભગૃતિ થશે.

વડના ટેટા કે પીપળના ટેટાનું રક્ષણ પણ કંઈ તેની વંશવૃદ્ધિને અર્થે કરવાના હેતુથી અલક્ષણ કહું નથી. તેમાં કેમળપણું હોય છે ત્યારે અનંતકાયપણાનો સંભવ છે. તેથી તથા તેને બદલે બીજી ઘણી ચીજોથી ચાલી શકે તેવું છે છતાં તે જ બ્રહ્મણ કરવી એ વૃત્તિનું ઘણું ક્ષુદ્રપણું છે, તેથી અલક્ષ્ય કથ્યાં છે, તે યથાતથ્ય લાગવા યોગ્ય છે.

પાણીના ટીપામાં અસંખ્યાત જીવ છે એ વાત ખરી છે, પણ તેવું પાણી પીવાથી પાપ નથી એમ કહું નથી. વળી તેને બદલે ગૃહસ્થાદિને બીજી વસ્તુથી ચાલી શકતું નથી તેથી અંગીકાર કરાય છે; પણ સાધુને તો તે પણ લેવાની આજ્ઞા પ્રાયે આપી નથી.

જ્યાં સુધી અને ત્યાં સુધી જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનને લૌકિક દષ્ટિના આશયમાં ન ઉતારવા યોગ્ય છે અને અલૌકિક દષ્ટિએ વિચારવા યોગ્ય છે. અલૌકિક દષ્ટિનાં કારણે સામા જીવને હૈયે જો બેસાડી શકવાની શક્તિ હોય તો બેસાડવાં, નહીં તો પોતાનું એ વિષેમાં વિશેષ ભણપણું નથી એમ જણાવવું તથા મોક્ષમાર્ગમાં કેવળ લૌકિક વિચાર હોતો નથી એ આદિ કારણો યથાશક્તિ દર્શાવી બનતું સમાધાન કરવું, નહીં તો અને ત્યાં સુધી તેવા પ્રસંગથી દૂર રહેવું એ ઠીક છે.

[૮૭૪-૪]

૭૦૫

વડવા, ભાદ્રપદ સુદ ૧૧, ગુરુ, ૧૯૫૨

આજ દિવસ પર્યંતમાં આ આત્માથી મન, વચન, કાયાને યોગે તમારા સંબંધી જે કંઈ અવિનય, આસાતના કે અપરાધ થયો હોય તે ખરા અંતઃકરણથી નમ્રતા ભાવે મસ્તક નમાવીને બે હાથ જોડી ખમાવું છું. તમારા સમીપવાસી ભાઈઓને તે જ પ્રમાણે ખમાવું છું.

[૧૩૪]

૭૦૬

વડવા (સ્તંભતીર્થ સમીપ),

ભાદરવા સુદ ૧૧, ગુરુ; ૧૯૫૨

શુભેચ્છાસંપન્ન આર્થ કેશવલાલ પ્રત્યે — હીંબડી.

“ સહજાતમસ્વરૂપે યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય.

ત્રણ પત્રો પ્રાપ્ત થયાં છે. ‘કંઈ પણ વૃત્તિ રોકતાં, તે કરતાં વિશેષ અભિમાન વર્તે છે,’ તેમ જ ‘તૃષ્ણાના પ્રવાહમાં ચાલતાં તણાઈ જવાય છે, અને તેની ગતિ રોકવાનું સામર્થ્ય રહેતું નથી’ ઇત્યાદિ વિગત તથા ‘ક્ષમાપના અને કઠંટી રાક્ષસીના ‘યોગવાસિક’ સંબંધી પ્રસંગની જગત્સ્રમ ટળવા માટેમાં વિશેષતા’ લખી તે વિગત વાંચી છે. હાલ લખવામાં ઉપયોગ વિશેષ રહી શકતો નથી, જેથી પત્રની પહેાંચ પણ લખતાં રહી જાય છે. સંક્ષેપમાં તે પત્રોના ઉત્તર નીચે લખ્યા પરથી વિચારવા યોગ્ય છે.

૧. વૃત્તિઆદિ સંક્ષેપ અભિમાનપૂર્વક થતો હોય તોપણ કરવો ઘટે. વિશેષતા એટલી કે તે અભિમાન પર નિરંતર ખેદ રાખવો. તેમ અને તો કંચે કરીને વૃત્તિઆદિના સંક્ષેપ થાય, અને તે સંબંધી અભિમાન પણ સંક્ષેપ થાય.

૨. ઘણે સ્થળે વિચારવાનું પુરુષોએ એમ કહ્યું છે કે જ્ઞાન થયે કામ, ક્રોધ, તૃષ્ણાદિ ભાવ નિર્મૂળ થાય. તે સત્ય છે, તથાપિ તે વચનોનો એવો પરમાર્થ નથી કે જ્ઞાન થયા પ્રથમ તે યોગાં ન પડે કે યોગાં ન થાય. મૂળસહિત છેદ તો જ્ઞાને કરીને થાય, પણ કષાયાદિનું મોળાપણું કે ઓછાપણું ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાન ઘણું કરીને ઉત્પન્ન જ ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે; અને તે વિચારને વૈરાગ્ય (લોગપ્રત્યે અનાસક્તિ) તથા ઉપશમ (કષાયાદિનું ઘણું જ મંદપણું, તે પ્રત્યે વિશેષ ખેદ) એ મુખ્ય આધાર છે, એમ જાણી તેનો નિરંતર લક્ષ રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે.

સત્પુરુષતા વચનના યથાર્થ અહણુ વિના વિચાર ઘણું કરીને ઉદ્ભવ થતો નથી; અને સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ અહણુ, સત્પુરુષની પ્રતીતિ એ કલ્યાણ થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની ‘અનન્ય આશ્રયભક્તિ’ પરિણામ પામ્યેથી, થાય છે. ઘણું કરી એકબીજાં કારણીને અન્યોન્યાશ્રય જેવું છે, કયાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે, કયાંક કોઈનું મુખ્યપણું છે, તથાપિ એમ તો અનુભવમાં આવે છે કે ખરેખરો મુસુલ્લુ હોય તેને સત્પુરુષની ‘આશ્રયભક્તિ’ અહંભાવાદિ છેદવાને માટે અને અલ્પકાળમાં વિચારદશા પરિણામ પામવાને માટે ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે.

લોગમાં અનાસક્તિ થાય, તથા લૌકિક વિશેષતા દેખાડવાની યુદ્ધિ ઓછી કરવામાં આવે તો તૃષ્ણા નિર્મળ થતી જાય છે. લૌકિક માન આદિનું તુચ્છપણું સમજવામાં આવે તો તેની વિશેષતા ન લાગે; અને તેથી તેની ઇચ્છા સહેજે મોળી પડી જાય, એમ યથાર્થ ભાસે છે. માંડ માંડ આલેખિકા ચાલતી હોય તોપણ મુસુલ્લુને તે ઘણું છે, કેમકે વિશેષનો કંઈ અવશ્ય ઉપયોગ (કારણ) નથી, એમ જ્યાં સુધી નિશ્ચયમાં ન આણવામાં આવે ત્યાં સુધી તૃષ્ણા નાનાપ્રકારે આવરણ કર્યા કરે. લૌકિક વિશેષતામાં કંઈ સારભૂતતા નથી, એમ નિશ્ચય કરવામાં આવે તો માંડ આલેખિકા એટલું મળતું હોય તોપણ તૃપ્તિ રહે.

માંડ આલ્લવિકા જેટલું મળતું ન હોય તોપણ સુસુક્ષ્મ જીવ આત્મધ્યાન ઘણું કરીને થવા ન દે, અથવા થયે તે પર વિશેષ જોદ કરે, અને આલ્લવિકામાં ત્રુટતું યથાધર્મ ઉપાજન કરવાની મંદ કલ્પના કરે એ આદિ પ્રકારે વર્તતાં તૃષ્ણાનો પરાભવ (ક્ષીણ) થવા યોગ્ય છે.

૩. ઘણું કરીને સત્પુરુષને વચને આધ્યાત્મિકશાસ્ત્ર પણ આત્મજ્ઞાનનો હેતુ થાય છે, કેમકે પરમાર્થઆત્મા શાસ્ત્રમાં વર્તીતો નથી, સત્પુરુષમાં વર્તે છે. સુસુક્ષ્મ એ ભે કોઈ સત્પુરુષનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો હોય તો પ્રાપ્ત જ્ઞાનની ચાચના કરવી ન ઘટે, માત્ર તથાસ્પ વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય કરવા ઘટે. તે યોગ્ય પ્રકારે સિદ્ધ થયે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સુલભપણે પરિણમે છે, અને યથાર્થ વિચાર તથા જ્ઞાનનો હેતુ થાય છે.

૪. જ્યાં સુધી ઓછી ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે આલ્લવિકા ચાલતી હોય ત્યાં સુધી વિશેષ જોગવવાની કલ્પનાઓ સુસુક્ષ્મ એ કોઈ એક વિશેષ અલૌકિક હેતુ વિના વધારે ઉપાધિવાળાં ક્ષેત્રે જવું ન ઘટે કેમકે તેથી ઘણી સદ્વૃત્તિઓ મોળી પડી જાય છે, અથવા વંધાન થતી નથી.

૫. 'યોગવાસિષ્ઠ'નાં પ્રથમનાં બે પ્રકરણ અને તેવા અંથોનો સુસુક્ષ્મ એ વિશેષ કરી લક્ષ કરવા યોગ્ય છે.

[૬૩૫]

૭૦૭ વડવા, ભાદરવા સુદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૫૨

બ્રહ્મરંદ્રાદિને વિષે થતા ભાસ વિષે પ્રથમ અંબઈ કાગળ મળ્યો હતો, હાલ ખીભે તે વિષેની વિગતનો અત્રે કાગળ મળ્યો છે. તે તે ભાસ થવા સંભવે છે, એમ જણાવવામાં કંઈક સમજાવશેદથી વ્યાખ્યાશેદ થાય. શ્રી વૈજનાથજીનો તમને સમાગમ છે, તો તેઓ દ્વારા તે માર્ગનો યથાશક્તિ વિશેષ પુરુષાર્થ થતો હોય તો કરવો યોગ્ય છે, વર્તમાનમાં તે માર્ગ પ્રત્યે અમારો વિશેષ ઉપયોગ વર્તતો નથી. તેમ પત્ર દ્વારા તે માર્ગનો ઘણું કરીને વિશેષ લક્ષ કરાવી શકાતો નથી, જેથી તમને શ્રી વૈજનાથજીનો સમાગમ છે તો યથાશક્તિ તે સમાગમનો લાભ લેવામાં વૃત્તિ રાખો તો અડચણ નથી.

આત્માના કંઈક ઉજ્જવળપણાને અર્થે, તેનું અસ્તિત્વ તથા માહાત્મ્યાદિ પ્રતીતિમાં આવવાને અર્થે તથા આત્મજ્ઞાનના અધિકારીપણાને અર્થે તે સાધન ઉપકારી છે, એ સિવાય ખીભે રીતે ઘણું કરીને ઉપકારી નથી; એટલો લક્ષ અવરય રાખવો યોગ્ય છે. એ જ વિનંતિ સહજાત્મસ્વરૂપે યથાયોગ્ય પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય.

[૬૩૬]

૭૦૮

રાજળ, ભાદરવા, ૧૯૫૨

ખીભે જેક સુદ ૧ થાનિએ આપના પ્રત્યે લખેલું પત્ર ધ્યાન પહોંચે તો અત્રે ચોકલીXXX^૧ જેમ ચાલ્યુ આવ્યું છે, તેમ ચાલ્યુ આવે અને મને કોઈ પ્રતિબંધથી વર્તવાનું કારણ નથી, એવો ભાવર્થ આપે લખ્યો તે વિષે સંક્ષેપમાં જણાવવા અર્થે નીચે લખ્યું છે :—

જૈન દર્શનની રીતિએ ભોતાં સમ્યગ્દર્શન અને વેદાંતની રીતિએ ભોતાં કેવળજ્ઞાન અમને સંભવે છે. જૈનમાં કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ લખ્યું છે, તે જ માત્ર સમજાવું સુરકેલ-

થઈ પડે છે. વળી વર્તમાનમાં તે જ્ઞાનનો તેણે જ નિષેધ કર્યો છે, જેથી તત્સંબંધી પ્રયત્ન કરવું પણ સફળ ન હોય.

જૈનપ્રસંગમાં અમારો વધારે નિવાસ થયો છે તો કોઈ પણ પ્રકારે તે માર્ગનો ઉદ્ધાર અમ બેવાને દ્વારે વિશેષ કરીને થઈ શકે, કેમકે તેનું સ્વરૂપ વિશેષ કરીને સમજાવું હોય એ આદિ. વર્તમાનમાં જૈનદર્શન એટલું બધું અવ્યવસ્થિત અથવા વિષરીત સ્થિતિમાં બેવામાં આવે છે કે, તેમાંથી બહુ જિનને XXXX¹ ગયો છે, અને લોકો માર્ગ પ્રરૂપે છે. બાહ્ય કુટારો બહુ વધારી દીધો છે, અને અંતર્માર્ગનું ઘણું કરી જ્ઞાન વિચ્છેદ બેવું થયું છે. વેદોક્ત માર્ગમાં બસે ચારસે વર્ષે કોઈ કોઈ મોટા આચાર્ય થયા હોય છે કે જેથી લાખો માણસને વેદોક્ત રીતિ સચેત થઈ પ્રાપ્ત થઈ હોય. વળી સાધારણ રીતે કોઈ કોઈ આચાર્ય અથવા તે માર્ગના બહુ સારા પુરુષો એમ ને એમ થયા કરે છે, અને જૈનમાર્ગમાં ઘણાં વર્ષ થયાં તેવું બન્યું હોવાનું નથી. જૈનમાર્ગમાં પ્રભુ પણ ઘણી થોડી રહી છે, અને તેમાં સેંકડો ભેદ વર્તે છે, એટલું જ નહીં પણ ‘મૂળમાર્ગ’ની સન્મુખની વાત પણ તેમને કાને નથી પડતી, અને ઉપદેશકના લક્ષમાં નથી, એવી સ્થિતિ વર્તે છે. તેથી ચિત્તમાં એમ આવ્યા કરે છે કે જો તે માર્ગ વધારે પ્રચાર પામે તો તેમ કરવું, નહીં તો તેમાં વર્તતી પ્રભુને મૂળલક્ષણો દોરવી. આ કામ ઘણું વિકટ છે. વળી જૈનમાર્ગ પોતે જ સમજવો તથા સમજાવવો કઠણ છે. સમજાવતાં આડાં કારણો આવીને ઘણાં ભ્રાં રહે, તેવી સ્થિતિ છે. એટલે તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ડર લાગે છે. તેની સાથે એમ પણ રહે છે કે જો આ કાર્ય આ કાળમાં અમારાથી કંઈ પણ બને તો બની શકે; નહીં તો હાલ તો મૂળમાર્ગ સન્મુખ થવા માટે બીજાનું પ્રયત્ન કામ આવે તેવું હોવાનું નથી. ઘણું કરીને મૂળમાર્ગ બીજાના લક્ષમાં નથી, તેમ તે હેતુ દૃષ્ટાંતે ઉપદેશવામાં પરમશ્રુત આદિ ગુણો ભેઈએ છે, તેમ જ અંતરંગ કેટલાક ગુણો ભેઈએ છે, તે અત્ર છે એવું દૃઢ ભાસે છે.

એ રીતે જો મૂળમાર્ગ પ્રગટતામાં આણવો હોય તો પ્રગટ કરનારે સર્વસંગપરિત્યાગ કરવો યોગ્ય; કેમકે તેથી ખરેખરો સમર્થ ઉપકાર થવાનો વખત આવે. વર્તમાન દશા ભેટાં, સત્તાનાં કર્મો પર દૃષ્ટિ હેતાં કેટલાક વખત પછી તે ઉદયમાં આવવો સંભવે છે. અમને સહજસ્વરૂપ જ્ઞાન છે, જેથી યોગસાધનની એટલી અપેક્ષા નહીં હોવાથી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરી નથી, તેમ તે સર્વસંગપરિત્યાગમાં અથવા વિશુદ્ધ દેશપરિત્યાગમાં સાધવા યોગ્ય છે. એથી લોકોને ઘણો ઉપકાર થાય છે; બેકે વાસ્તવિક ઉપકારનું કારણ તો આત્મજ્ઞાન વિના બીજું કોઈ નથી.

હાલ બે વર્ષ સુધી તો તે યોગસાધન વિશેષ કરી ઉદયમાં આવે તેમ હોવાનું નથી. તેથી ત્યાર પછીની કલ્પના કરાય છે, અને ૩ થી ૪ વર્ષ તે માર્ગમાં ગાળવામાં આવ્યાં હોય તો ૩૬ મે વર્ષે સર્વસંગપરિત્યાગી ઉપદેશકનો વખત આવે, અને લોકોનું શ્રેય થવું હોય તો થાય.

નાની વયે માર્ગનો ઉદ્ધાર કરવા સંબંધી જિજ્ઞાસા વર્તતી હતી, ત્યાર પછી જ્ઞાન-

દશા આવ્યે કંઠે કરીને તે ઉપશમ જેવી થઈ; પણ કોઈ કોઈ લોકો પરિચયમાં આવેલા, તેમને કેટલીક વિશેષતા ભાસવાથી કંઈક મૂળમાર્ગ પર લક્ષ આવેલો, અને આ બાબુ તો સેંકડો અથવા હજારો માણસો પ્રસંગમાં આવેલા, જેમાંથી કંઈક સમજાવાળા તથા ઉપદેશક પ્રત્યે આસ્થાવાળા એવા સો એક માણસ નીકળે. એ ઉપરથી એમ એવામાં આવ્યું કે લોકો તરવાના કામી વિશેષ છે, પણ તેમને તેવો યોગ બાઝતો નથી. એ ખરેખર ઉપદેશક પુરુષનો ભેગ અને તો ઘણા જ મૂળમાર્ગ પામે તેવું છે, અને ઘણા આદિનો વિશેષ ઉદ્યોત થાય એવું છે. એમ દેખાવાથી કંઈક ચિત્તમા આવે છે કે આ કાર્ય કોઈ કરે તો ઘણું સારું, પણ દૃષ્ટિ કરતાં તેવો પુરુષ ધ્યાનમાં આવતો નથી, એટલે કંઈક લખનાર પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ આવે છે, પણ લખનારનો જન્મથી લક્ષ એવો છે કે એ જેવું એકે એખમવાળું પદ નથી, અને પોતાની તે કાર્યની યથાયોગ્યતા જ્યાં સુધી ન વર્તે ત્યાં સુધી તેની ઇચ્છામાત્ર પણ ન કરવી, અને ઘણું કરીને હજી સુધી તેમ વર્તવામાં આવ્યું છે. માર્ગનું કંઈ પણ સ્વરૂપ કંઈકને સમજાવ્યું છે, તથાપિ કોઈને એક વ્રતપચ્ચબાણ આપ્યું નથી, અથવા તમે મારા શિષ્ય છો, અને અમે ગુરુ છીએ એવો ઘણું કરીને પ્રકાર દર્શાવ થયો નથી. કહેવાનો હેતુ એવો છે કે સર્વસંગપરિત્યાગ થયે તે કાર્યની પ્રવૃત્તિ સહજસ્વભાવે ઉદયમાં આવે તો કરવી એવી માત્ર કલ્પના છે. તેનો ખરેખરો આગ્રહ નથી, માત્ર અનુકંપાદિ તથા જ્ઞાનપ્રભાવ વર્તે છે તેથી ક્યારેક તે વૃત્તિ ભેડે છે, અથવા અલ્પાંશિ અંગમાં તે વૃત્તિ છે, તથાપિ તે સ્વવશ છે. અમે ધારીએ છીએ તેમ સર્વસંગપરિત્યાગાદિ થાય તો હજારો માણસ મૂળમાર્ગને પામે, અને હજારો માણસ તે સન્માર્ગને આરાપી સદ્ગતિને પામે એમ અમારાથી થવું સંભવે છે. અમારા સંગમાં ત્યાગ કરવાને ઘણા જીવને વૃત્તિ થાય એવો અંગમાં ત્યાગ છે. ધર્મ સ્થાપવાનું માન મોટું છે; તેની સ્પૃહાથી પણ વખતે આવી વૃત્તિ રહે, પણ આત્માને ઘણી વાર તાલી બોતાં તે સંભવ હવેની દશામાં યોછો જ દેખાય છે, અને કંઈક સત્તાગત રહ્યો હશે તો તે ક્ષીણ થશે એમ અવશ્ય ભાસે છે, કેમકે યથાયોગ્યતા વિના, દેહ છૂટી બચ તેવી દૃઢ કલ્પના હોય તોપણ, માર્ગ ઉપદેશવો નહીં, એમ આત્મનિશ્ચય નિત્ય વર્તે છે. એક એ બળવાન કારણથી પરિગ્રહાદિ ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહ્યા કરે છે. મારા મનમાં એમ રહે છે કે વેદોક્ત ધર્મ પ્રકાશવો અથવા સ્થાપવો હોય તો મારી દશા યથાયોગ્ય છે. પણ જિનોક્ત ધર્મ સ્થાપવો હોય તો હજી તેટલી યોગ્યતા નથી, તોપણ વિશેષ યોગ્યતા છે, એમ લાગે છે.

[૬૩૭]

૭૦૯

રાજજ, ભાદરવા ૧૯૫૨

૧. હે નાથ! કાં ધર્મોન્નતિ કરવારૂપ ઇચ્છા સહજપણે સમાવેશ પામે તેમ થાઓ; કાં તો તે ઇચ્છા અવશ્ય કાર્યરૂપ થાઓ. અવશ્ય કાર્યરૂપ થવી બહુ ડુધ્ધર દેખાય છે. કેમકે અલ્પ અલ્પ વાતમાં મતલેદ બહુ છે, અને તેનાં મૂળ ઘણાં બિંદાં ગ્રથેલાં છે. મૂળમાર્ગથી લોકો લાગે ગાઉ દૂર છે એટલું જ નહીં પણ મૂળમાર્ગની જિજ્ઞાસા તેમને ઉત્પન્ન કરાવવી હોય, તોપણ ઘણા કાળનો પરિચય થયે પણ થવી કઠણ પડે એવી તેમની દુર્ગ્રહાદિથી જડપ્રધાન દશા વર્તે છે.

૨. ઉક્ષતિનાં સાધનોની સ્મૃતિ કરું છું :—

બોધબીજનું સ્વરૂપનિરૂપણ મૂળમાર્ગ પ્રમાણે ઠામ ઠામ થાય.

ઠામ ઠામ મતભેદથી કંઈ જ કલ્યાણ નથી એ વાત ફેલાય.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ ધર્મ છે એમ વાત લક્ષમાં આવે.

દ્રવ્યાનુયોગ,—આત્મવિદ્યાપ્રકાશ થાય.

ત્યાગ વૈરાગ્યના વિશેષપણથી સાધુઓ વિચરે.

નવતત્ત્વપ્રકાશ.

સાધુધર્મપ્રકાશ.

શ્રાવકધર્મપ્રકાશ.

વિચાર.

ઘણા જીવોને પ્રાપ્તિ.

[૬૩૮]

૭૧૦

વડવા, ભાદરવા સુદ ૧૫, સોમ, ૧૯૫૨

આત્મા

કું

આત્મા

સંનિયદાનદ

સંનિયદાનદ

જ્ઞાનાપેક્ષાએ સર્વવ્યાપક, સંનિયદાનદ એવો હું આત્મા એક છું એમ વિચારવું, ધ્યાવડું.

નિર્મળ, અત્યંત નિર્મળ, પરમ શુદ્ધ, ચૈતન્યધન, પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ છે.

સર્વને બાદ કરતાં કરતાં જે અબાધ્ય અનુભવ રહે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વને બાળે છે તે આત્મા છે.

જે સર્વ ભાવને પ્રકાશી છે તે આત્મા છે.

ઉપયોગમય આત્મા છે.

અબ્યાબાધ સમાધિસ્વરૂપ આત્મા છે.

આત્મા છે. આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે, કેમકે સ્વસંવેદન પ્રગટ અનુભવમાં છે.

તે આત્મા નિત્ય છે, અનુત્પન્ન અને અનિલન સ્વરૂપ હોવાથી.

જ્ઞાતિપણે પરભાવનો કર્તા છે.

તેના કૃણનો ભોક્તા છે.

ભાન થયે સ્વભાવપરિણામી છે.

સર્વથા સ્વભાવપરિણામ તે ભોક્ષ છે.

સદ્ગુરુ, સેતુજંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને સંયમાદિ તેનાં સાધન છે.

આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી નિર્વાણ સુધીનાં પદ સાર્યાં છે, અત્યંત સાચાં છે, કેમકે

પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે.

જ્ઞાતિપણે આત્મા પરભાવનો કર્તા હોવાથી શુભાશુભ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે.

કર્મ સદ્ગુણ હોવાથી તે શુભાશુભ કર્મ આત્મા ભોગવે છે.

ઉત્કૃષ્ટ શુભથી ઉત્કૃષ્ટ અશુભ સુધીના સર્વ ન્યૂનાધિક પર્યાય ભોગવવારૂપ ક્ષેત્ર અવશ્ય છે.

નિજ સ્વભાવ જ્ઞાનમાં કેવળ ઉપયોગે, તન્મયાકાર, સહજ સ્વભાવે, નિર્વિકલ્પપણે

આત્મા પરિણમે તે કેવળજ્ઞાન છે.

તથાદૃષ્ય પ્રતીતિપણે પરિણમે તે સમ્યક્ત્વ છે.

નિરંતર તે પ્રતીતિ વર્ત્યા કરે તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

કવચિત્ મંદ, કવચિત્ તીવ્ર, કવચિત્ વિસર્જન, કવચિત્ સ્મરણરૂપ એમ પ્રતીતિ રહે તેને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આભ્યાં નથી, ત્યાં સુધી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

આત્માને આવરણ ઉદય આવે ત્યારે તે પ્રતીતિથી પડી ભય તેને સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

અત્યંત પ્રતીતિ થવાના યોગમાં સત્તાગત અદ્ય પુદ્ગલનું વેદનું બ્યાં રહ્યું છે તેને વેદક સમ્યક્ત્વ કહીએ છીએ.

તથાદૃષ્ય પ્રતીતિ થયે અન્યભાવ સંબંધી અહંભવત્વાદિ, હર્ષ શોક કેમે કરી ક્ષય થાય. મનરૂપ યોગમાં તારતમ્યસહિત જે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે. અને જે સ્વરૂપસ્થિરતા ભાજે તે સ્વભાવસ્થિતિ પામે છે.

નિરંતર સ્વરૂપક્ષાભ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનું પરિણમન એ આદિ સ્વભાવ અંતરાય કર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે.

કેવળ સ્વભાવપરિણામી જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન છે. .... કેવળજ્ઞાન છે.

[૬૪૦]

૭૧૧

રાજાજી, ભાદ્રપદ, ૧૬-૫૨

બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈન અને મીમાંસા એ પાંચ આસ્તિક દર્શનો એટલે બંધ-
મોક્ષાદિ ભાવને સ્વીકારનારાં દર્શનો છે. નૈયાયિકના અભિપ્રાય જેવો જ વૈશેષિકનો અભિપ્રાય
છે, સાંખ્ય જેવો જ યોગનો અભિપ્રાય છે, સહજ ભેદ છે તેથી તે દર્શન જુદાં ગવેખ્યાં નથી.
પૂર્વ અને ઉત્તર એમ મીમાંસાદર્શનના બે ભેદ છે; પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસામાં
વિચારનો ભેદ વિશેષ છે; તથાપિ મીમાંસા શબ્દથી બેયનું ઓળખાણ થાય છે; તેથી અત્રે
તે શબ્દથી બેય સમજવાં. પૂર્વમીમાંસાનું ‘જૈમિની’ અને ઉત્તરમીમાંસાનું ‘વેદાંત’ એમ
નામ પણ પ્રસિદ્ધ છે.

બૌદ્ધ અને જૈન સિવાયનાં બાકીનાં દર્શનો વેદને મુખ્ય રાખી પ્રવર્તે છે; માટે વેદાશ્રિત
દર્શન છે; અને વેદાર્થ પ્રકાશી પોતાનું દર્શન સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બૌદ્ધ અને જૈન
વેદાશ્રિત નથી, સ્વતંત્ર દર્શન છે.

આત્માદિ પદાર્થને નહીં સ્વીકારતું એવું આર્વાક નામે છઠ્ઠું દર્શન છે.

બૌદ્ધ દર્શનના મુખ્ય ચાર ભેદ છે:-૧. સૌતાંત્રિક, ૨. માધ્યમિક, ૩. શૂન્યવાદી અને
૪. વિજ્ઞાનવાદી. તે જુદે જુદે પ્રકારે ભાવોની વ્યવસ્થા માને છે.

જૈનદર્શનના સહજ પ્રકારાંતરથી બે ભેદ છે; દ્વિગમ્બર અને ત્રેતાંબર.

પાંચે આસ્તિક દર્શનને જગત્ ત્રિનાદિ અભિમત છે.

બૌદ્ધ, સાંખ્ય, જૈન અને પૂર્વમીમાંસાને અભિપ્રાયે સૃષ્ટિકર્તા એવો કોઈ ઇશ્વર નથી. નૈયાયિકને અભિપ્રાયે તટસ્થપણે ઇશ્વર કર્તા છે. વેદાંતને અભિપ્રાયે આત્માને વિશે જગત્ વિવર્તરૂપ એટલે કલ્પિતપણે ભાસે છે અને તે રીતે ઇશ્વર કલ્પિતપણે કર્તા સ્વીકાર્યો છે. શૌકને અભિપ્રાયે નિયંતાપણે ઇશ્વર પુરુષવિશેષ છે.

બૌદ્ધને અભિપ્રાયે ત્રિકાળ અને વસ્તુસ્વરૂપ આત્મા નથી, ક્ષણિક છે. શૂન્યવાદી બૌદ્ધને અભિપ્રાયે વિજ્ઞાનમાત્ર છે; અને વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધને અભિપ્રાયે દુઃખાદિ તત્ત્વ છે. તેમાં વિજ્ઞાનસ્કંધ ક્ષણિકપણે આત્મા છે.

નૈયાયિકને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય જીવ છે. ઇશ્વર પણ સર્વવ્યાપક છે. આત્માદિને મનના સાન્નિધ્યથી જ્ઞાન ઊપજે છે.

સાંખ્યને અભિપ્રાયે સર્વવ્યાપક એવા અસંખ્ય આત્મા છે. તે નિત્ય, અપરિણામી અને ચિન્માત્રસ્વરૂપ છે.

જૈનને અભિપ્રાયે અનંત દ્રવ્ય આત્મા છે, પ્રત્યેક જીવ છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ ચેતના સ્વરૂપ, નિત્ય, અને પરિણામી પ્રત્યેક આત્મા અસંખ્યાતપ્રદેશી સ્વશરીરાવગાહવર્તી માન્યો છે.

પૂર્વમીમાંસાને અભિપ્રાયે જીવ અસંખ્ય છે, ચેતન છે.

ઉત્તરમીમાંસાને અભિપ્રાયે એક જ આત્મા સર્વવ્યાપક અને સમિચ્છાનંદમય ત્રિકાળાબાધ્ય છે.

[૧૩૬]

૭૧૨ આણંદ, ભા. વહ ૧૨, રવિ, ૧૬૫૨

કાગળ મળ્યો છે. ‘મનુષ્યાદિ પ્રાણીની વૃદ્ધિ’ સંબંધે તમે જે પ્રશ્ન લખેલ તે પ્રશ્ન જે કારણથી લખાયું હતું, તેવું કારણ તે પ્રશ્ન મળેલ તેવામાં સંબંધ્યું હતું. એવાં પ્રશ્નથી આત્માર્થ સિદ્ધ થતો નથી, અથવા વૃથા કાળક્ષેપ જેવું થાય છે; તેથી આત્માર્થ પ્રત્યે લક્ષ થવા તમને, તેવાં પ્રશ્ન પ્રત્યે કે તેવા પ્રસંગો પ્રત્યે તમારે ઉઠાસીન રહેવું યોગ્ય છે, એમ જણાવ્યું હતું; તેમ તેવાં પ્રશ્નના ઉત્તર લખવા જેવી અત્રે વર્તમાન દશા ઘણું કરી વર્તતી નથી, એમ જણાવ્યું હતું. અનિયમિત અને અદ્યપ આચુખ્યવાળા આ દેહે આત્માર્થની લક્ષ સૌથી પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

[૧૪૧]

૭૧૩

આણંદ, આશ્વિન, ૧૬૫૨

કુર્ક

આસ્તિક એવાં મૂળ પાંચ દર્શન આત્માનું નિરૂપણ કરે છે, તેમાં ભેદ જોવામાં આવે છે, તેનું સમાધાન:—

દિન પ્રતિદિન જૈનદર્શન ક્ષીણ થતું જોવામાં આવે છે, અને વર્ધમાનસ્વામી થયા પછી શેઠાંએક વર્ષમાં તેમાં નાના પ્રકારના ભેદ થયા દેખાય છે તે આદિનાં શાં કારણો ?

હરિભદ્રાદિ આચાર્યોએ નવીન યોજનાની પેઠે શ્રુતજ્ઞાનની ઉન્નતિ કરી દેખાય છે, પણ લોકસમુદાયમાં જૈનમાર્ગ વધારે પ્રચાર પામ્યો દેખાતો નથી, અથવા તથારૂપ અતિશય સંપન્ન ધર્મપ્રવર્તક પુરુષનું તે માર્ગમાં ઉત્પન્ન થવું ઓછું દેખાય છે, તેનાં શાં કારણો ?

હવે, વર્તમાનમાં તે માર્ગની ઉન્નતિ થવી સંભવે છે કે કેમ ? અને થાય તો શી શી રીતે થવી સંભવિત દેખાય છે, અર્થાત્ તે વાત કયાંથી જન્મ પામી કેવી રીતે, કેવા દ્વારે, કેવી સ્થિતિમાં પ્રચાર પામવી સંભવિત દેખાય છે ? ફરી બાણે વર્તમાનસ્વામીના વખત બેવે વર્તમાનકાળના યોગાદિ અનુસાર તે ધર્મ ઉદય પામે એવું દીર્ઘદષ્ટિથી સંભવે છે ? અને સંભવતું હોય તો તે શાં શાં કારણથી ?

જૈનસૂત્ર હાલ વર્તમાનમાં છે, તેમાં તે દર્શનનું સ્વરૂપ ઘણું અધૂરું રહેલું બેવામાં આવે છે, તે વિરોધ શાથી ટળે ?

તે દર્શનની પરંપરામાં એમ કહ્યું છે કે વર્તમાનકાળમાં કેવળજ્ઞાન ન હોય, અને કેવળજ્ઞાનનો વિષય લોકલોકને દ્રવ્યગુણપર્યાયસહિત સર્વ કાળપરત્વે બાણવાનો માન્યો છે તે યથાર્થ દેખાય છે ? અથવા તે માટે વિચારતાં કંઈ નિર્ણય આવી શકે છે કે કેમ ? તેની વ્યાખ્યા કંઈ ફેર દેખાય છે કે કેમ ? અને મૂળ વ્યાખ્યા પ્રમાણે કંઈ બીજો અર્થ થતો હોય તો તે અર્થાનુસાર વર્તમાનમાં કેવળજ્ઞાન ભાગ્યે કે કેમ ? અને તે ભાગ્યે શકાય કે કેમ ? તેમ જ બીજા જ્ઞાનોની વ્યાખ્યા કહી છે તે પણ કંઈ ફેરવાળી લાગે છે કે કેમ ? અને તે શાં કારણથી ?

દ્રવ્ય ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય; આત્મા મધ્યમ અવગાહી, સંકોચવિકાસનું ભાજન; મહાવિદેહાદિ ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા; તે કંઈ અપૂર્વ રીતે કે કહેલી રીતે ઘણા જ બળવાન પ્રમાણ-સહિત સિદ્ધ થયા યોગ્ય દેખાય છે કે કેમ ?

ગચ્છના મતમતાંતર ઘણી જ નજીવી નજીવી બાબતમાં બળવાન આગ્રહી થઈ બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે દર્શનમોહનીયના હેતુ થઈ પડ્યા છે, તે સમાધાન કરવું બંહુ વિકટ છે. કેમકે તે લોકોની મતિ વિશેષ આવરણને પામ્યા વિના એટલા અદ્ભુત કારણમાં બળવાન આગ્રહ ન હોય.

અવિરતિ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ એમાંના કયા આશ્રમવાળા પુરુષથી વિશેષ ઉન્નતિ થઈ શકવાનો સંભવ રહે છે ? સર્વવિરતિ કેટલાંક કારણોમાં પ્રતિબંધને લીધે પ્રવર્તી શકે નહીં; દેશવિરતિ અને અવિરતિની તથા રૂપ પ્રતીતિ થવી સુરકેલ અને વળી જૈનમાર્ગમાં પણ તે રીતનો સમાવેશ ઓછો છે. આ વિકલ્પ અમને શા માટે ભેઠે છે ? અને તે શમાવી દેવાનું ચિત્ત છે તે શમાવી હંઈએ ?

[અપૂર્ણ]

[૬૪૨]

૭૧૪

સં. ૧૯૫૨

ૐ બિનાય નમઃ

ભગવાન જિને કહેલા લોકસંસ્થાનાદિ ભાવ આધ્યાત્મિક દષ્ટિથી સિદ્ધ થવા યોગ્ય છે.

ચક્રવર્ત્યાદિનું સ્વરૂપ પણ આધ્યાત્મિક દષ્ટિથી સમભાવ્ય એવું છે.

મનુષ્ય-ભૈરવ પ્રમાણાદિમાં પણ તેવો સંભવ છે.

કાળ પ્રમાણાદિ પણ તે જ રીતે ઘટયમાન છે.

નિગોઠાદિ પણ તે જ રીતે ઘટચમાન થવા યોગ્ય છે.

સિદ્ધસ્વરૂપ પણ એ જ ભાવથી નિદિધ્યાસન થવા યોગ્ય છે.

—સંપ્રાપ્ત થવા યોગ્ય જણાય છે

લોક શબ્દનો અર્થ } આધ્યાત્મિક છે.
અનેકાંત શબ્દનો અર્થ }

સર્વજ્ઞ શબ્દ સમજાવો બહુ મૂઠ છે.

ધર્મકથારૂપ ચરિત્રો આધ્યાત્મિક પરિભાષાથી અલંકૃત લાગે છે.

જંબુદ્વીપાદિનું વર્ણન પણ અધ્યાત્મ પરિભાષાથી નિરૂપિત કથું લાગે છે.

આર્તીદ્રિય જ્ઞાનના ભગવાન જિને જે ભેદ પાડ્યા છે.

દેશ પ્રત્યક્ષ,

તે જે ભેદે,

અવધિ,

મનઃપર્થવ.

ધર્મિછતપણે અવલોકન કરતો આત્મા ધર્મિયના અવલંબન વગર અમુક મર્યાદા બાણે તે અવધિ.

અનિચ્છિત છતાં માનસિક વિશુદ્ધિના બળ વડે બાણે તે મનઃપર્થવ.

સામાન્ય વિશેષ ચૈતન્યાત્મદૃષ્ટિમાં પરિનિષ્ઠિત શુદ્ધ કેવળજ્ઞાન.

શ્રી જિને કહેલા ભાવો અધ્યાત્મ પરિભાષામય હોવાથી સમજાવા ટકણ છે. પરમ-પુરુષનો યોગ સંપ્રાપ્ત થવો ભેદીએ.

જિનપરિભાષા-વિચાર ચથાવકાશાનુસાર વિશેષ નિદિધ્યાસ કરવા યોગ્ય છે.

[૧૪૫]

૭૧૫

આણુંદ, આસો સુદ ૧, ૧૯૫૨

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે, ઈરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ, મૂળ૦
નોંય પૂજાદિની ભે કામના રે, નોંય ંહાલું અંતર ભવહુઃખ. મૂળ૦ ૧
કરી ભેભે વચનની તુલના રે, ભેભે શોધીને જિનચિદ્વાંત, મૂળ૦
માત્ર કહેવું પરમારથહેતુથી રે, કોઈ પાત્રે મુમુક્ષુ વાત. મૂળ૦ ૨
જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે, એકપણે અને અવિરુદ્ધ, મૂળ૦
જિનમારગ તે પરમાર્થથી રે, એમ કહું સિદ્ધાંતે બુધ. મૂળ૦ ૩
લિંગ અને ભેદો જે વ્રતના રે, દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ ભેદ, મૂળ૦
પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણે કાળે અભેદ. મૂળ૦ ૪
હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે, સક્ષેપે મુણે પરમાર્થ, મૂળ૦
તેને ભેતાં વિચારી વિશેષથી રે, સમજશે ઉત્તમ આત્માર્થ. મૂળ૦ ૫
છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ, મૂળ૦
એમ બાણે સદૃશુરુ ઉપદેશથી રે, કહું જ્ઞાન તેનું નામ ખાચ. મૂળ૦ ૬

જે જ્ઞાને કરીને બાણિયુ રે, તેની વતે છે શુદ્ધ પ્રતીત, મૂળ૦	
કહ્યું ભગવતે દર્શન તેહને રે, જેનું બીજું નામ સમકીત. મૂળ૦	૭
જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, બહુયો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ, મૂળ૦	
તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે જીવજે રે, નામ આરિત્ર તે અણુલિંગ. મૂળ૦	૮
તે ત્રણે અલેહ પરિણામથી રે, જ્યારે વતે તે આત્મારૂપ, મૂળ૦	
તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે, કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ. મૂળ૦	૯
એવાં મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા રે, અને જવા અનાદિ બંધ, મૂળ૦	
ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવો રે, ટાળી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ. મૂળ૦	૧૦
એમ દેવ જિનદે ભાખિયુ રે, મોક્ષમારગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, મૂળ૦	
ભવ્ય જનોના હિતને કારણે રે, સંક્ષેપે કહ્યું સ્વરૂપ. મૂળ૦	૧૧

[૬૪૬]

૭૧૬ શ્રી આણંદ, આસો સુદ ૨, શુક્ર, ૧૯૫૨

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

શ્રી રામદાસસ્વામીનું યોજેલું ‘દાસગોષ્ઠ’ નામનું પુસ્તક મરાઠી ભાષામાં છે. તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર છપાઈ પ્રગટ થયું છે; જે પુસ્તક વાંચવા તથા વિચારવા અર્થે મોકલ્યું છે.

પ્રથમ ગણપતિ આદિની સ્તુતિ કરી છે તેથી, તેમ જ પાછળ જગતના પદાર્થોને આત્મારૂપ વર્ણવીને ઉપદેશ કર્યો છે તેથી, તેમ જ તેમાં વેદાંતનું સુષ્પપણું વર્ણવ્યું છે તે વગેરેથી કંઈ પણ ભય ન પામતાં, અથવા વિકલ્પ નહીં પામતાં, આત્માર્થ વિષેના ગ્રંથકર્તાના વિચારોનું અવગાહન કરવા યોગ્ય છે. આત્માર્થ વિચારવામાં તેથી કંમે કરીને સુલભતા થાય છે.

શ્રી દેવકરણજીને વ્યાખ્યાન કરવાનું રહે છે, તેથી અહીં ભાવાક્રિનો ભય રહે છે. તે સંભવિત છે.

જેણે જેણે સદ્ગુરુને વિષે તથા તેમની દર્શાને વિષે વિશેષપણું દીકું છે, તેને તેને ઘણું કરીને અહંભાવ તથારૂપ પ્રસંગ જેવા પ્રસંગોમાં ઉદય થતો નથી; અથવા તરત શમાય છે. તે અહંભાવને જો આગળથી ઝેર જેવો પ્રતીત કર્યો હોય, તો પૂર્વાપર તેનો સંભવ ઓછો થાય. કંઈક અંતરમાં આતુર્યાદિ ભાવે મીઠાશ સૂક્ષ્મપરિણતિએ પણ રાખી હોય, તો તે પૂર્વાપર વિશેષતા પામે છે; પણ ઝેર જ છે, નિશ્ચય ઝેર જ છે, પ્રગટ કાળકૂટ ઝેર છે, એમાં કોઈ રીતે સંશય નથી; અને સંશય થાય, તો તે સંશય માનવો નથી; તે સંશયને અજ્ઞાન જ બાણવું છે, એવી તીવ્ર ખારાશ કરી મૂકી હોય, તો તે અહંભાવ ઘણું કરી બળ કરી શકતો નથી. વખતે તે અહંભાવને રોકવાથી નિરહંભાવતા થઈ તેનો પાછો અહંભાવ થઈ આવવાનું બને છે, તે પણ આગળ ઝેર, ઝેર અને ઝેર માની રાખી વર્તાયું હોય તો આત્માર્થને બાધ ન થાય.

તમ સર્વ સુમુદ્ધુઓને નમસ્કાર યથાવિધિ પ્રાપ્ત થાય.

[૬૪૭]

૭૧૭ શ્રી આણંદ, આસો સુદ ૩, શુક્ર, ૧૯૫૨

આત્માર્થી ભાઈ શ્રી મોહનલાલ? પ્રત્યે — હરખન.

તમારો લખેલો કાગળ મળ્યો હતો. આ કાગળથી ટૂંકામાં ઉત્તર લખ્યો છે. નાતાલમાં સ્થિતિ કરવાથી તમારી કેટલીક સદ્વૃત્તિઓ વિશેષતા પામી છે, એમ પ્રતીતિ થાય છે; પણ તમારી તેમ વર્તવાની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા તેમાં હેતુભૂત છે. રાજકોટ કરતાં નાતાલ કેટલીક રીતે તમારી વૃત્તિને ઉપકાર કરી શકે એવું ક્ષેત્ર ખરું, એમ માનવામાં હાનિ નથી, કેમકે તમારી સરળતા સાચવવામાં અંગત વિધ્નનો ભય રહી શકે એવા પ્રપંચમાં અનુસરવાનું કળાણ નાતાલમાં ઘણું કરીને નહીં; પણ જેની સદ્વૃત્તિઓ વિશેષ બળવાન ન હોય અથવા નિર્બળ હોય, અને તેને ઈંગ્લંડાદિ દેશમાં સ્વતંત્રપણે રહેવાનું હોય, તો અલક્ષ્યાદિવિષેમાં તે દોષિત થાય એમ લાગે છે. જેમ તમને નાતાલ ક્ષેત્રમાં પ્રપંચનો વિશેષ યોગ નહીં હોવાથી તમારી સદ્વૃત્તિઓ વિશેષતા પામી, તેમ રાજકોટ જેવામાં કઠણ પડે એ યથાર્થ છે; પણ કોઈ સારા આર્થક્ષેત્રમાં સત્સંગાદિ યોગમાં તમારી વૃત્તિઓ નાતાલ કરતાં પણ વિશેષતા પામત એમ સંભવ છે. તમારી વૃત્તિઓ ભેતાં તમને નાતાલ અનાર્થક્ષેત્રરૂપે અસર કરે એવું મારી માન્યતામાં ઘણું કરીને નથી; પણ સત્સંગાદિ યોગની ઘણું કરીને પ્રાપ્તિ ન થાય તેથી કેટલુંક આત્મનિરાકરણ ન થાય તે રૂપ હાનિ માનવી કંઈક વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.

અગ્રેથી ‘આર્થ આચારવિચાર’ સાચવવા સંબંધી લખ્યું હતું તે આવા ભાવાર્થમાં લખ્યું હતું:—‘આર્થ આચાર’ એટલે મુખ્ય કરીને ઈયા, સત્ય, ક્ષમાદિ ગુણોનું આચરવું તે; અને ‘આર્થ વિચાર’ એટલે મુખ્ય કરીને આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, વર્તમાનકાળ સુધીમાં તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અભાનનાં કારણો, તે કારણોની નિવૃત્તિ, અને તેમ થઈ અવ્યાખ્યા અનાંદસ્વરૂપ અભાન એવા નિર્બપદને વિષે સ્વાભાવિક સ્થિતિ થવી તે. એમ સંક્ષેપે મુખ્ય અર્થથી તે શબ્દો લખ્યા છે.

વર્ણાશ્રમાદિ, વર્ણાશ્રમાદિપૂર્વક આચાર તે સદાચારના અંગભૂત જેવા છે. વર્ણાશ્રમાદિ-પૂર્વક વિશેષ પારમાર્થિક હેતુ વિના તો વર્તવું યોગ્ય છે, એમ વિચારસિદ્ધ છે; ભેદે વર્ણાશ્રમધર્મ વર્તમાનમાં બહુ નિર્બળ સ્થિતિને પામ્યો છે, તોપણ આપણે તો જ્યાં સુધી ઉત્કૃષ્ટ ભાગદશા ન પામીએ, અને જ્યાં સુધી ગૃહાશ્રમમાં વાસ હોય ત્યાં સુધી તો વાણિયારૂપ વર્ણધર્મને અનુસરવો તે યોગ્ય છે, કેમકે અલક્ષ્યાદિ બ્રહ્મણો તેના વ્યવહાર નથી. ભારે એમ આશંકા થવા યોગ્ય છે કે ‘બ્રહ્મણ પણ તે રીતે વર્તે’ છે, તો તેના અન્નાહારાદિ બ્રહ્મણ કરતાં શું હાનિ ?’ તો તેના ઉત્તરમાં એટલું જણાવવું યોગ્ય થઈ શકે કે વગર કારણે તેવી રીતિ પણ બદલાવવી ઘટતી નથી, કેમકે તેથી પછી બીજા સમાજમવાસી કે પ્રસંગાદિ આપણી રીતિ ભેનાર ગમે તે વર્ણનું ખાતાં બાધ નથી એવા ઉપદેશના નિમિત્તને પામે. બ્રહ્મણને ત્યાં અન્નાહાર લેવાથી વર્ણધર્મ હાનિ પામતો નથી; પણ સુસલમાનને ત્યાં અન્નાહાર લેતાં તો વર્ણધર્મની હાનિનો વિશેષ સંભવ છે, અને વર્ણધર્મ લોપવારૂપ દોષ કરવા જેવું થાય છે. આપણે કંઈ દોષકના ઉપકારાદિ હેતુથી તેમ વર્તવું થતું હોય, અને રસકુ-

ખંધતાપુષ્કિથી તેમ વર્તવું ન થતું હોય, તોપણ બીજા તેનું અનુકરણ તે હેતુને સમજ્યા વિના ઘણું કરીને કરે, અને અતે અભક્ષ્યાદિ ગ્રહણ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરે એવાં નિમિત્તનો હેતુ આપણું તે આચરણ છે, માટે તેમ નહીં વર્તવું તે, એટલે સુસલમાનાદિનાં અન્નાહારાદિનું ગ્રહણ નહીં કરવું તે, ઉત્તમ છે. તમારી વૃત્તિની કેટલીક પ્રતીતિ આવે છે, પણ તેથી ઊતરતી વૃત્તિ હોય તો તે જ પોતે અભક્ષ્યાદિ આહારના યોગને ઘણું કરીને તે રસ્તે પામે. માટે એ પ્રસંગથી દૂર રહેવાય તેમ વિચારવું કર્તવ્ય છે.

હયાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિંસાનાં સ્થાનકો છે, તથા તેવા પદાર્થો લેવાય દેખાય છે, ત્યાં રહેવાનો તથા જવા આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ. નહીં તો જેવી જોઈએ તેવી ઘણું કરીને હયાની લાગણી ન રહે; તેમ જ અભક્ષ્ય પર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે, અને તે માર્ગની ઉત્તતિના નહીં અનુમોદનને અર્થે, અભક્ષ્યાદિ ગ્રહણ કરનારનો આહારાદિ અર્થે પરિચય ન રાખવો જોઈએ.

જ્ઞાનદષ્ટિએ જોતાં જ્ઞાત્યાદિ ભેદનું વિશેષાદિપણું જણાતું નથી, પણ ભક્ષ્યાભક્ષ્યભેદનો તો ત્યાં પણ વિચાર કર્તવ્ય છે, અને તે અર્થે મુખ્ય કરીને આ વૃત્તિ રાખવી ઉત્તમ છે. કેટલાંક કાર્યો એવાં હોય છે કે તેમાં પ્રત્યક્ષ દોષ હોતો નથી, અથવા તેથી દોષ થતો હોતો નથી, પણ તેને અંગે બીજા દોષોનો આશ્રય હોય છે, તે પણ વિચારવાનને લક્ષ રાખવો ઉચિત છે. નાતાલના લોકોના ઉપકાર અર્થે કદાપિ તમારું એમ પ્રવર્તવું થાય છે એમ પણ નિશ્ચય ન ગણાય; જો બીજે કોઈ પણ સ્થળે તેવું વર્તન કરતાં બાધ ભાસે, અને વર્તવાનું ન બને તો માત્ર તે હેતુ ગણાય. વળી તે લોકોના ઉપકાર અર્થે વર્તવું જોઈએ એમ વિચારવામાં પણ કંઈક તમારા સમજવાફેર થતું હશે એમ લાગ્યા કરે છે. તમારી સદ્-વૃત્તિની કંઈક પ્રતીતિ છે એટલે આ વિષે વધારે લખવું યોગ્ય દેખાતું નથી. જેમ સહાચાર અને સદ્વિચારનું આરાધન થાય તેમ પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

બીજી ઊતરતી જ્ઞાતિઓ અથવા સુસલમાનાદિનાં કોઈ તેવાં નિમંત્રણોમાં અન્નાહારાદિને બદલે નહીં રાંધેલો એવો ફળાહાર આદિ લેતાં તે લોકોનો ઉપકાર સાચવવાનો સંભવ રહેતો હોય, તો તેમ અનુસરે તો સારું છે. એ જ વિનિતિ.

ૐ

આત્મ-સિદ્ધિ*

[૬૬૦]

૭૧૮

નડિયાદ, આસો વદ ૧, ગુરુ, ૧૯૫૨

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો હુઃખ અનંત;

સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. ૧

જે આત્મસ્વરૂપ સમજ્યા વિના ભૂતકાળે હું અનંત હુઃખ પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું એટલે ભવિષ્યકાળે ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય એવાં અનંત હુઃખ પામત તે મૂળ જેણે છેલ્લું એવા શ્રીસદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. ૧

વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;

વિચારવા આત્માર્થોને ભાખ્યો અત્ર અગોચ. ૨

આ વર્તમાન કાળમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ ગયો છે; જે મોક્ષમાર્ગ આત્માર્થોને વિચારવા માટે (ગુરુ-શિષ્યના સંવાદરૂપે) અત્રે પ્રગટ કરીએ છીએ. ૨

કોઈ ક્રિયાજડ થઈ રહ્યા, શુષ્કજ્ઞાનમાં કોઈ;

માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ભ્રમજે ભેઈ. ૩

કોઈ ક્રિયાને જ વળગી રહ્યા છે; અને કોઈ શુષ્કજ્ઞાનને જ વળગી રહ્યા છે; એમ મોક્ષમાર્ગ માને છે; જે ભેઈને કયા આવે છે. ૩

બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા, અંતર્લોક ન કાંઈ;

જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતા, તેહ ક્રિયાજડ આંઈ. ૪

બાહ્ય ક્રિયામાં જ માત્ર રાચી રહ્યા છે, અંતર કંઈ ભેદાયું નથી, અને જ્ઞાનમાર્ગને નિષેધ્યા કરે છે, તે અહીં ક્રિયાજડ કહ્યા છે. ૪

* આ 'આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર'ની ૧૪૨ ગાથા 'આત્મસિદ્ધિ તરીકે સં. ૧૯૫૨ ના આસો વદ ૧ ગુરુવારે નડિયાદમાં શ્રીમદ્દની સ્થિતતા હતી ત્યારે રચી હતી. આ ગાથાઓના દૂકા અર્થ ખલાતના એક પરમ મુશુક્લ શ્રી અંબાલાલ લાલચ દે કરેલ છે. જે શ્રીમદ્દની દષ્ટિ તળે તે વખતે નીકળી ગયેલ છે, (જુઓ આંક ૭૩૦ નો પત્ર). આ ઉપરાંત 'શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર'ની પહેલી અને બીજી આવૃત્તિમાંના આંક ૪૪૨, ૪૪૪, ૪૪૫, ૪૪૬, ૪૪૭, ૪૪૮, ૪૪૯, ૪૫૦, ૪૫૧, ના પત્રો શ્રીમદે પોતે આત્મસિદ્ધિના વિવેચનરૂપે લખેલ છે, જે આત્મસિદ્ધિ રચી તેને બીજે દિવસે એટલે આસો વદ ૨, ૧૯૫૨ ના લખાવેલા છે. આ વિવેચન જે જે ગાથા અંગેનું છે તે તે ગાથા નીચે આપેલ છે.

૧ પાઠાંતર : ગુરુ શિષ્ય સંવાદથી, કહીએ તે અગોચ.

બંધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાળે વાણી માંહી;

વતે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહી. ૫

બંધ, મોક્ષ માત્ર કલ્પના છે, એવાં નિશ્ચયવાક્ય માત્ર વાણીમાં બોલે છે, અને તથારૂપ દશા થઈ નથી, મોહના પ્રભાવમાં વતે છે, એ અહીં શુષ્કજ્ઞાની કહ્યા છે. ૫

વૈરાગ્યાદિ સદ્ગુણ તો, બે સહ આત્મજ્ઞાન;

તેમ જ આત્મજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિણાં નિદાન. ૬

વૈરાગ્યત્યાગાદિ બે સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સદ્ગુણ છે, અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં પણ બે તે આત્મજ્ઞાનને અથે કરવામાં આવતા હોય, તો તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે. ૬

વૈરાગ્ય, ત્યાગ, ક્યાદિ અંતરંગ વૃત્તિવાળી ક્રિયા છે તે બે સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સદ્ગુણ છે અર્થાત્ ભવનું મૂળ છેદે છે; અથવા વૈરાગ્ય, ત્યાગ, ક્યાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે. એટલે જીવમાં પ્રથમ એ ગુણો આવ્યેથી સદ્ગુણનો ઉપદેશ તેમાં પરિણામ પામે છે. ઉજ્જવળ અંતઃકરણ વિના સદ્ગુણનો ઉપદેશ પરિણમતો નથી, તેથી વૈરાગ્યાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનો છે એમ કહ્યું.

અત્રે જે જીવો ક્રિયાજડ છે તેને એવો ઉપદેશ કર્યો કે કાયા જ માત્ર રોકવી તે કાંઈ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ નથી, વૈરાગ્યાદિ ગુણો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, માટે તમે તે ક્રિયાને અવગાડો, અને તે ક્રિયામાં પણ અટકીને રહેવું ઘટતું નથી; કેમકે આત્મજ્ઞાનવિના તે પણ ભવનું મૂળ છેદી શકતાં નથી. માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અથે તે વૈરાગ્યાદિ ગુણોમાં વતે; અને કાયકલેશરૂપ પણ કષાયાદિનું જેમાં તથારૂપ કંઈ ક્ષીણપણું થતું નથી તેમાં તમે મોક્ષમાર્ગનો દુરાગ્રહ રાખો નહીં, એમ ક્રિયાજડને કહ્યું; અને જે શુષ્કજ્ઞાનીઓ ત્યાગવૈરાગ્યાદિ રહિત છે, માત્ર વાચાજ્ઞાની છે તેને એમ કહ્યું કે વૈરાગ્યાદિ સાધન છે તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે, કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તમે વૈરાગ્યાદિ પણ પામ્યા નથી, તો આત્મજ્ઞાન ક્યાથી પામ્યા હો તે કંઈક આત્મામાં નિચારો. સંસાર પ્રત્યે બહુ ઉદાસીનતા, દેહની મૂર્છાનું અલ્પત્વ, લોગમાં અનાસક્તિ, તથા માનાદિનું પાતળાપણું એ આદિ ગુણો વિના તો આત્મજ્ઞાન પરિણામ પામતું નથી; અને આત્મજ્ઞાન પામ્યે તો તે ગુણો અત્યંત દૃઢ થાય છે, કેમકે આત્મજ્ઞાનરૂપ મૂળ તેને પ્રાપ્ત થયું. તેને બદલે તમે આત્મજ્ઞાન અમને છે એમ માનો છો અને આત્મામાં તો લોગાદિ કામનાની અગ્નિ બળ્યા કરે છે, પૂજા સત્કારાદિની કામના વારંવાર સ્ફુરતીમાન થાય છે, સહજ અશાતાએ બહુ આકુળવ્યાકુળતા થઈ જાય છે, તે કેમ લક્ષમાં આવતાં નથી કે આ આત્મજ્ઞાનનાં લક્ષણો નહીં! ‘માત્ર માનાદિ કામનાએ આત્મજ્ઞાની કહેવરાવું છું’, એમ જે સમજવામાં આવતું નથી તે સમજો; અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો પ્રથમ તો આત્મામાં ઉત્પન્ન કરો કે જેથી આત્મજ્ઞાનની સન્નિબતા થાય. (૬)

લગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂલે નિજજ્ઞાન. ૭

જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય; અને જે ત્યાગ વિરાગમાં જ અટકી રહી, આત્મજ્ઞાનની આકાંક્ષા ન રાગે, તે પોતાનું જ્ઞાન ભૂલે; અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગવૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે પૂર્ણસત્કારાદિથી પરાભવ પામે, અને આત્માર્થ ચૂકી બંધ. ૭

જેના અંતઃકરણમાં ત્યાગવૈરાગ્યાદિ શુષ્ણો ઉત્પન્ન થયા નથી એવા જીવને આત્મજ્ઞાન ન થાય. કેમકે મલિન અંતઃકરણરૂપ દર્પણમાં આત્મોપદેશનું પ્રતિબિંબ પડતું ઘટતું નથી. તેમ જ માત્ર ત્યાગવૈરાગ્યમાં રાગીને કૃતાર્થતા માને તે પણ પોતાના આત્માનું જ્ઞાન ભૂલે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાનનું સહચારીપણું છે, જેથી તે ત્યાગવૈરાગ્યાદિનું માન ઉત્પન્ન કરવા અર્થે અને માનાર્થે સર્વ સંયમાદિ પ્રવૃત્તિ થઈ બંધ; જેથી સંસારનો ઉચ્છેદ ન થાય, માત્ર ત્યાં જ અટકવું થાય. અર્થાત્ તે આત્મજ્ઞાનને પામે નહીં. એમ ક્રિયાજડને સાધન-ક્રિયા અને તે સાધનનું જેથી સફળપણું થાય છે એવા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને શુષ્કજ્ઞાનીને ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ સાધનનો ઉપદેશ કરી વાચાજ્ઞાનમાં કલ્યાણ નથી એમ પ્રેર્યું. (૭)

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ. ૮

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે, અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે એ આત્માર્થી પુરુષનાં લક્ષણો છે. ૮

જે જે ઠેકાણે જે જે યોગ્ય છે એટલે જ્યાં ત્યાગવૈરાગ્યાદિ યોગ્ય હોય ત્યાં ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ સમજે, જ્યાં આત્મજ્ઞાન યોગ્ય હોય ત્યાં આત્મજ્ઞાન સમજે, એમ જે જ્યાં જોઈએ તે ત્યાં સમજવું અને ત્યાં ત્યાં તે તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું, એ આત્માર્થી જીવનું લક્ષણ છે. અર્થાત્ મતાથી હોય કે માનાથી હોય તે યોગ્ય ભાગને ઝડલું ન કરે. અથવા ક્રિયામાં જ જેને દુરાઝહ થયો છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાનના જ અભિમાનમાં જેણે જ્ઞાનીપણું માની લીધું છે, તે ત્યાગવૈરાગ્યાદિ સાધનને અથવા આત્મજ્ઞાનને ઝડલું ન કરી શકે.

જે આત્માર્થી હોય તે જ્યાં જ્યાં જે જે કરવું ઘટે છે તે તે કરે અને જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે; અથવા જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે અને જ્યાં જે જે આચરવું ઘટે છે તે તે આચરે, તે આત્માર્થી કહેવાય.

અને 'સમજવું' અને 'આચરવું' એ બે સામાન્ય પદો છે. પણ વિભાગપદે કહેવાનો આશય એવો પણ છે કે જે જે જ્યાં સમજવું ઘટે તે તે ત્યાં સમજવાની કામના જેને છે અને જે જે જ્યાં આચરવું ઘટે તે તે ત્યાં આચરવાની જેને કામના છે તે પણ આત્માર્થી કહેવાય. (૮)

સેવે સદ્ગુરુચરણને, ત્યાગી દર્ષ નિજપક્ષ;

પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ૯

પોતાના પક્ષને છોડી દર્ષ, જે સદ્ગુરુના ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય. ૯

ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે, અને ઘણાને શુષ્કજ્ઞાનીપણું વર્તે છે તેનું શું કારણ હોવું જોઈએ? એથી આશંકા કરી તેનું સમાધાન:-સદ્ગુરુના ચરણને જે પોતાનો પક્ષ એટલે મત છોડી દઈ સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને નિજપદનો એટલે આત્મસ્વભાવનો લક્ષ લે. અર્થાત્ ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે તેનો હેતુ એ છે કે અસદ્ગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનના સાધનને બાણતા નથી તેનો તેણે આશ્રય કર્યો છે; જેથી તેને માત્ર ક્રિયાજડત્વનો એટલે કાયકલેશનો માર્ગ બાણ છે, તેમાં વળગાડે છે, અને કુળધર્મ દંઢ કરાવે છે; જેથી તેને સદ્ગુરુનો યોગ મેળવવાની આકાંક્ષા થતી નથી, અથવા તેવા યોગ મળ્યે પણ પક્ષની દંઢ વાસના તેને સદુપદેશસન્મુખ થવા દેતી નથી, એટલે ક્રિયાજડત્વ ટળતું નથી; અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

અને જે શુષ્કજ્ઞાની છે તેણે પણ સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા નથી, માત્ર પોતાની મતિ-કલ્પનાથી સ્વચ્છંદપણે અધ્યાત્મશ્રેણી વાંચ્યા છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની સમીપથી તેવા શ્રેણી કે વચનો સાંભળી લઈને પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણું માન્યુ છે, અને જ્ઞાની ગણાવાના પદનું એક પ્રકારનું માન છે તેમાં તેને મીઠાશ રહી છે, અને એ તેનો પક્ષ થયો છે; અથવા કોઈ એક કારણવિશેષથી શાસ્ત્રોમાં દયા, દાન, અને હિંસા, પૂજનું સમાનપણું કહ્યું છે તેવાં વચનોને તેનો પરમાર્થ સમજ્યા વિના હાથમાં લઈને માત્ર પોતાને જ્ઞાની મનાવા અર્થે, અને પામર જીવના તિરસ્કારના અર્થે તે વચનોનો ઉપયોગ કરે છે, પણ તેવાં વચનો કયે લક્ષે સમજવાથી પરમાર્થ થાય છે તે બાણતો નથી. વળી જેમ દયાદાનાદિકનું શાસ્ત્રોમાં નિષ્કળપણું કહ્યું છે તેમ નવપૂર્વ સુધી ભણ્યા છતાં તે પણ અર્થે ગયું એમ જ્ઞાનનું પણ નિષ્કળપણું કહ્યું છે, તો તે શુષ્કજ્ઞાનનો જ નિષેધ છે. એમ છતાં તેનો લક્ષ તેને થતો નથી, કેમકે જ્ઞાની બનવાના માને તેનો આત્મા મૂઠતાને પામ્યો છે, તેથી તેને વિચારનો અવકાશ રહ્યો નથી. એમ ક્રિયાજડ અથવા શુષ્કજ્ઞાની તે બન્ને ભૂલ્યા છે, અને તે પરમાર્થ પામવાની વાંછા રાખે છે, અથવા પરમાર્થ પામ્યા છીએ એમ કહે છે, તે માત્ર તેમનો દુરાગ્રહ તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જે સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા હોત, તો એવા દુરાગ્રહમાં પડી જવાનો વખત ન આવત, અને આત્મસાધનમાં જીવ દોરાત, અને તથારૂપ સાધનથી પરમાર્થને પામત, અને નિજપદનો લક્ષ લેત; અર્થાત્ તેની વૃત્તિ આત્મસન્મુખ થાત.

વળી ઠામ ઠામ એકાકીપણે વિચરવાનો નિષેધ કર્યો છે, અને સદ્ગુરુની સેવામાં વિચરવાનો જ ઉપદેશ કર્યો છે; તેથી પણ એમ સમજાય છે કે જીવને હિતકારી અને મુખ્ય માર્ગ તે જ છે; અને અસદ્ગુરુથી પણ કલ્યાણ થાય એમ કહેવું તે તો તીર્થંકરાદિની, જ્ઞાનીની આસાતના કરવા સમાન છે, કેમકે તેમાં અને અસદ્ગુરુમાં કંઈ ભેદ ન પડ્યો; જન્માંધ, અને અત્યંત શુદ્ધ નિર્માણ ચક્ષુવાળાનું કંઈ ન્યૂનાધિકપણું ઠંથું જ નહીં. વળી કોઈ ‘શ્રી ઠાણાંગસૂત્ર’ની ચોભંગી ગ્રંથ કરીને એમ કહે કે ‘અભવ્યના તાર્યા પણ તરે,’ તો તે વચન પણ વદંતોવ્યાઘાત જેવું છે; એક તો મૂળમાં ‘ઠાણાંગ’માં તે પ્રમાણે પાઠ જ નથી; જે પાઠ છે તે આ પ્રમાણે છે :-^૨.....તેનો શબ્દાર્થ આ પ્રમાણે છે :-^૨.....તેનો વિશેષાર્થટીકાકારે આ પ્રમાણે કર્યો છે :-^૨.....જેમાં કોઈ સ્થળે અભવ્યના તાર્યા તરે

૧. જીવો આંકે ૫૪૨. ૨. મૂળ પાઠ મૂકવા પાસેથી પણ મુકાયો લાગતો નથી.

એવું કહ્યું નથી; અને કેઈ એક ટખામાં કેઈએ એવું વચન લખ્યું છે તે તેની સમજનું અયથાર્થપણું સમજાય છે.

કદાપિ એમ કેઈ કહે કે અભવ્ય કહે છે તે યથાર્થ નથી, એમ ભાસવાથી યથાર્થ શું છે, તેના લક્ષ થવાથી સ્વવિચારને પામીને તર્કા એમ અર્થ કરીએ તો તે એક પ્રકારે સંભવિત થાય છે, પણ તેથી અભવ્યના તાર્કા તર્કા એમ કહી શકાતું નથી. એમ વિચારી જે માર્ગેથી અનંત જીવ તર્કા છે, અને તરશે તે માર્ગને અવગાહવો અને સ્વકલ્પિત અર્થને માનાદિની જાળવણી છોડી દઈ ત્યાગ કરવો એ જ શ્રેય છે. જો અભવ્યથી તરાય છે એમ તમે કહો, તો તો અવચર નિશ્ચય થાય છે કે અસદ્ગુરુથી તરાશે એમાં કશો સંદેહ નથી.

અને અશોન્યા કેવળી જેમણે પૂર્વે કેઈ પાસેથી ધર્મ સાંભળ્યો નથી તેને કેઈ તથાગ્નિ આચરણના ક્ષયથી જ્ઞાન ઊપજ્યું છે, એમ શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કર્યું છે, તે આત્માનું માહાત્મ્ય દર્શાવવા, અને જેને સદ્ગુરુયોગ ન હોય તેને જાગૃત કરવા, તે તે અનેકાંતમાર્ગ નિરૂપણ કરવા દર્શાવ્યું છે; પણ સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ પ્રવર્તવાનો માર્ગ ઉપેક્ષિત કરવા દર્શાવ્યું નથી. વળી એ સ્થળે તો ઊલટું તે માર્ગ ઉપર દષ્ટિ આવવા વધારે સખળ કર્યું છે, અને કહ્યું છે કે તે અશોન્યા કેવળી?.....અર્થાત્ અશોન્યા કેવળીનો આ પ્રસંગ સાંભળીને કેઈએ જે શાશ્વતમાર્ગ ચાલ્યો આવે છે, તેના નિષેધ પ્રત્યે જવું એવો આશય નથી. એમ નિવેદન કર્યું છે.

કેઈ તીવ્ર આત્માર્થીને એવો કદાપિ સદ્ગુરુનો યોગ ન મળ્યો હોય, અને તેની તીવ્ર કામનામાં ને કામનામાં જ નિજવિચારમાં પડવાથી, અથવા તીવ્ર આત્માર્થીને દીધે નિજ-વિચારમાં પડવાથી, આત્મજ્ઞાન થયું હોય તો તે સદ્ગુરુમાર્ગને ઉપેક્ષિત નહીં એવો, અને સદ્ગુરુથી પોતાને જ્ઞાન મળ્યું નથી માટે મોટો ધ્રુવ એવો નહીં હોય, તેને થયું હોય; એમ વિચારી વિચારવાન જીવે શાશ્વત મોક્ષમાર્ગનો લોપ ન થાય તેવું વચન પ્રકાશવું જોઈએ.

એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય અને તેનો માર્ગ દીઠો ન હોય એવો પોતે પચાશ વર્ષનો યુરુષ હોય, અને લાખો ગામ જોઈ આવ્યો હોય તેને પણ તે માર્ગની ખબર પડતી નથી, અને કેઈને પૂછે ત્યારે જણાય છે, નહીં તો જૂલ ખાય છે; અને તે માર્ગને જાણનાર એવું દશ વર્ષનું બાળક પણ તેને તે માર્ગ દેખાડે છે તેથી તે પહોંચી શકે છે; એમ લૌકિકમાં અથવા વ્યવહારમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે. માટે જે આત્માર્થી હોય, અથવા જેને આત્માર્થની ઇચ્છા હોય તેણે સદ્ગુરુના યોગે તરવાના કામી જીવનું કલ્યાણ થાય એ માર્ગ લોપવો ઘટે નહીં, કેમકે તેથી સર્વ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા લોપવા બરાબર થાય છે.

પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ તો ઘણી વખત થયો છે, છતાં જીવનું કલ્યાણ થયું નહીં, જેથી સદ્ગુરુના ઉપદેશનું એવું કંઈ વિશેષપણું દેખાતું નથી, એમ આશંકા થાય તો તેનો ઉત્તર બીજા પદમાં જ કહ્યો છે કે :—

જે પોતાના પક્ષને ત્યાગી દઈ સદ્ગુરુના ચરણને સેવે, તે પરમાર્થને પામે. અર્થાત્ પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ થવાની વાત સત્ય છે, પરંતુ ત્યાં જીવે તેને સદ્ગુરુ જાણ્યા નથી,

અથવા ઝોળખ્યા નથી, પ્રતીત્યા નથી, અને તેની પાસે પોતાનાં માન અને મત મૂક્યાં નથી; અને તેથી સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પરિણામ પામ્યો નહીં, અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહીં; એમ જો પોતાનો મત એટલે સ્વસ્થાંદ અને કુળધર્મનો આગ્રહ દૂર કરીને સદ્ગુરુના અહંકાર કરવાનો કામી થયો હોત તો અવશ્ય પરમાર્થ પામત.

અત્રે અસદ્ગુરુએ દંઢ કરાવેલા દુર્ગોધથી અથવા માનાદિકના તીવ્ર કામીપણથી એમ પણ આશંકા થવી સંભવે છે કે કંઈક જીવોનાં પૂર્વે કલ્યાણ થયાં છે; અને તેમને સદ્ગુરુના અરણ્ય સેવ્યાવિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અથવા અસદ્ગુરુથી પણ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય; અસદ્ગુરુને પોતાને જાણે માર્ગની પ્રતીતિ નથી, પણ જીજ્ઞાસુ તે પમાડી શકે; એટલે જીજ્ઞાસુ તે માર્ગની પ્રતીતિ, તેનો ઉપદેશ સાંભળીને કરે તો તે પરમાર્થને પામે; માટે સદ્ગુરુ અરણ્યને સેવ્યા વિના પણ પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય, એવી આશંકાનું સમાધાન કરે છે.

અર્થાત્ કોઈ જીવો પોતે વિચાર કરતાં ખૂંચ્યા છે, એવો શાસ્ત્રમાં પ્રસંગ છે; પણ કોઈ સ્થળે એવો પ્રસંગ કહ્યો નથી કે અસદ્ગુરુથી અમુક ખૂંચ્યા હવે કોઈ પોતે વિચાર કરતાં ખૂંચ્યા છે એમ કહ્યું છે તેમાં શાસ્ત્રોનો કહેવાનો હેતુ એવો નથી કે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે એમ અને કહ્યું છે પણ તે વાત યથાર્થ નથી; અથવા સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું જીવને કંઈ કારણ નથી એમ કહેવાને માટે. તેમ જો જીવો પોતાના વિચારથી સ્વયંજોષ પામ્યા છે એમ કહ્યું છે તે પણ વર્તમાન દેહ પોતાના વિચારથી અથવા જોષથી ખૂંચ્યા કહ્યા છે, પણ પૂર્વે તે વિચાર અથવા જોષ તેણે સન્મુખ કર્યો છે તેથી વર્તમાનમાં તે સ્ફુરણમાન થવાનો સંભવ છે. તીર્થંકરાદિ ‘સ્વયંજુષ’ કહ્યા છે તે પણ પૂર્વે ત્રીજે ભવે સદ્ગુરુથી નિશ્ચય સમક્રિત પામ્યા છે એમ કહ્યું છે. એટલે તે સ્વયંજુષપણ કહ્યું છે તે વર્તમાન દેહની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, અને તે સદ્ગુરુપદના નિષેધને અર્થે કહ્યું નથી.

અને જો સદ્ગુરુપદનો નિષેધ કરે તો તે ‘સદ્ગુરુ, અને સદ્ધર્મની પ્રતીતિ વિના સમક્રિત કહ્યું નથી,’ તે કહેવા માત્ર જ થયું.

અથવા જો શાસ્ત્રનું તરે પ્રમાણ લેા છો તે શાસ્ત્ર સદ્ગુરુ એવા જિનનાં કહેલાં છે તેથી પ્રમાણિક માનવાં યોગ્ય છે કે કોઈ અસદ્ગુરુનાં કહેલાં છે તેથી પ્રમાણિક માનવાં યોગ્ય છે? જો અસદ્ગુરુનાં શાસ્ત્રો પણ પ્રમાણિક માનવામાં બાધ ન હોય, તો તો અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ આરાધવાથી પણ મોક્ષ થાય એમ કહેવામાં બાધ નથી, તે વિચારવા યોગ્ય છે.

‘આચારાંગસૂત્ર’માં (પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ, પ્રથમાધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશે, પ્રથમ વાક્ય) કહ્યું છે કે :—આ જીવ પૂર્વથી આળ્યો છે? પશ્ચિમથી આળ્યો છે? ઉત્તરથી આળ્યો છે? દક્ષિણથી આળ્યો છે? અથવા જીવેથી? નીચેથી કે કોઈ અનેરી દિશાથી આળ્યો છે? એમ જો જાણતો નથી તે મિથ્યાદષ્ટિ છે, જો જાણે તે સમ્યગ્દષ્ટિ છે. તે જાણવાનાં ત્રણ કારણો આ પ્રમાણે :—(૧) તીર્થંકરના ઉપદેશથી, (૨) સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, અને (૩) જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનથી.

અત્રે જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન કહ્યું તે પણ પૂર્વના ઉપદેશની સંધિ છે. એટલે પૂર્વે તેને

બોધ થવામાં સદ્ગુરુનો અસંભવ ધારવો ઘટતો નથી. વળી કામ કામ જિનાગમમાં એમ કહ્યું છે કે :—

‘ ગુરુણો છદાણુવક્ત્ત્વા ’ ગુરુની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું.

ગુરુની આજ્ઞાએ ચાલતાં અનંતા જીવો સીઝ્યા, સીઝે છે અને સીઝશે. તેમ કોઈ જીવ પોતાના વિચારથી બોધ પામ્યા, તેમાં પ્રાચે પૂર્વે સદ્ગુરુ ઉપદેશનું કારણ હોય છે. પણ કદાપિ જ્યાં તેમ ન હોય ત્યાં પણ તે સદ્ગુરુનો નિત્યકામી રહ્યો થકો સદ્વિચારમાં પ્રેરાતો પ્રેરાતો સ્વવિચારથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત્યો એમ કહેવા યોગ્ય છે; અથવા તેને કંઈ સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા નથી અને જ્યાં સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા વર્તે ત્યાં માનવો સંભવ થાય છે; અને જ્યાં સદ્ગુરુ પ્રત્યે માન હોય ત્યાં કલ્યાણ થવું કહ્યું, કે તેને સદ્વિચાર પ્રેરવાનો આત્મગુણ કહ્યો.

તથાપિ માન આત્મગુણનું અવશ્ય ઘાતક છે. બાહુબળમાં અનેક ગુણસમૃદ્ધ વિદ્યમાન છતાં નાના અઠાણું ભાઈને વંદન કરવામાં પોતાનું લઘુપણ થશે, માટે અત્રે જ ધ્યાનમાં રોકાવું યોગ્ય છે એમ રાખી એક વર્ષ સુધી નિરાહારપણે અનેક ગુણસમૃદ્ધાએ આત્મધ્યાનમાં રહ્યા, તોપણ આત્મજ્ઞાન થયું નહીં. બાકી બીજી બધી રીતની યોગ્યતા છતાં એક એ માનના કારણથી તે જ્ઞાન અટક્યું હતું. જ્યારે શ્રી ઋષભદેવે પ્રેરેલી એવી ‘બ્રાહ્મી’ અને મુંદરી સતીએ તેને તે દોષ નિવેદન કર્યો અને તે દોષનું ભાન તેને થયું તથા તે દોષની ઉપેક્ષા કરી અસારત્વ બાદ્યુ ત્યારે કેવળજ્ઞાન થયું. તે માન જ અત્રે ચાર ઘનઘાતી કર્મનું મૂળ થઈ વત્થું હતું. વળી બાર બાર મહિના સુધી નિરાહારપણે, એક લક્ષે, એક આસને, આત્મવિચારમાં રહેનાર એવા પુરુષને એટલા માને તેવી બારે મહિનાની દશા સફળ થવા ન લીધી, અથાત્ તે દશાથી માન ન સમજાય અને જ્યારે સદ્ગુરુ એવા શ્રી ઋષભદેવે તે માન છે એમ પ્રેર્યું ત્યારે સુદૂર્તમાં તે માન વ્યતીત થયું; એ પણ સદ્ગુરુનું જ મહાત્મ્ય દર્શાવ્યું છે.

વળી આખો ભાગ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં સમાય છે એમ વારંવાર કહ્યું છે. ‘આચારાંગ-સૂત્ર’માં કહ્યું છે કે :— (સુધર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને ઉપદેશે છે, કે જગત આખાનું જેણે દર્શન કર્યું છે એવા મહાવીર ભગવાન તેણે અમને આમ કહ્યું છે.) ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંતા પુરુષો ભાગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા.

‘ઉત્તરાધ્યયન’, ‘સૂયગડાંગાદિ’માં કામ કામ એ જ કહ્યું છે. (૯)

આત્મજ્ઞાન સમર્પિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;

અપૂર્વ વાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય. ૧૦

આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, એટલે પરભાવની ઇચ્છાથી જે રહિત થયા છે; તથા શત્રુ, મિત્ર, હર્ષ, શોક, નમસ્કાર, તિરસ્કારાદિ ભાવ પ્રત્યે જેને સમતા વર્તે છે; માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં કર્મોના ઉદયને લીધે જેમની વિચરવા આદિ ક્રિયા છે; અજ્ઞાની

૧. સૂત્રકર્તાંગ, પ્રથમ શ્રુતકંધ, દ્વિતીય અધ્યયન, ગાં ૩૨.

૨. જુઓ આંક ૮૩૭

કરતાં જેની વાણી પ્રત્યક્ષ જુદી પડે છે, અને ષટ્કર્શનના તાત્પર્યને બાજુ છે, તે સદ્ગુરુનાં ઉત્તમ લક્ષણો છે. ૧૦

સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છારહિત, વિચરે પૂર્વપ્રયોગ;

અપૂર્વ વાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુરુલક્ષણ યોગ્ય.

આત્મસ્વરૂપને વિષે જેની સ્થિતિ છે, વિષય અને માન પૂબદ્ધિ ઇચ્છાથી રહિત છે, અને માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં કર્મના પ્રયોગથી જે વિચરે છે; જેમની વાણી અપૂર્વ છે, અર્થાત્ નિજ અનુભવસહિત જેનો ઉપદેશ હોવાથી અજ્ઞાનીની વાણી કરતાં પ્રત્યક્ષ જુદી પડે છે, અને પરમશ્રુત એટલે ષટ્કર્શનના યથાસ્થિત બાજુ હોય, એ સદ્ગુરુનાં યોગ્ય લક્ષણો છે.

અત્રે સ્વરૂપસ્થિત એવું પ્રથમપદ કહ્યું તેથી જ્ઞાનદશા કહી. ઇચ્છારહિતપણું કહ્યું તેથી ચારિત્રદશા કહી. ઇચ્છારહિત હોય તે વિચરી કેમ શકે? એવી આશંકા, ‘પૂર્વપ્રયોગ એટલે પૂર્વનાં બધાંયેલાં પ્રારબ્ધથી વિચરે છે; વિચરવા આદિની બાકી જેને કામના નથી,’ એમ કહી નિવૃત્ત કરી. અપૂર્વ વાણી એમ કહેવાથી વચનાતિશયતા કહી, કેમકે તે વિના સુસુક્ષ્મને ઉપકાર ન થાય. પરમશ્રુત કહેવાથી ષટ્કર્શન અવિરુદ્ધ દશાએ બાજુનાર કહ્યા, એટલે શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષણું કર્યાં.

આશંકા :-વર્તમાનકાળમાં સ્વરૂપસ્થિત પુરુષ હોય નહીં, એટલે જે સ્વરૂપસ્થિત વિશેષણવાળા સદ્ગુરુ કહ્યા છે, તે આજે હોવા યોગ્ય નથી.

સમાધાન :-વર્તમાનકાળમાં કદાપિ એમ કહેલું હોય તો કહેવાય કે ‘કેવળભૂમિકા’ને વિષે એવી સ્થિતિ અસંભવિત છે, પણ આત્મજ્ઞાન જ ન થાય એમ કહેવાય નહીં; અને આત્મજ્ઞાન છે તે સ્વરૂપસ્થિતિ છે.

આશંકા :-આત્મજ્ઞાન થાય તો વર્તમાનકાળમાં સુક્તિ થવી જોઈએ અને જિનાગમમાં ના કહી છે.

સમાધાન :-એ વચન કદાપિ એકાંતે એમ જ છે એમ જણીએ, તોપણ તેથી એકાવતારીપણાનો નિષેધ થતો નથી, અને એકાવતારીપણું આત્મજ્ઞાન વિના પ્રાપ્ત થાય નહીં.

આશંકા :-ત્યાગ વૈરાગ્યાદિના ઉત્કૃષ્ટપણાથી તેને એકાવતારીપણું કહ્યું હશે.

સમાધાન :-પરમાર્થથી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગવૈરાગ્ય વિના એકાવતારીપણું થાય જ નહીં. એવો સિદ્ધાંત છે; અને વર્તમાનમાં પણ ચોથા પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકનો કશો નિષેધ છે નહીં અને ચોથે ગુણસ્થાનકેથી જ આત્મજ્ઞાનનો સંભવ થાય છે; પાંચમે વિશેષ સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે, છઠ્ઠે ઘણા અશે સ્વરૂપસ્થિતિ થાય છે, પૂર્વપ્રેરિત પ્રમાદના ઉદયથી માત્ર કંઈક પ્રમાદદશા આવી જાય છે. પણ તે આત્મજ્ઞાનને રોધક નથી, ચારિત્રને રોધક છે.

આશંકા :-અત્રે તો સ્વરૂપસ્થિત એવું પદ વાપર્યું છે, અને સ્વરૂપસ્થિત પદ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે જ સંભવે છે.

સમાધાન :-સ્વરૂપસ્થિતિની પરાકાષ્ટા તો ચૌદમા ગુણસ્થાનકને છેડે થાય છે, કેમકે નામ ગોત્રાદિ ચાર કર્મનો નાશ ત્યાં થાય છે; તે પહેલાં કેવળીને ચાર કર્મનો સંગ છે, તેથી સંપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિતિ તો તેરમે ગુણસ્થાનકે પણ ન કહેવાય.

આશંકા:-ત્યાં નામાદિ કર્મથી કરીને અવ્યાપાધ સ્વરૂપસ્થિતિની ના કહે તો તે ઠીક છે; પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ છે, તેથી સ્વરૂપસ્થિતિ કહેવામા દોષ નથી, અને અત્રે તો તેમ નથી, માટે સ્વરૂપસ્થિતિપણું કેમ કહેવાય ?

સમાધાન:-કેવળજ્ઞાનને વિષે સ્વરૂપસ્થિતિનું તારતમ્ય વિશેષ છે; અને ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે, ગુણસ્થાનકે તેથી અલ્પ છે, એમ કહેવાય; પણ સ્વરૂપસ્થિતિ નથી એમ ન કહી શકાય. ચોથે ગુણસ્થાનકે મિથ્યાત્વસુકતદશા થવાથી આત્મસ્વભાવઆવિર્ભાવપણું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતિ છે; પાંચમે ગુણસ્થાનકે દેશે કરીને આરિત્રઘાતક કષાયો રોકવાથી આત્મસ્વભાવનું ચોથા કરતાં વિશેષ આવિર્ભાવપણું છે, અને છઠ્ઠામાં કષાયો વિશેષ રોકવાથી સર્વ આરિત્રનું ઉદયપણું છે, તેથી આત્મસ્વભાવનું વિશેષ અવિર્ભાવપણું છે. માત્ર છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે પૂર્વ-નિબંધિત કર્મના ઉદયથી પ્રમત્તદશા ક્વચિત્ વતે છે તેને લીધે 'પ્રમત્ત' સર્વ આરિત્ર કહેવાય, પણ તેથી સ્વરૂપસ્થિતિમાં વિરોધ નહીં, કેમકે આત્મસ્વભાવનું બાહ્યુદયતાથી આવિર્ભાવપણું છે. વળી આગમ પણ એમ કહે છે કે, ચોથે ગુણસ્થાનકેથી તેરમા ગુણ-સ્થાનક સુધી આત્મપ્રતીતિ સમાન છે; જ્ઞાનનો તારતમ્યભેદ છે.

એ ચોથે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપસ્થિતિ અંશે પણ ન હોય, તો મિથ્યાત્વ જવાનું કળ શું થયું ? કંઈ જ થયું નહીં. જે મિથ્યાત્વ ગયું તે જ આત્મસ્વભાવનું અવિર્ભાવપણું છે, અને તે જ સ્વરૂપસ્થિતિ છે. જો સમ્યક્ત્વથી તથારૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ ન હોત, તો શ્રેણિકાદિને એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય ? એક પણ ત્યાં વ્રત, પચ્ચબાણુ નથી અને માત્ર એક જ ભવ બાકી રહ્યો એવું અલ્પસંસારીપણું થયું તે જ સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ સમક્રિતનું બળ છે. પાંચમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે આરિત્રનું બળ વિશેષ છે, અને મુખ્યપણે ઉપદેશક ગુણસ્થાનકે તો છઠ્ઠું અને તેરમું છે. બાકીનાં ગુણસ્થાનકો ઉપદેશકની પ્રવૃત્તિ કરી શકવાયોગ્ય નથી; એટલે તેરમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે તે પદ પ્રવર્તે છે. (૧૦)

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ સમ નહિ, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;

એવો લક્ષ થયા વિના, જોગે ન આત્મચિત્તાર. ૧૧

જ્યાં સુધી જીવને પૂર્વકાળે થઈ ગયેલા એવા જિનની વાત પર જ લક્ષ રહ્યા કરે, અને તેનો ઉપકાર કદા કરે, અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મસંપ્રાપ્તિનું સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરુનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં પરોક્ષ જિનોનાં વચન કરતાં ચોટો ઉપકાર સમાયો છે, તેમ જ ન બાજુ તેને આત્મચિત્તાર ઉત્પન્ન ન થાય. ૧૧

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમભય ન જિનરૂપ;

સમભયા વણ ઉપકાર શો ? સમભયે જિનસ્વરૂપ. ૧૨

સદ્ગુરુના ઉપદેશવિના જિનનું સ્વરૂપ સમભય નહીં, અને સ્વરૂપ સમભયા વિના ઉપકાર શો થાય ? જો સદ્ગુરુઉપદેશે જિનનું સ્વરૂપ સમજે તો સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે. ૧૨

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ;
તો તે પામે નિબદ્ધા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ.
પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય;
સમજે જિનસ્વભાવ તો, આત્મજ્ઞાનનો ગુણ.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે જિનનું સ્વરૂપ સમજે, તે પોતાના સ્વરૂપની દશા પામે, કેમકે શુદ્ધ આત્માપણું એ જ જિનનું સ્વરૂપ છે; અથવા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જિનને વિષે નથી તે જ શુદ્ધ આત્મપદ છે, અને તે પદ તો સત્તાએ સર્વ જીવનું છે. તે સદ્ગુરુ-જિનને અવલંબીને અને જિનના સ્વરૂપને કહેવે કરી સુસુક્ષ્મજીવને સમભય છે. (૧૨)

આત્માદિ અસ્તિત્વનાં, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર;

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહિ, ત્યાં આધાર સુપાત્ર. ૧૩

જે જિનાગમોદિ આત્માના હોવાપણાનો તથા પરલોકાકાંક્ષિના હોવાપણાનો ઉપદેશ કરવાવાળાં શાસ્ત્રો છે તે પશુ જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો ભોગ ન હોય ત્યાં સુપાત્ર જીવને આધારરૂપ છે; પશુ સદ્ગુરુસમ્માન તે જ્ઞાતિના છેદક કહી ન શકાય. ૧૩

અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાળ;

તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ. ૧૪

અથવા જે સદ્ગુરુએ તે શાસ્ત્રો વિચારવાની આજ્ઞા દીધી હોય, તો તે શાસ્ત્રો મતાંતર એટલે કુળધર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુ આદિ જ્ઞાતિ છોડીને માત્ર આત્માર્થે નિત્ય વિચારવાં. ૧૪

રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પામ્યા એમ અનંત છે, ભાજ્યું જિન નિર્દોષ. ૧૫

જીવ અનાદિકાળથી પોતાના કહાપણે અને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ ‘સ્વચ્છંદ’ છે. જો તે સ્વચ્છંદને રોકે તો જરૂર તે મોક્ષને પામે; અને એ રીતે ભૂતકાળે અનંત જીવ મોક્ષ પામ્યા છે. એમ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એમાંનો એકે દોષ જેને વિષે નથી એવા દોષરહિત વીતરાગે કહ્યું છે. ૧૫

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગથી, સ્વચ્છંદ તે રોકાય;

અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાપ્તે બમણો થાય. ૧૬

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના યોગથી તે સ્વચ્છંદ રોકાય છે, બાકી પોતાની ઇચ્છાએ બીજા ઘણા ઉપાય કર્યા છતાં ઘણું કરીને તે બમણો થાય છે. ૧૬

સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;

સમકિત તેને ભાગિયુ, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭

સ્વચ્છંદને તથા પોતાના મતના આગ્રહને તણને જે સદ્ગુરુના લક્ષે ચાલે તેને પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને વીતરાગે ‘સમકિત’ કહ્યું છે. ૧૭

૧ પાડાંતર:—અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાળ,

તો તે નિત્ય વિચારવા, કરી મતાંતર ત્યાજ.

માનાદિક શત્રુ મહા, નિજ છંદે ન મરાય;

જાતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અદ્ય પ્રયાસે જાય. ૧૮

માન અને પૂજાસત્કારાદિનો લોભ એ આદિ મહાશત્રુ છે, તે પોતાના કહાપણે ચાલતાં નાશ પામે નહીં, અને સદ્ગુરુના શરણમાં જતાં સહજ પ્રયત્નમાં જાય, ૧૮

જે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી, પામ્યો કેવળજ્ઞાન;

ગુરુ રહ્યા છદ્ધસ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન. ૧૯

જે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી કોઈ કેવળજ્ઞાનને પામ્યા, તે સદ્ગુરુ હજી છદ્ધસ્થ રહ્યા હોય, તોપણ જે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા છે એવા તે કેવળીભગવાન છદ્ધસ્થ એવા પોતાના સદ્ગુરુની વૈયાવશ્ય કરે. ૧૯

એવો માર્ગ વિનય તણો, ભાખ્યો શ્રી વૌતરાગ;

મૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય. ૨૦

એવો વિનયનો માર્ગ શ્રી જિને ઉપદેશ્યો છે. એ માર્ગનો મૂળ હેતુ એટલે તેથી આત્માને શો ઉપકાર થાય છે, તે કોઈક સુભાગ્ય એટલે સુલભગોષ્ઠિ અથવા આરાધક જીવ હોય તે સમજે. ૨૦

અસદ્ગુરુ એ વિનયનો, લાભ લહે એ કાંઈ;

મહામોહનીય કર્મથી, ખૂટે ભવજળ માંહી. ૨૧

આ વિનયમાર્ગ કહ્યો તેનો લાભ એટલે તે શિષ્યાદિની પાસે કરાવવાની ઇચ્છા કરીને એ કોઈ પણ અસદ્ગુરુ પોતાને વિષે સદ્ગુરુપણું સ્થાપે તો તે મહામોહનીય કર્મ ઉપાજન કરીને ભવસમુદ્રમાં ખૂટે. ૨૧

હોય સુસુક્ષ્મ જીવ તે, સમજે એહ વિચાર;

હોય મતાર્થી જીવ તે, અવળો લે નિર્ધાર. ૨૨

જે મોક્ષાર્થી જીવ હોય તે આ વિનયમાર્ગાદિનો વિચાર સમજે, અને જે મતાર્થી હોય તે તેનો અવળો નિર્ધાર લે, એટલે કાં પોતે તેવો વિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે, અથવા અસદ્ગુરુને વિષે પોતે સદ્ગુરુની ભ્રાંતિ રાખી આ વિનયમાર્ગનો ઉપયોગ કરે. ૨૨

હોય મતાર્થી તેહને, થાય ન આતમલક્ષ;

તેહ મતાર્થી લક્ષણો, અહીં કહ્યાં નિર્વેક્ષ. ૨૩

જે મતાર્થી જીવ હોય તેને આત્મજ્ઞાનનો લક્ષ થાય નહીં; એવા મતાર્થી જીવનાં અહીં નિષ્પક્ષપાતે લક્ષણો કહ્યાં છે. ૨૩

મતાર્થી-લક્ષણ

બાહ્યત્યાગ પણ જ્ઞાન નહિ, તે માને ગુરુ સત્ય;

અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ. ૨૪

જેને માત્ર બાહ્યથી ત્યાગ દેખાય છે પણ આત્મજ્ઞાન નથી, અને ઉપલક્ષણથી અંતરંગ ત્યાગ નથી, તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ માને, અથવા તો પોતાના કુળધર્મના ગમે તેવા ગુરુ હોય તોપણ તેમાં જ મમત્વ રાખે. ૨૪

જે બિનદેહ પ્રમાણ ને, સમવસરણાદિ સિદ્ધિ;

વર્ણન સમજે બિનનું, રોકી રહે નિજ બુદ્ધિ. ૨૫

જે બિનના દેહાદિનું વર્ણન છે તેને બિનનું વર્ણન સમજે છે, અને માત્ર પોતાના કુળધર્મના દેવ છે માટે મારાપણાના કલ્પિત રાગે સમવસરણાદિ માહાત્મ્ય કહ્યા કરે છે, અને તેમાં પોતાની બુદ્ધિને રોકી રહે છે; એટલે પરમાર્થહેતુસ્વરૂપ એવું બિનનું જે અંતરંગસ્વરૂપ બાહ્યવાચ્ય છે તે બાહ્યતા નથી, તથા તે બાહ્યવાનું પ્રયત્ન કરતા નથી, અને માત્ર સમવસરણાદિમાં જ બિનનું સ્વરૂપ કહીને મતાર્થમાં રહે છે. ૨૫

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગમાં, વર્તે દષ્ટિ વિમુખ;

અસદ્ગુરુને દેહ કરે, નિજ માનાર્થે મુગ્ધ. ૨૬

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને ક્યારેક યોગ મળે તો દુરાગ્રહાદિછેદક તેની વાણી સાંભળીને તેનાથી અવળી રીતે વ્યાલે, અર્થાત્ તે હિતકારી વાણીને ગ્રહણ કરે નહીં, અને પોતે ખરેખરે દેહ મુસુક્ષુ છે એવું માન મુગ્ધપણે ચેળવવાને અર્થે અસદ્ગુરુસમીપે જઈને પોતે તેના પ્રત્યે પોતાનું વિશેષ દહપણું જણાવે. ૨૬

દેવાદિ ગતિ ભંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;

માને નિજ મત વેષનો, આગ્રહ મુક્તિનિદાન. ૨૭

દેવ-નારકાદિ ગતિના 'ભાંગા' આદિનાં સ્વરૂપ કોઈક વિશેષ પરમાર્થહેતુથી કહ્યાં છે, તે હેતુને બહુથો નથી, અને તે ભંગબળને શ્રુતજ્ઞાન જે સમજે છે, તથા પોતાના મતનો, વેષનો આગ્રહ રાખવામાં જ મુક્તિનો હેતુ માને છે. ૨૭

લક્ષ્ણં સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, ગ્રહ્યં વ્રત અભિમાન;

ગ્રહે નહીં પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન. ૨૮

વૃત્તિનું સ્વરૂપ શું? તે પણ તે બાહ્યતા નથી, અને 'હું વ્રતધારી છું' એવું અભિમાન ધારણ કર્યું છે. ક્વચિત્ પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ અને તોપણ લોકોમાં પોતાનું માન અને પૂજાસત્કારાદિ જતાં રહેશે, અથવા તે માનાદિ પછી પ્રાપ્ત નહીં થાય એમ બાહ્યીને તે પરમાર્થને ગ્રહણ કરે નહીં. ૨૮

અથવા નિશ્ચય નય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માંચ;

લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધન રહિત થાય. ૨૯

અથવા 'સમયસાર' કે 'યોગવાસિષ્ઠ' જેવા અગ્રેષ્ઠ વાંચી તે માત્ર નિશ્ચયનયને ગ્રહણ કરે. કેવી રીતે ગ્રહણ કરે? માત્ર કહેવારૂપે; અંતરંગમાં તથાસ્વરૂપ ગુણની કરી સ્પર્શના નહીં, અને સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર તથા વૈરાગ્ય, વિવેકાદિ સાચા વ્યવહારને લોપે, તેમ જ પોતાને જ્ઞાની માની લઈને સાધનરહિત વર્તે. ૨૯

જ્ઞાનદશા પામે નહીં, સાધનદશા ન કાંઈ;

પામે તેનો સંગ જે, તે ઘૂટે ભવ માંહી. ૩૦

તે જ્ઞાનદશા પામે નહીં, તેમ વૈરાગ્યાદિ-સાધનદશા પણ તેને નથી, જેથી તેવા જીવનો સંગ બીજા જે જીવને થાય તે પણ ભવસાગરમાં ડૂબે. ૩૦

એ પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાદિ કામ;

પામે નહિ પરમાર્થને, અન્-અધિકારીમાં જ. ૩૧

એ જીવ પણ મતાર્થમાં જ વર્તે છે, કેમકે ઉપર કહ્યા જીવ, તેને જેમ કુળધર્મોદિથી મતાર્થતા છે, તેમ આને જ્ઞાની ગણાવવાના માનની ધૃષ્ટાથી પોતાના શુદ્ધમતનો આગ્રહ છે, માટે તે પણ પરમાર્થને પામે નહીં, અને અન્-અધિકારી એટલે જેને વિષે જ્ઞાન પરિણામ પામવા યોગ્ય નહીં એવા જીવોમાં તે પણ ગણાય. ૩૧

નહિ કષાય ઉપશાંતતા, નહિ અંતર વૈરાગ્ય;

સરળપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય. ૩૨

જેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કષાય પાતળા પડ્યા નથી, તેમ જેને અંતર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયે નથી, આત્મામાં શુદ્ધ ગ્રહણ કરવારૂપ સરળપણું જેને રહ્યું નથી, તેમ સત્યાસત્યતુલના કરવાને જેને અપક્ષપાતદષ્ટિ નથી, તે મતાર્થી જીવ દુર્ભાગ્ય એટલે જેનું, જેરા, મરણને છેદવાવાળા શોભામાર્ગને પામવા યોગ્ય એવું તેનું ભાગ્ય ન સમજવું. ૩૨

લક્ષણ કહ્યાં મતાર્થીનાં, મતાર્થ બવા કાજ;

હવે કહ્યું આત્માર્થીનાં, આત્મ-અર્થ સુખસાગ. ૩૩

એમ મતાર્થી જીવનાં લક્ષણ કહ્યાં. તે કહેવાનો હેતુ એ છે કે કોઈ પણ જીવનો તે બાણીને મતાર્થ બય. હવે આત્માર્થી જીવનાં લક્ષણ કહીએ છીએ :- તે લક્ષણ કેવાં છે? તેા કે આત્માને અન્યાબાધ સુખની સામગ્રીના હેતુ છે. ૩૩

આત્માર્થી-લક્ષણ

આત્મજ્ઞાન ત્યાં સુનિપણું, તે સાચા શુર હોય;

બાકી કુળશુર કલ્પના, આત્માર્થી નહિ બેય. ૩૪

ત્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં સુનિપણું હોય, અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુનિપણું ન જ સંભવે. 'જં સંમંતિ પાસદ્ તં મોષંતિ પાસદ્' -ત્યાં સમક્ષિત એટલે આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં સુનિપણું બાણે એમ 'આચારંગસૂત્ર'માં કહ્યું છે, એટલે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય તે સાચા શુર છે એમ બાણે છે, અને આત્મજ્ઞાનરહિત હોય તોપણ પોતાના કુળના શુરને સદ્શુર માનવા એ માત્ર કલ્પના છે; તેથી કંઈ લવચ્છેદ ન થાય એમ આત્માર્થી બુએ છે. ૩૪

પ્રત્યક્ષ સદ્શુર પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર;

ત્રણે યોગ એકત્વથી, વર્તે આજ્ઞાધાર. ૩૫

પ્રત્યક્ષ સદ્શુરની પ્રાપ્તિનો મોટો ઉપકાર બાણે, અર્થાત્ શાસ્ત્રોદિથી જે સમાધાન થઈ શકવા યોગ્ય નથી, અને જે દોષો સદ્શુરની આજ્ઞા ધારણ કર્યા વિના જતા નથી તે સદ્-શુરયોગથી સમાધાન થાય, અને તે દોષો ટળે, માટે પ્રત્યક્ષ સદ્શુરનો મોટો ઉપકાર બાણે, અને તે સદ્શુર પ્રત્યે મન, વચન, કાયાની એકતાથી આજ્ઞાક્રિતપણે વર્તે. ૩૫

એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પંથ;
પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬
ત્રણે કાળને વિષે પરમાર્થનો પંથ એટલે મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ, અને
જેથી તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય રાખવો જોઈએ; બીજો નહીં. ૩૬
એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુ યોગ;
કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહિ મનરોગ. ૩૭
એમ અંતરમાં વિચારીને જે સદ્ગુરુના યોગનો શોધ કરે, માત્ર એક આત્માર્થની
ધૃત્તિ રાખે પણ માનપૂલકિક, સિક્કિરિક્કિની કરી ધૃત્તિ રાખે નહીં;—એ રોગ જેના
મનમાં નથી. ૩૭

કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ક્ષયે જોઈ, પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ૩૮
જ્યાં કષાય પાતળા પડ્યા છે, માત્ર એક મોક્ષપદ સિવાય બીજા કંઈ પદની અભિ-
લાષા નથી, સંસાર પર જેને વૈરાગ્ય વતે છે, અને પ્રાણીમાત્ર પર જેને ક્રયા છે, એવા
જીવને વિષે આત્માર્થનો નિવાસ થાય. ૩૮

દશા ન એવી જ્યાં સુધી, જીવ લહે નહિ ભોગ;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતર રોગ. ૩૯
જ્યાં સુધી એવી ભોગદશા જીવ પામે નહીં, ત્યાંસુધી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન
થાય, અને આત્મપ્રાતિરૂપ અનંત દુઃખનો હેતુ એવો અંતરરોગ ન મટે. ૩૯

આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય;
તે જોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય. ૪૦
એવી દશા જ્યાં આવે ત્યાં સદ્ગુરુનો બોધ શોભે અર્થાત્ પરિણામ પ્રાપ્તે, અને તે
બોધના પરિણામથી સુખદાયક એવી સુવિચારદશા પ્રગટે. ૪૦

જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ. ૪૧
જ્યાં સુવિચારદશા પ્રગટે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, અને તે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય
કરી નિર્વાણપદને પામે. ૪૧

જોપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમભય;
ગુરુશિષ્યસંવાદથી, ચાણુ ચંદ્રપદ આંહી. ૪૨
જેથી તે સુવિચારદશા ઉત્પન્ન થાય, અને મોક્ષમાર્ગ સમજવામાં આવે તે છ પદરૂપે
ગુરુશિષ્યના સંવાદથી કરીને અહીં કહ્યું છે. ૪૨

પદ્મનાભકથન

‘આત્મા છે’ ‘તે નિત્ય છે,’ છે કર્તા નિજકર્મ;’
‘છે લોકતા,’ વળી ‘મોક્ષ છે,’ ‘મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ.’ ૪૩

‘આત્મા છે’, ‘તે આત્મા નિત્ય છે’, ‘તે આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તા છે’, ‘તે કર્મનો હોક્તા છે’, ‘તેથી મોક્ષ થાય છે’, અને, ‘તે મોક્ષનો ઉપાય એવો સત્પરમ છે’. ૪૩
 ષટ્સ્થાનક સંક્ષેપમાં, ષટ્દર્શન પણ તેહ;
 સમજવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીએ એહ. ૪૪

એ છ સ્થાનક અથવા છ પદ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે, અને વિચાર કરવાથી ષટ્-
 દર્શન પણ તે જ છે. પરમાર્થ સમજવાને માટે જ્ઞાનીપુરુષે એ છ પદો કહ્યાં છે. ૪૪

શંકા — શિષ્ય ઉવાચ

[આત્માના હોવાપણાં પ્રથમ સ્થાનકની શિષ્ય શંકા કહે છે :-]

નથી દૃષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ;

ખીએ પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવસ્વરૂપ. ૪૫

દૃષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઈ રૂપ જણાતું નથી, તેમ સ્પર્શાદિ ખીજ અનુ-
 ભવથી પણ જણાવાપણું નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી; અર્થાત્ જીવ નથી. ૪૫

અથવા દેહ જ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ;

મિથ્યા ભ્રુદો માનવો, નહીં બુદ્ધ એંધાણ. ૪૬

અથવા દેહ છે તે જ આત્મા છે, અથવા ઇન્દ્રિયો છે તે આત્મા છે, અથવા શ્વાસો-
 મ્મૂવાસ છે તે આત્મા છે, અર્થાત્ એ સૌ એકના એક દેહરૂપે છે, માટે આત્માને ભ્રુદો
 માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેનું કશું બુદ્ધ એંધાણ એટલે ચિદ્દ નથી. ૪૬

વર્ણો ભે આત્મા હોય તો, જણાય તે નહિ કેમ ?

જણાય ભે તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭

અને ભે આત્મા હોય તો તે જણાય શા માટે નહીં ? ભે ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો
 છે તો જેમ જણાય છે, તેમ આત્મા હોય તો શા માટે ન જણાય ? ૪૭

માટે છે નહિ આત્મા, મિથ્યા મોક્ષ ઉપાય;

એ અંતર શંકા તણી, સમજવો સદુપાય. ૪૮

માટે આત્મા છે નહીં, અને આત્મા નથી એટલે તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા તે
 ફેાકટ છે, એ મારા અંતરની શંકાનો કંઈ પણ સદુપાય સમજવો એટલે સમાધાન હોય
 તો કહો. ૪૮

સમાધાન — સદ્ગુરુ ઉવાચ

[આત્મા છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે :-]

ભાસ્વો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;

પણ તે બન્ને સિદ્ધ છે, પ્રગટ લક્ષણે ભાન. ૪૯

દેહાધ્યાસથી એટલે અનાદિકાળથી અજ્ઞાનને લીધે દેહનો પરિચય છે, તેથી આત્મા
 દેહ જેવો અર્થાત્ તને દેહ ભાસ્વો છે; પણ આત્મા અને દેહ બન્ને બુદ્ધ છે, કેમકે એ બ
 બુદ્ધ બુદ્ધ લક્ષણથી પ્રગટ ભાનમાં આવે છે. ૪૯

ભાસ્વો દેહધ્યાસથી, આત્મા દેહ સમાન;

પણ તે બન્ને સિન્ન છે, જેમ અસિ ને મ્યાન. ૫૦

અનાદિકાળથી અજ્ઞાનને લીધે દેહના પરિચયથી દેહ જ આત્મા ભાસ્વો છે; અથવા દેહ જેવો આત્મા ભાસ્વો છે; પણ જેમ તરવાર ને મ્યાન, મ્યાનરૂપ લાગતાં છતાં બન્ને બુદ્ધાં બુદ્ધાં છે, તેમ આત્મા અને દેહ બન્ને બુદ્ધાં બુદ્ધાં છે. ૫૦

જે દ્રષ્ટા છે દષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;

અધાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ. ૫૧

તે આત્મા દષ્ટિ એટલે આંખથી કયાંથી દેખાય ? કેમકે જીલટો તેનો તે બેનાર છે. સ્થૂળસૂક્ષ્માદિ રૂપને જે જાણે છે, અને સર્વને બાધ કરતાં કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે જેનો બાધ કરી શકાતો નથી એવો બાકી જે અનુભવ રહે છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે. ૫૧

‘છે’ ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયનું, પણ આત્માને જ્ઞાન. ૫૨

‘કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળ્યું તે તે કર્ણેન્દ્રિય જાણે છે, પણ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય તેને જાણતી નથી, અને ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયે દીઠેલું તે કર્ણેન્દ્રિય જાણતી નથી. અર્થાત્ સૌ સૌ ઇન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે, પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયનું જ્ઞાન નથી; અને આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન છે. અર્થાત્ જે તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના બ્રહ્મણ કરેલા વિષયને જાણે છે તે ‘આત્મા’ છે, અને આત્મા વિના એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને બ્રહ્મણ કરે એમ કહ્યું તે પણ ઉપચારથી કહ્યું છે. ૫૨

દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રી, પ્રાણ;

આત્માની સત્તા વડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩

દેહ તેને જાણતો નથી, ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી અને શ્વાસોચ્છવાસરૂપ પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી; તે સૌ એક આત્માની સત્તા પાત્રીને પ્રવર્તે છે, નહીં તો જડપણે પડયાં રહે છે; એમ જાણ ૫૩

સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય;

પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ એંધાણ સદાય. ૫૪

જાગ્રત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ અવસ્થામાં વર્તેલાં છતાં તે તે અવસ્થાઓથી બુદ્ધો જે રહ્યા કરે છે, અને તે તે અવસ્થા બ્યતીત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે, અને તે તે અવસ્થાને જે જાણે છે, એવો પ્રગટસ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે, અર્થાત્ જાણ્યા કરે છે એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે, અને એ તેની નિશાની સદાય વર્તે છે; કોઈ દિવસ તે નિશાનીનો ભંગ થતો નથી. ૫૪

ઘટ, પટ આદિ જાણું તું, તેથી તેને માન;

જાણનાર તે માન નહિ, કહ્યોએ કેવું જ્ઞાન? ૫૫

ઘટ, પટ આદિને તું પોતે જાણે છે, 'તે છે' એમ તું માને છે, અને જે તે ઘટ, પટ આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી; એ જ્ઞાન તે કેવું કહેવું? ૫૫

પરમ બુદ્ધિ કૃશ દેહમાં, સ્થૂળ દેહ મતિ અદ્ય;

દેહ હોય જો આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬

દુર્બળ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જોવામાં આવે છે, અને સ્થૂળ દેહ વિષે થોડી બુદ્ધિ પણ જોવામાં આવે છે; જો દેહ જ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાનો વખત ન આવે. ૫૬

જડ ચેતનનો ભિન્ન છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;

એકપણું પામે નહીં, ત્રણે કાળ દ્વયભાવ. ૫૭

કોઈ કાળે જેમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ, અને સદાય જે જાણવાના સ્વભાવવાન છે તે ચેતન, એવો જોયનો કેવળ બુદ્ધો સ્વભાવ છે, અને તે કોઈ પણ પ્રકારે એકપણું પામવા યોગ્ય નથી. ત્રણે કાળ જડ જડભાવે, અને ચેતન ચેતનભાવે રહે એવો જોયનો બુદ્ધો બુદ્ધો દ્વૈતભાવ પ્રસિદ્ધ જ અનુભવાય છે. ૫૭

આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;

શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ. ૫૮

આત્માની શંકા આત્મા આપે પોતે કરે છે. જે શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે. તે જાણતો નથી, એ માપ ન થઈ શકે એવું આશ્ચર્ય છે. ૫૮

શંકા — શિષ્ય ઉવાચ

[આત્મા નિત્ય નથી એમ શિષ્ય કહે છે :—]

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;

સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કયે વિચાર. ૫૯

આત્માના હોવાપણા વિષે આપે જે જે પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતરમાં વિચાર કરવાથી સંભવ થાય છે. ૫૯

બીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહિ અવિનાશ;

દેહયોગથી જીપજે, દેહવિયોગે નાશ. ૬૦

પણ બીજી એમ શંકા થાય છે, કે આત્મા છે તોપણ તે અવિનાશ એટલે નિત્ય નથી; ત્રણે કાળ હોય એવો પદાર્થ નથી, માત્ર દેહના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય, અને વિયોગે વિનાશ પામે. ૬૦

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય;

એ અનુભવથી પણ નહીં, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧

અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી જોવામાં આવે છે, તેથી સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે, અને અનુભવથી જોતાં પણ આત્મા નિત્ય જણાતો નથી. ૬૧

સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ—

[આત્મા નિત્ય છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :—]

હેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ રૂપી દશ્ય;

ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય, કોના અનુભવ વશ્ય ? ૬૨

હેહમાત્ર પમરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગે કરી આત્માના સંબંધમાં છે. વળી તે હેહ જડ છે, રૂપી છે, અને દશ્ય એટલે બીજા કોઈ દ્રશ્યનો તે બાંધુનો વિષય છે; એટલે તે પોતે પોતાને બાંધુતો નથી, તો ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ તે ક્યાંથી બાંધે ? તે હેહના પરમાણુએ પરમાણુનો વિચાર કરતાં પણ તે જડ જ છે, એમ સમબંધ છે. તેથી તેમાંથી ચેતનની ઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી, અને ઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી તેથી ચેતન તેમાં નાશ પણ પામવાયોગ્ય નથી. વળી તે હેહ રૂપી એટલે સ્ફુગાદિ પરિણામવાળો છે; અને ચેતન દ્રશ્ય છે, ત્યારે તેના સંયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય ? અને તેમાં લય પણ કેમ થાય ? હેહમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં જ નાશ પામે છે, એ વાત કોના અનુભવને વશ રહી ? અર્થાત્ એમ કેણે બાંધ્યું ? કેમકે બાંધુનાર એવા ચેતનની ઉત્પત્તિ હેહથી પ્રથમ છે નહીં, અને નાશ તો તેથી પહેલાં છે, ત્યારે એ અનુભવ થયો કોને ? ૬૨

જીવનું સ્વરૂપ અવિનાશી એટલે નિત્ય ત્રિકાળ રહેવાવાળું સંભવતું નથી; હેહના યોગથી એટલે હેહના જન્મ સાંધે તે જન્મે છે અને હેહના વિયોગે એટલે હેહના નાશથી તે નાશ પામે છે એ આશંકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે વિચારશે :—

હેહ છે તે જીવને માત્ર સંયોગ સંબંધ છે, પણ જીવનું મૂળ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થવાનું કંઈ તે કારણ નથી. અથવા હેહ છે તે માત્ર સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો પદાર્થ છે. વળી તે જડ છે એટલે કોઈને બાંધુતો નથી; પોતાને તે બાંધુતો નથી તો બીજાને શું બાંધે ? વળી હેહ રૂપી છે; સ્ફુગાદિ સ્વભાવવાળો છે અને ચક્ષુનો વિષય છે. એ પ્રકારે હેહનું સ્વરૂપ છે, તો તે ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને લયને શી રીતે બાંધે ? અર્થાત્ પોતાને તે બાંધુતો નથી તો ‘મારાથી આ ચેતન ઉત્પન્ન થયું છે,’ એમ શી રીતે બાંધે ? અને ‘મારા છૂટી જવા પછી આ ચેતન છૂટી જશે’ અર્થાત્ નાશ પામશે’ એમ જડ એવો હેહ શી રીતે બાંધે ? કેમકે બાંધુનારે પદાર્થ તો બાંધુનાર જ રહે છે; હેહ બાંધુનાર થઈ શકતો નથી; તો પછી ચેતનનાં ઉત્પત્તિલયનો અનુભવ કેને વશ કહેવો ?

હેહને વશ તો કહેવાય એવું છે જ નહીં, કેમકે તે પ્રત્યક્ષ જડ છે, અને તેનું જડપણ બાંધુનારો એવો તેથી ભિન્ન બીજો પદાર્થ પણ સંમબંધ છે.

એ કહી એમ કહીએ, કે ચેતનનાં ઉત્પત્તિલય ચેતન બાંધે છે તો તે વાત તો બાંધતાં જ વિદ્ય પામે છે. કેમકે, ચેતનમાં ઉત્પત્તિ, લય બાંધુનાર તરીકે ચેતનનો જ અંગીકાર કરવો પડ્યો, એટલે એ વચન તો માત્ર અપસિદ્ધાંતરૂપ અને કહેવામાત્ર થયું; જેમ ‘મારા મોઢામાં જીભ નથી’ એવું વચન કોઈ કહે તેમ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય ચેતન બાંધે છે, માટે ચેતન નિત્ય નથી; એમ કહીએ તો, તેવું પ્રમાણ થયું. તે પ્રમાણનું કેવું ચથાર્થપણું છે તે તમે જ વિચારી શકો. (૬૨)

જેના અનુભવ વચ્ચે, ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન;

તે તેથી ભુદા વિના, થાય ન કેમે જ્ઞાન. ૬૩

જેના અનુભવમાં એ ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે તે જ્ઞાન તેથી ભુદા વિના કોઈ પ્રકારે પણ સંભવતું નથી, અર્થાત્ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ, લય થાય છે, એવો કોઈને પણ અનુભવ થવા યોગ્ય છે નહીં. ૬૩

હેહની ઉત્પત્તિ અને હેહના લયનું જ્ઞાન જેના અનુભવમાં વર્તે છે, તે તે હેહથી ભુદો ન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારે હેહની ઉત્પત્તિ અને લયનું જ્ઞાન થાય નહીં. અથવા જેની ઉત્પત્તિ અને લય જે બાણે છે તે તેથી ભુદો જ હોય, કેમકે તે ઉત્પત્તિલયરૂપ ન ઠયો, પણ તેનો બાણનાર ઠયો. માટે તે જેની એકતા કેમ થાય ? (૬૩)

જે સંયોગો હેખિયે, તે તે અનુભવ દશ્ય;

જીપજે નહિ સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૪

જે જે સંયોગો હેખીએ છીએ તે તે અનુભવસ્વરૂપ એવા આત્માના દશ્ય એટલે તેને આત્મા બાણે છે, અને તે સંયોગનું સ્વરૂપ વિચારતાં એવો કોઈ પણ સંયોગ સમજતો નથી કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મા સંયોગથી નહિ ઉત્પન્ન થયેલો એવો છે; અર્થાત્ અસંયોગી છે, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ 'નિત્ય' સમજાય છે. ૬૪

જે જે હેહાદિ સંયોગો હેખાય છે તે તે અનુભવસ્વરૂપ એવા આત્માના દશ્ય છે, અર્થાત્ આત્મા તેને ભુએ છે અને બાણે છે, એવા પદાર્થ છે. તે બધા સંયોગોનો વિચાર કરી ભુએ તો કોઈ પણ સંયોગથી અનુભવસ્વરૂપ એવો આત્મા ઉત્પન્ન થઈ શકવા યોગ્ય તમને જણાશે નહીં. કોઈ પણ સંયોગો તમને બાણતા નથી અને તમે તે સર્વ સંયોગોને બાણો છો એ જ તમારું તેથી ભુદાપણું અને અસંયોગીપણું એટલે તે સંયોગોથી ઉત્પન્ન નહીં થવાપણું સહજે સિદ્ધ થાય છે, અને અનુભવમાં આવે છે. તેથી એટલે કોઈ પણ સંયોગોથી જેની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, કોઈ પણ સંયોગો જેની ઉત્પત્તિ માટે અનુભવમાં આવી શકતા નથી, જે જે સંયોગો કલ્પીએ તેથી તે અનુભવ ન્યારો ને ન્યારો જ માત્ર તેને બાણનાર રૂપે જ રહે છે, તે અનુભવસ્વરૂપ આત્માને તમે નિત્ય અસ્પર્શ્ય એટલે તે સંયોગોના ભાવરૂપ સ્પર્શને પામ્યો નથી, એમ બાણે. (૬૪)

જડથી ચેતન જીપજે, ચેતનથી જડ થાય;

એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫

જડથી ચેતન જીપજે, અને ચેતનથી જડ ઉત્પન્ન થાય એવો કોઈને ક્યારે કદીપણ અનુભવ થાય નહીં. ૬૫

કોઈ સંયોગોથી નહિ, જેની ઉત્પત્તિ થાય;

નાશ ન તેનો કોઈમાં, તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬

જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગોથી થાય નહીં, તેનો નાશ પણ કોઈને વિષે થાય નહીં, માટે આત્મા ત્રિકાળ 'નિત્ય' છે. ૬૬

કોઈ પણ સંયોગોથી જે ઉત્પન્ન ન થયું હોય અર્થાત્ પોતાના સ્વભાવથી કરીને જે

પદાર્થ સિદ્ધ હોય, તેનો લય બીજા કોઈ પણ પદાર્થમાં થાય નહીં; અને જો બીજા પદાર્થમાં તેનો લય થતો હોય, તો તેમાંથી તેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થવી જોઈતી હતી, નહીં તો તેમાં તેની લયરૂપ ઐક્યતા થાય નહીં. માટે આત્મા અનુત્પન્ન અને અવિનાશી જાણીને નિત્ય છે એવી પ્રતીતિ કરવી યોગ્ય લાગશે. (૬૬)

કોધાદિ તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય;

પૂર્વજન્મ સંસ્કાર તે, જીવ નિત્યતા ત્યાં. ૬૭

કોધાદિ પ્રકૃતિઓનું વિશેષપણું સર્પ વગેરે પ્રાણીમાં જન્મથી જ જોવામાં આવે છે, વર્તમાન દેહે તો તે અભ્યાસ કર્યો નથી; જન્મની સાથે જ તે છે; એટલે એ પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે, જે પૂર્વજન્મ જીવની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે. ૬૭

સર્પમાં જન્મથી કોધનું વિશેષપણું જોવામાં આવે છે, પારેવાને વિષે જન્મથી જ નિહિંસકપણું જોવામાં આવે છે, માંકડ આદિ જંતુઓને પકડતાં તેને પકડવાથી દુઃખ થાય છે એવી ભયસંજ્ઞા પ્રથમથી તેના અનુભવમાં રહી છે, તેથી તે નાશી જવાનું પ્રયત્ન કરે છે; કંઈક પ્રાણીમાં જન્મથી પ્રીતિનું, કંઈકમાં સમતાનું, કંઈકમાં વિશેષ નિર્ભયતાનું, કંઈકમાં ગંભીરતાનું, કંઈકમાં વિશેષ ભયસંજ્ઞાનું, કંઈકમાં કામાદિ પ્રત્યે અસંગતાનું, અને કંઈકને આહારાદિ વિષે અધિક અધિક લુબ્ધપણુનું વિશેષપણું જોવામાં આવે છે; એ આદિ લેહ એટલે કોધાદિ સંજ્ઞાના ન્યૂનાધિકપણુ આદિથી તેમ જ તે તે પ્રકૃતિઓ જન્મથી સહચારીપણે રહી જોવામાં આવે છે તેથી તેનું કારણ પૂર્વના સંસ્કારો જ સંભવે છે.

કદાપિ એમ કહીએ કે ગર્ભમાં વીર્ય-રેતના ગુણના યોગથી તે તે પ્રકારના ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તેમાં પૂર્વજન્મ કંઈ કારણભૂત નથી; એ કહેવું પણ યથાર્થ નથી. જે માળાપો કામને વિષે વિશેષ પ્રીતિવાળાં જોવામાં આવે છે, તેના ગુણો પરમ વીતરાગ જોવા બાળપણથી જ જોવામાં આવે છે; વળી જે માળાપોમાં ક્રોધનું વિશેષપણું જોવામાં આવે છે, તેની સંતતિમાં સમતાનું વિશેષપણું દૃષ્ટિગોચર થાય છે, તે શી રીતે થાય? વળી તે વીર્ય-રેતના તેવા ગુણો સંભવતા નથી, કેમકે તે વીર્ય-રેત પોતે ચેતન નથી, તેમાં ચેતન સંચરે છે, એટલે દેહ ધારણ કરે છે; એથી કરીને વીર્ય-રેતને આશ્રયે કોધાદિ ભાવ ગણી શકાય નહીં, ચેતન વિના કોઈ પણ સ્થળે તેવા ભાવો અનુભવમાં આવતા નથી. માત્ર તે ચેતનાશ્રિત છે, એટલે વીર્ય-રેતના ગુણો નથી; જેથી તેનાં ન્યૂનાધિકે કરી કોધાદિનું ન્યૂનાધિકપણું સુખપણે થઈ શકવા યોગ્ય નથી. ચેતનના ઝાઝા અધિકા પ્રયોગથી કોધાદિનું ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, જેથી ગર્ભના વીર્ય-રેતનો ગુણ નહીં, પણ ચેતનનો તે ગુણને આશ્રય છે; અને તે ન્યૂનાધિકપણું તે ચેતનના પૂર્વના અભ્યાસથી જ સંભવે છે, કેમકે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય. ચેતનનો પૂર્વપ્રયોગ તથાપ્રકારે હોય, તો તે સંસ્કાર વર્તે; જેથી આ દેહાદિ પ્રથમના સંસ્કારોનો અનુભવ થાય છે, અને તે સંસ્કારો પૂર્વજન્મ સિદ્ધ કરે છે, અને પૂર્વજન્મની સિદ્ધિથી આત્માની નિત્યતા સહજે સિદ્ધ થાય છે. (૬૭)

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યયે પલટાય;

બાળાદિ વય ત્રણનું, જ્ઞાન એકને થાય. ૬૮

આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે. સમયે સમયે જ્ઞાનાદિ પરિણામના પલટવાથી તેના પર્યાયનું પલટવાપણું છે. (કંઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર મોઝાં પલટાય છે, તેની પેઠે.) જેમ બાળ, યુવાન અને વૃદ્ધ એ ત્રણ અવસ્થા છે, તે આત્માને વિભાવથી પર્યાય છે અને બાળ અવસ્થા વર્તતાં આત્મા બાળક જણાતો, તે બાળ અવસ્થા છોડી જ્યારે યુવાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જણાયો, અને યુવાવસ્થા તણ વૃદ્ધાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે વૃદ્ધ-જણાયો. એ ત્રણે અવસ્થાનો ભેદ થયો તે પર્યાયભેદ છે, પણ તે ત્રણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યનો ભેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થાઓ બદલાઈ પણ આત્મા બદલાયો નથી. આત્મા એ ત્રણે અવસ્થાને જાણે છે, અને તે ત્રણે અવસ્થાની તેને જ સ્મૃતિ છે. ત્રણે અવસ્થામાં આત્મા એક હોય તો એમ બને, પણ જો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતો હોય તો તેવો અનુભવ બને જ નહીં. ૬૮

અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું, જે જાણી વદનાર;

વદનારો તે ક્ષણિક નહિ, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯

વળી અસુક પદાર્થ ક્ષણિક છે એમ જે જાણે છે, અને ક્ષણિકપણું કહે છે તે કહેનાર અર્થાત્ જાણનાર ક્ષણિક હોય નહીં; કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને બીજે ક્ષણે તે અનુભવ કહી શકાય, તે બીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો કયાંથી કહે ? માટે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કર. ૬૯

ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ;

ચેતન પામે નાશ તો, કેમાં ભળે તપાસ. ૭૦

વળી કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળે કેવળ તો નાશ થાય જ નહીં; માત્ર અવસ્થાંતર થાય, માટે ચેતનનો પણ કેવળ નાશ થાય નહીં. અને અવસ્થાંતરરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં ભળે, અથવા કેવા પ્રકારનું અવસ્થાંતર પામે તે તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ ફૂટી જાય છે, એટલે લોકો એમ કહે છે કે ઘડો નાશ પામ્યો છે, કંઈ માટીપણું નાશ પામ્યું નથી. તે છિન્નભિન્ન થઈ જઈ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભૂકો થાય, તોપણ પરમાણુસમૂહરૂપે રહે, પણ કેવળ નાશ ન થાય; અને તેમાંનું એક પરમાણુ પણ ઘટે નહીં, કેમકે અનુભવથી જોતાં અવસ્થાંતર થઈ શકે, પણ પદાર્થનો સમૂળગો નાશ થાય એમ ભાસી જ શકવા યોગ્ય નથી, એટલે જો તું ચેતનનો નાશ કહે, તોપણ કેવળ નાશ તો કહી જ શકાય નહીં; અવસ્થાંતરરૂપ નાશ કહેવાય. જેમ ઘટ ફૂટી જઈ કંમે કરી પરમાણુસમૂહરૂપે સ્થિતિમાં રહે, તેમ ચેતનનો અવસ્થાંતરરૂપ નાશ તારે કહેવો હોય તો તે શી સ્થિતિમાં રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ પરમાણુસમૂહમાં ભળ્યા તેમ ચેતન કઈ વસ્તુમાં ભળવા યોગ્ય છે તે તપાસ; અર્થાત્ એ પ્રકારે તું અનુભવ કરી જોઈશ તો કોઈમાં નહીં ભળી શકવા યોગ્ય, અથવા પરસ્પરરૂપે અવસ્થાંતર નહીં પામવા યોગ્ય એવું ચેતન એટલે આત્મા તને ભાસ્ય-માન થશે. ૭૦

શંકા — શિષ્ય ઉવાચ

[આત્મા કર્મનો કર્તા નથી, એમ શિષ્ય કહે છે :—]

કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મ જ કર્તા કર્મ;

અથવા સહજ સ્વભાવ કાં, કર્મ જીવનો ધર્મ. ૭૧

જીવ કર્મનો કર્તા નથી, કર્મના કર્તા કર્મ છે. અથવા અનાયાસે તે થયાં કરે છે. એમ નહીં, ને જીવ જ તેનો કર્તા છે એમ કહો તો પછી તે જીવનો ધર્મ જ છે, અર્થાત્ ધર્મ હોવાથી ક્યારેય નિવૃત્ત ન થાય. ૭૧

આત્મા સદા અસંગ ને, કરે પ્રકૃતિ બંધ;

અથવા ઇન્દ્રિય પ્રેરણા, તેથી જીવ અબંધ. ૭૨

અથવા એમ નહીં, તો આત્મા સદા અસંગ છે, અને સત્વાદિ શુદ્ધવાળી પ્રકૃતિ કર્મનો બંધ કરે છે; તેમ નહીં, તો જીવને કર્મ કરવાની પ્રેરણા ઇન્દ્રિય કરે છે, તેથી ઇન્દ્રિયભ્રા-રૂપ હોવાથી જીવ તે કર્મથી ‘અબંધ’ છે. ૭૨

માટે મોક્ષ ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય;

કર્મપણું કર્તાપણું, કાં નહિ, કાં નહિ બચ. ૭૩

માટે જીવ કોઈ રીતે કર્મનો કર્તા થઈ શકતો નથી, અને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનો કોઈ હેતુ જણાતો નથી; કાં જીવને કર્મનું કર્તાપણું નથી અને જો કર્તાપણું હોય તો કોઈ રીતે તે તેના સ્વભાવ મટવા યોગ્ય નથી. ૭૩

સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ

[કર્મનું કર્તાપણું આત્માને જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :—]

હોય ન ચેતન પ્રેરણા, કોણ અહો તો કર્મ ?

જડસ્વભાવ નહિ પ્રેરણા, જીવો વિચારી ધર્મ. ૧ ૭૪

ચેતન એટલે આત્માની પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિ ન હોય, તો કર્મને કોણ અહણુ કરે ? જડનો સ્વભાવ પ્રેરણા નથી. જડ અને ચેતન બેયના ધર્મ વિચારી જીવો. ૭૪

જો ચેતનની પ્રેરણા ન હોય, તો કર્મ કોણ અહણુ કરે ? પ્રેરણાપણું અહણુ કરાવવા-રૂપ સ્વભાવ જડનો છે જ નહીં; અને એમ હોય તો ઘટ, પટાદિ પણુ કોષાદિ ભાવમાં પરિણમવા ભેઈએ અને કર્મના અહણુકર્તા હોવા ભેઈએ, પણ તેવો અનુભવ તો કોઈને ક્યારે પણુ થતો નથી, બેથી ચેતન એટલે જીવ કર્મ અહણુ કરે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; અને તે માટે કર્મનો કર્તા કહીએ છીએ. અર્થાત્ એમ જીવ કર્મનો કર્તા છે.

‘કર્મના કર્તા કર્મ કહેવાય કે કેમ ?’ તેનું પણ સમાધાન આથી થશે કે જડ કર્મમાં પ્રેરણારૂપ ધર્મ નહીં હોવાથી તે તે રીતે અહણુ કરવાને અસમર્થ છે; અને કર્મનું કરવા-પણું જીવને છે, કેમકે તેને વિષે પ્રેરણાશક્તિ છે. (૭૪)

જો ચેતન કરતું નથી, નથી થતાં તો કર્મ;

તેથી સહજ સ્વભાવ નહિ, તેમ જ નહિ જીવધર્મ. ૭૫

આત્મા જો કર્મ કરતો નથી, તો તે થતાં નથી; તેથી સહજ સ્વભાવે એટલે અનાયાસે તે થાય એમ કહેવું ઘટતું નથી; તેમ જ તે જીવનો ધર્મ પણ નહીં, કેમકે સ્વભાવનો નાશ થાય નહીં, અને આત્મા ન કરે તો કર્મ થાય નહીં, એટલે એ ભાવ ટળી શકે છે, માટે તે આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ નહીં. ૭૫

કેવળ હોત અસંગ જો, ભાસત તને ન કેમ ?

અસંગ છે પરમાર્થથી, પણ નિજભાને તેમ. ૭૬

કેવળ જો અસંગ હોત, અર્થાત્ ક્યારે પણ તેને કર્મનું કરવાપણું ન હોત તો તને પોતાને તે આત્મા પ્રથમથી કેમ ન ભાસત ? પરમાર્થથી તે આત્મા અસંગ છે, પણ તે તો જ્યારે સ્વરૂપનું ભાન થાય ત્યારે થાય. ૭૬

કર્તા ઇન્ધર કોઈ નહિ, ઇન્ધર શુદ્ધ સ્વભાવ;

અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઇન્ધર દોષપ્રભાવ. ૭૭

જગતનો અથવા જીવોનાં કર્મનો ઇન્ધર કર્તા કોઈ છે નહીં; શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો થયો છે તે ઇન્ધર છે, અને તેને જો પ્રેરક એટલે કર્મ કર્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ થયો ગણવો ભોઈએ; માટે ઇન્ધરના પ્રેરણા જીવના કર્મ કરવામાં પણ કહેવાય નહીં. ૭૭

હવે તમે અનાયાસથી તે કર્મો થતાં હોય; એમ કહ્યું તે વિચારીએ. અનાયાસ એટલે શું ? આત્માએ નહીં ચિતવેલું ? અથવા આત્માનું કંઈ પણ કર્તૃત્વ છતાં પ્રવર્તેલું નહીં ? અથવા ઇન્ધરાદિ કોઈ કર્મ વળગાડી દે તેથી થયેલું ? અથવા પ્રકૃતિ પરાણે વળગે તેથી થયેલું ? એવા મુખ્ય ચાર વિકલ્પથી અનાયાસકર્તાપણું વિચારવા યોગ્ય છે. પ્રથમ વિકલ્પ આત્માએ નહીં ચિતવેલું એવો છે. જો તેમ થતું હોય તો તો કર્મનું ગ્રહવાપણું રહેતું જ નથી, અને જ્યાં ગ્રહવાપણું રહે નહીં ત્યાં કર્મનું હોવાપણું સંભવતું નથી, અને જીવ તો પ્રત્યક્ષ ચિતવન કરે છે, અને ગ્રહણાગ્રહણ કરે છે, એમ અનુભવ થાય છે.

જેમાં તે કોઈ રીતે પ્રવર્તતો જ નથી, તેવા કોષાદિ ભાવ તેને સંપ્રાપ્ત થતા જ નથી; તેથી એમ જણાય છે કે નહીં ચિતવેલાં અથવા આત્માથી નહીં પ્રવર્તેલાં એવાં કર્મોનું ગ્રહણ તેને થવા યોગ્ય નથી, એટલે એ બંને પ્રકારે અનાયાસ કર્મનું ગ્રહણ સિદ્ધ થતું નથી.

ત્રીજો પ્રકાર ઇન્ધરાદિ કોઈ કર્મ વળગાડી દે તેથી અનાયાસ કર્મનું ગ્રહણ થાય છે એમ કહીએ તો તે ઘટતું નથી. પ્રથમ તો ઇન્ધરનું સ્વરૂપ નિર્ધારવું ઘટે છે; અને એ પ્રસંગ પણ વિશેષ સમજવા યોગ્ય છે; તથાપિ અત્રે ઇન્ધર કે વિષ્ણુઆદિ કર્તાનો કોઈ રીતે સ્વીકાર કરી લઈએ છીએ, અને તે પર વિચાર કરીએ છીએ :—

જો ઇન્ધરાદિ કર્મના વળગાડનાર હોય તો તો જીવ નામનો વચ્ચે કોઈ પણ પદાર્થ રહ્યો નહીં, કેમકે પ્રેરણાદિ ધર્મે કરીને તેનું અસ્તિત્વ સમજાવતું હતું, તે પ્રેરણાદિ તો ઇન્ધરકૃત ઠર્યાં, અથવા ઇન્ધરના ગુણ ઠર્યાં; તો પછી બાકી જીવનું સ્વરૂપ શું રહ્યું કે તેને જીવ એટલે આત્મા કહીએ ? એટલે કર્મ ઇન્ધરપ્રેરિત નહીં પણ આત્માનાં પોતાં જ કરેલાં હોવા યોગ્ય છે.

તેમ યોગે વિકલ્પ પ્રકૃત્યાદિ પરાણે વળગવાથી કર્મ થતાં હોય? તે વિકલ્પ પણ યથાર્થ નથી. કેમકે પ્રકૃત્યાદિ જડ છે, તેને આત્મા અહણુ ન કરે તો શી રીતે વળગવા યોગ્ય થાય? અથવા દ્રવ્યકર્મનું બીજું નામ પ્રકૃતિ છે; એટલે કર્મનું કર્તાપણું કર્મને જ કહેવા બરાબર થયું. તે તો પૂર્વે નિષેધી દેખાડ્યું છે. પ્રકૃતિ નહીં, તો અંતઃકરણાદિ કર્મ અહણુ કરે તેથી આત્મામાં કર્તાપણું વળગે છે, એમ કહીએ તો તે પણ એકાંતે સિદ્ધ નથી, અંતઃકરણાદિ પણ ચેતનની પ્રેરણા વિના અંતઃકરણાદિરૂપે પ્રથમ કરે જ કયાંથી? ચેતન જે કર્મવળગણું, મનન કરવા, અવલંબન લે છે, તે અંતઃકરણ છે. જો ચેતન મનન કરે નહીં, તો કંઈ તે વળગણામાં મનન કરવાનો ધર્મ નથી; તે તો માત્ર જડ છે. ચેતનની પ્રેરણાથી ચેતન તેને અવલંબીને કંઈ અહણુ કરે છે તેથી તેના વિષે કર્તાપણું અરોપાય છે, પણ સુખપણે તે ચેતન કર્મનો કર્તા છે.

આ સ્થળે તમે વેદાંતાદિ દષ્ટિએ વિચારશો તો અમારાં આ વાક્યો તમને બ્રાતિગત પુરૂષનાં કહેલાં લાગશે. પણ હવે જે પ્રકાર કહ્યો છે તે સમજવાથી તમને તે વાક્યની યથાર્થતા લાગશે, અને બ્રાતિગતપણું ભાસ્યમાન નહીં થાય.

જો કોઈ પણ પ્રકારે આત્માનું કર્મનું કર્તૃત્વપણું ન હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારે તેનું લોકકર્તૃત્વપણું પણ ન કરે, અને જ્યારે એમ જ હોય તો પછી તેનાં કોઈ ગુણ પ્રકારનાં દુઃખોના સંભવ પણ ન જ થાય. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખોના સંભવ આત્માને ન જ થતો હોય તો પછી વેદાંતાદિ શાસ્ત્રો સર્વ દુઃખથી ક્ષય થવાનો જે માર્ગ ઉપદેશે છે તે શા માટે ઉપદેશે છે? ‘જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન થાય નહીં, ત્યાં સુધી દુઃખની આભ્યતિક નિવૃત્તિ થાય નહીં,’ એમ વેદાંતાદિ કહે છે; તે જો દુઃખ ન જ હોય તો તેની નિવૃત્તિના ઉપાય શા માટે કહેવો જોઈએ? અને કર્તૃત્વપણું ન હોય, તો દુઃખનું લોકકર્તૃત્વપણું કયાંથી હોય? એમ વિચાર કરવાથી કર્મનું કર્તૃત્વ કરે છે.

હવે અત્રે એક પ્રશ્ન થવા યોગ્ય છે અને તમે પણ તે પ્રશ્ન કર્યું છે કે ‘જો કર્મનું કર્તાપણું આત્માને માનીએ, તો તો આત્માનો તે ધર્મ કરે, અને જે જેનો ધર્મ હોય તે ક્યારે પણ ઉચ્છેદ થવા યોગ્ય નથી; અર્થાત્ તેનાથી કેવળ ભિન્ન પડી શકવા યોગ્ય નથી, જેમ અગ્નિની ઉજ્જ્વળતા અથવા પ્રકાશ તેમ.’ એમ જ જો કર્મનું કર્તાપણું આત્માનો ધર્મ કરે, તો તે નાશ પામે નહીં.

ઉત્તર:- સર્વ પ્રમાણાંશના સ્વીકાર્યા વિના એમ કરે; પણ વિચારવાન હોય તો કોઈ એક પ્રમાણાંશ સ્વીકારીને બીજા પ્રમાણાંશનો નાશ ન કરે. ‘તે જીવને કર્મનું કર્તાપણું ન હોય’ અથવા ‘હોય તો તે પ્રતીત થવા યોગ્ય નથી’ એ આદિ પ્રશ્ન કર્યાના ઉત્તરમાં જીવનું કર્મનું કર્તૃત્વ જણાવ્યું છે. કર્મનું કર્તૃત્વ હોય તો તે ટળે જ નહીં, એમ કાંઈ સિદ્ધાંત સમજવો યોગ્ય નથી, કેમકે જે જે કોઈ પણ વસ્તુ અહણુ કરી હોય તે છોડી શકાય એટલે ત્યાગી શકાય; કેમકે અહણુ કરેલી વસ્તુથી અહણુ કરનારી વસ્તુનું કેવળ એકત્વ કેમ થાય? તેથી જીવે અહણુ કરેલાં જોવાં જે દ્રવ્યકર્મ તેનો જીવ ત્યાગ કરે તો થઈ શકવા યોગ્ય છે, કેમકે તે તેને સહકારી સ્વભાવે છે, સહજ સ્વભાવે નથી; અને તે

કર્મને મેં તમને અનાદિ જ્ઞમ કહ્યો છે, અર્થાત્ તે કર્મનું કર્તાપણું અજ્ઞાનથી પ્રતિપાદન કયું છે, તેથી પણ તે નિવૃત્ત થવા યોગ્ય છે, એમ સાથે સમજવું ઘટે છે. જે જે જ્ઞમ હોય છે, તે તે વસ્તુની બિલ્લી સ્થિતિની માન્યતારૂપ હોય છે, અને તેથી તે ટળવા યોગ્ય છે, જેમ મુગજળમાંથી જળબુદ્ધિ. કહેવાનો હેતુ એ છે કે, અજ્ઞાને કરીને પણ જો આત્માને કર્તાપણું ન હોય, તો તો કશું ઉપદેશાદિ શ્રવણ, વિચાર, જ્ઞાન આદિ સમજવાનો હેતુ રહેતો નથી. હવે અહીં આગળ જીવનું પરમાર્થે જે કર્તાપણું છે તે કહીએ છીએ : (૭૭)

ચેતન જો નિજ જ્ઞાનમાં, કર્તા આપ સ્વભાવ;

વર્તે નહિ નિજ જ્ઞાનમાં, કર્તા કર્મ-પ્રભાવ. ૭૮

આત્મા જો પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવમાં વર્તે તો તે પોતાના તે જ સ્વભાવનો કર્તા છે, અર્થાત્ તે જ સ્વરૂપમાં પરિણમિત છે, અને તે શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવના જ્ઞાનમાં વર્તે તો ન હોય ત્યારે કર્મભાવનો કર્તા છે. ૭૮

પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનમાં આત્મા પોતાના સ્વભાવનો એટલે ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો જ કર્તા છે, અન્ય કોઈ પણ કર્મદિને કર્તા નથી; અને આત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનમાં વર્તે નહીં ત્યારે કર્મના પ્રભાવનો કર્તા કહ્યો છે.

પરમાર્થે તો જીવ અક્રિય છે, એમ વેદાંતાદિનું નિરૂપણ છે; અને જિનપ્રવચનમાં પણ સિદ્ધ એટલે શુદ્ધાત્માનું અક્રિયપણું છે, એમ નિરૂપણ છે; છતાં અમે આત્માને શુદ્ધાવસ્થામાં કર્તા હોવાથી સક્રિય કહ્યો એવા સંદેહ અને શંકા યોગ્ય છે. તે સંદેહ આ પ્રકારે શમાવવા યોગ્ય છે :—શુદ્ધાત્મા પરચેત્તનો, પરભાવનો અને વિભાવનો ત્યાં કર્તા નથી, માટે અક્રિય કહેવા યોગ્ય છે; પણ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો પણ આત્મા કર્તા નથી એમ જો કહીએ તો તો પછી તેનું કંઈ પણ સ્વરૂપ ન રહે. શુદ્ધાત્માને યોગક્રિયા નહીં હોવાથી તે અક્રિય છે, પણ સ્વાભાવિક ચૈતન્યાદિ સ્વભાવરૂપ ક્રિયા હોવાથી તે સક્રિય છે. ચૈતન્યાત્મપણું આત્માને સ્વાભાવિક હોવાથી તેમાં આત્માનું પરિણમવું તે એકાત્મપણું જ છે, અને તેથી પરમાર્થનયથી સક્રિય એવું વિશેષણ ત્યાં પણ આત્માને આપી શકાય નહીં. નિજ સ્વભાવમાં પરિણમવારૂપ સક્રિયતાથી નિજ સ્વભાવનું કર્તાપણું શુદ્ધાત્માને છે, તેથી કેવળ શુદ્ધ સ્વધર્મ હોવાથી એકાત્મપણું પરિણમે છે; તેથી અક્રિય કહેતાં પણ દોષ નથી. જે વિચાર સક્રિયતા, અક્રિયતા નિરૂપણ કરી છે, તે વિચારના પરમાર્થને ગ્રહીને સક્રિયતાં, અક્રિયતાં કહેતાં કશો દોષ નથી. (૭૮)

સંકટ — શિષ્ય ઉવાચ

[તે કર્મનું ભોક્તાપણું જીવને નહીં હોય ? એમ શિષ્ય કહે છે :—]

જીવ કર્મ કર્તા કહે, પણ ભોક્તા નહિ સૌથ;

શું સમજે જડ કર્મ કે, કૃણ પરિણામી હોય ? ૭૯

જીવને કર્મનો કર્તા કહીએ તોપણ તે કર્મનો ભોક્તા જીવ નહીં કરે, કેમકે જડ એવાં કર્મ શું સમજે કે તે કૃણ દેવામાં પરિણામી થાય ? અર્થાત્ કૃણદાતા થાય ? ૭૯

ફળદાતા ઇશ્વર ગણ્યે, લોકતાપણું સધાય;

એમ કહે ઇશ્વરતણું, ઇશ્વરપણું જ ભય. ૮૦

ફળદાતા ઇશ્વર ગણીએ તો લોકતાપણું સાધી શકીએ, અર્થાત્ જીવને કર્મ લોગવાવે તેથી જીવ કર્મનો લોકતા સિદ્ધ થાય, પણ પરને ફળ દેવા આદિ પ્રવૃત્તિવાળો ઇશ્વર ગણીએ તો તેનું ઇશ્વરપણું જ રહેતું નથી, એમ પણ પાછો વિરોધ આવે છે ૮૦

‘ઇશ્વર સિદ્ધ થયા વિના એટલે કર્મફળદાતૃત્વાદિ કોઈ પણ ઇશ્વર કંઈ વિના જગતની વ્યવસ્થા રહેવી સંભવિત નથી,’ એવા અભિપ્રાય પરત્વે નીચે પ્રમાણે વિચારવા યોગ્ય છે:—

જો કર્મનાં ફળને ઇશ્વર આપે છે એમ ગણીએ તો ત્યાં ઇશ્વરનું ઇશ્વરપણું જ રહેતું નથી, કેમકે પરને ફળ દેવા આદિ પ્રપચમાં પ્રવર્તતાં ઇશ્વરને દેહાદિ અનેક પ્રકારનો સંગ થવો સંભવે છે, અને તેથી યથાર્થ શુદ્ધતાનો ભંગ થાય છે. સુક્ત જીવ જેમ નિષ્ક્રિય છે એટલે પરભાવાદિનો કર્તા નથી, જો પરભાવાદિનો કર્તા થાય તો તો સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ જ ઇશ્વર પણ પરને ફળ દેવા આદિરૂપ ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરભાવાદિના કર્તાપણુનો પ્રસંગ આવે છે; અને સુક્ત જીવ કરતાં તેનું ન્યૂનત્વ ઠરે છે; તેથી તો તેનું ઇશ્વરપણું જ ઉચ્છેદવા જેવી સ્થિતિ થાય છે.

વળી જીવ અને ઇશ્વરનો સ્વભાવભેદ માનતાં પણ અનેક દોષ સંભવે છે. ખન્નેને જો ચૈતન્યસ્વભાવ માનીએ, તો ખન્ને સમાન કર્મના કર્તા થયા, તેમાં ઇશ્વર જગતાદિ રચે અથવા કર્મનું ફળ આપવારૂપ કાર્ય કરે અને સુક્ત ગણાય; અને જીવ એકમાત્ર દેહાદિ સૃષ્ટિ રચે, અને પોતાનાં કર્મોનું ફળ પામવા માટે ઇશ્વરાશ્રય ગ્રહણ કરે, તેમ જ બંધમાં ગણાય એ યથાર્થ વાત હોવાતી નથી. એવી વિષમતા કેમ સંભવિત થાય ?

વળી જીવ કરતાં ઇશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનીએ તોપણ વિરોધ આવે છે. ઇશ્વર શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ગણીએ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય એવા સુક્ત જીવમાં અને તેમાં ભેદ પડવો ન જોઈએ, અને ઇશ્વરથી કર્મનાં ફળ આપવાદિ કાર્ય ન થવાં જોઈએ; અથવા સુક્ત જીવથી પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ; અને ઇશ્વરને જો અશુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો તો સંસારી જીવો જેવી તેની સ્થિતિ ઠરે, ત્યાં પછી સર્વજ્ઞાદિ ગુણનો સંભવ ક્યાંથી થાય ? અથવા દેહધારી સર્વજ્ઞની પેઠે તેને ‘દેહધારી સર્વજ્ઞ-ઇશ્વર’ માનીએ તોપણ સર્વ કર્મ-ફળદાતૃત્વરૂપ ‘વિશેષ સ્વભાવ’ ઇશ્વરમાં કયા ગુણને લીધે માનવા યોગ્ય થાય અને દેહ તો નાશ પામવા યોગ્ય છે, તેથી ઇશ્વરનો પણ દેહ નાશ પામે, અને તે સુક્ત થયે કર્મફળ-દાતૃત્વ ન રહે, એ આદિ અનેક પ્રકારથી ઇશ્વરને કર્મફળદાતૃત્વ કહેતાં દોષ આવે છે, અને ઇશ્વરને તેવે સ્વરૂપે માનતાં તેનું ઇશ્વરપણું ઉત્થાપવા સમાન થાય છે. (૮૦)

ઇશ્વર સિદ્ધ થયા વિના, જગત નિયમ નહિ હોય;

પછી શુભાશુભ કર્મનાં, લોગ્યસ્થાન નહિ હોય. ૮૧

તેવા ફળદાતા ઇશ્વર સિદ્ધ થતો નથી એટલે જગતનો નિયમ પણ કોઈ રહે નહીં, અને શુભાશુભ કર્મ લોગવવાનાં કોઈ સ્થાનક પણ ઠરે નહીં, એટલે જીવને કર્મનું લોકતૃત્વ ક્યાં રહ્યું? ૮૧

સમાધાન — સદ્ગુરુ ઉવાચ

[જીવને પોતાનાં કરેલાં કર્મનું ભોક્તાપણું છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :—]

ભાવકર્મ નિજ કલ્પના, માટે ચેતનરૂપ;

જીવવીર્યની સ્કુરણા અહંભુ કરે જડધૂપ. ૮૨

ભાવકર્મ જીવને પોતાની બ્રાંતિ છે, માટે ચેતનરૂપ છે, અને બ્રાંતિને અનુયાયી થઈ જીવવીર્ય સ્કુરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવા દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે અહંભુ કરે છે. ૮૨

કર્મ જડ છે તો તે શું સમજે કે આ જીવને આ રીતે મારે ફળ આપવું, અથવા તે સ્વરૂપે પરિણમવું ? માટે જીવ કર્મનો ભોક્તા થવો સંભવતો નથી, એ આશંકાનું સમાધાન નીચેથી થશે:—

જીવ પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી કર્મનો કર્તા છે. તે અજ્ઞાન તે ચેતનરૂપ છે, અર્થાત્ જીવની પોતાની કલ્પના છે, અને તે કલ્પનાને અનુસરીને તેના વીર્યસ્વભાવની સ્ફૂર્તિ થાય છે, અથવા તેનું સામર્થ્ય તદનુયાયીપણે પરિણમે છે, અને તેથી જડની ધૂપ એટલે દ્રવ્ય-કર્મરૂપ પુદ્ગલની વર્ગણાને તે અહંભુ કરે છે. (૮૨)

ઝેર સુધા સમજે નહીં, જીવ ખાય ફળ થાય;

એમ શુભાશુભ કર્મનું, ભોક્તાપણું જણાય. ૮૩

ઝેર અને અમૃત પોતે બાણતાં નથી કે અમારે આ જીવને ફળ આપવું છે, તોપણ જે જીવ ખાય છે, તેને તે ફળ થાય છે; એમ શુભાશુભ કર્મ, આ જીવને આ ફળ આપવું છે એમ બાણતાં નથી, તોપણ અહંભુ કરનાર જીવ, ઝેર અમૃતના પરિણામની રીતે ફળ પામે છે. ૮૩

ઝેર અને અમૃત પોતે એમ સમજતાં નથી કે અમને ખાનારને મૃત્યુ, હીર્ષાશ્રુષતા થાય છે, પણ સ્વભાવે તેને અહંભુ કરનાર પ્રત્યે જેમ તેનું પરિણમવું થાય છે, તેમ જીવેમાં શુભાશુભ કર્મ પણ પરિણમે છે, અને ફળ પણ સન્સુખ થાય છે; એમ જીવને કર્મનું ભોક્તાપણું સમજાય છે. (૮૩)

એક રાંક ને એક નૃપ, એ આદિ જે ભેદ;

કારણ વિના ન કાર્ય તે, તે જ શુભાશુભ વેદ. ૮૪

એક રાંક છે અને એક રાજા છે, એ આદિ શબ્દથી નીચપણું, ઊંચપણું, કુરૂપપણું, સુરૂપપણું એમ ઘણું વિચિત્રપણું છે, અને એવો જે ભેદ રહે છે તે, સર્વને સમાનતા નથી, તે જ શુભાશુભ કર્મનું ભોક્તાપણું છે, એમ સિદ્ધ કરે છે; કેમકે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ૮૪

તે શુભાશુભ કર્મનું ફળ ન થતું હોય, તો એક રાંક અને એક રાજા એ આદિ જે ભેદ છે, તે ન થવા બેઠાં; કેમકે જીવપણું સમાન છે, તથા મનુષ્યપણું સમાન છે, તો સર્વને સુખ અથવા દુઃખ પણ સમાન બેઠાં; જેને બદલે આવું વિચિત્રપણું જણાય છે, તે જ શુભાશુભ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો ભેદ છે; કેમકે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, એમ શુભ અને અશુભ કર્મ ભોગવાય છે. (૮૪)

ફળદાતા ઇશ્વરતણી, એમાં નથી જરૂર;
કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર. ૮૫

ફળદાતા ઇશ્વરની એમાં કંઈ જરૂર નથી. જેર અને અમૃતની રીતે શુભાશુભ કર્મ સ્વભાવે પરિણમે છે; અને નિઃસત્ત્વ થયેથી જેર અને અમૃત ફળ દેતાં જેમ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મને ભોગવવાથી તે નિઃસત્ત્વ થયે નિવૃત્ત થાય છે. ૮૫

જેર જેરપણે પરિણમે છે, અને અમૃત અમૃતપણે પરિણમે છે, તેમ અશુભ કર્મ અશુભપણે પરિણમે અને શુભ કર્મ શુભપણે પરિણમે છે, માટે જીવ જેવા જેવા અધ્યવસાયથી કર્મને બ્રહ્મ કહે છે, તેવા તેવા વિપાકરૂપે કર્મ પરિણમે છે; અને જેમ જેર અને અમૃત પરિણમી રહે નિઃસત્ત્વ થાય છે, તેમ ભોગથી તે કર્મ દૂર થાય છે. (૮૫)

તે તે ભોગ્ય વિશેષનાં, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ;
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહીં સંજોષે સાધ. ૮૬

ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભગતિ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ અશુભગતિ છે, શુભાશુભ અધ્યવસાય મિશ્રગતિ છે, અને તે જીવપરિણામ તે જ મુખ્યપણે તે ગતિ છે; તથાપિ ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું જીર્ણગમન, ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અધોગમન, શુભાશુભની મધ્યસ્થિતિ, એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વભાવ છે. અને તે આદિ હેતુથી તે તે ભોગ્યસ્થાનક હોવા યોગ્ય છે. હે શિષ્ય! જડચેતનના સ્વભાવ સંયોગાદિ સૂક્ષ્મસ્વરૂપનો અત્રે ઘણો વિચાર સમાય છે, માટે આ વાત ગહન છે, તોપણ તેને સાવ સંજોષમાં કહી છે. ૮૬

તેમજ, ઇશ્વર જો કર્મફળદાતા ન હોય અથવા જગતકર્તા ન ગણીએ તો કર્મ ભોગવવાનાં વિશેષ સ્થાનકો એટલે નરકાદિ ગતિ આદિ સ્થાન ક્યાંથી હોય, કેમકે તેમાં તો ઇશ્વરના કર્તૃત્વની જરૂર છે, એવી આશંકા પણ કરવા યોગ્ય નથી, કેમકે મુખ્યપણે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ દેવલોક છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ નરક છે, શુભાશુભ અધ્યવસાય તે મનુષ્ય તિર્થ આદિ છે, અને સ્થાન વિશેષ એટલે જીર્ણલોક દેવગતિ, એ આદિ લોક છે. જીવસમૂહનાં કર્મદ્રવ્યનાં પણ તે પરિણામવિશેષ છે એટલે તે તે ગતિઓ જીવના કર્મ વિશેષ પરિણામાદિ સંજોષે છે.

આ વાત ઘણી ગહન છે. કેમકે અચિત્ત્ય એવું જીવવીર્ય, અચિત્ત્ય એવું પુરુષલસામર્થ્ય એના સંયોગ વિશેષથી લોક પરિણમે છે. તેનો વિચાર કરવા માટે ઘણો વિસ્તાર કહેવો જોઈએ. પણ અત્ર તો મુખ્ય કરીને આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે એટલો લક્ષ કરાવવાનો હોવાથી સાવ સંજોષે આ પ્રસંગ કહ્યો છે (૮૬)

શંકા — શિષ્ય ઉવાચ

[જીવનો તે કર્મથી મોક્ષ નથી, એમ શિષ્ય કહે છે :-]

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેના નહિ મોક્ષ;
વીત્યો કાળ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ. ૮૭

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેથી તેનો મોક્ષ થવા યોગ્ય નથી, કેમકે અનંતકાળ થયેા તોપણ કર્મ કરવારૂપી દોષ હજી તેને વિષે વર્તમાન જ છે. ૮૭

શુભ કરે ફળ ભોગવે, દેવાદિ ગતિ માંય;

અશુભ કરે નરકાદિ ફળ, કર્મ રહિત ન કયાંય. ૮૮

શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં તેનું શુભ ફળ ભોગવે, અને અશુભ કર્મ કરે તો નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું અશુભ ફળ ભોગવે; પણ જીવ કર્મરહિત કોઈ સ્થળે હોય નહીં. ૮૮

સમાધાન — સદ્ગુરુ ઉવાચ

[તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે :—]

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, બાણ્યાં સફળ પ્રમાણ;

તેમ નિવૃત્તિ સંકળતા, માટે મોક્ષ સુખાણ. ૮૯

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી તે થતાં બાણ્યાં, અને તેથી તેનું ભોક્તા પણું બાણ્યું, તેમ નહીં કરવાથી અથવા તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તે નિવૃત્તિ પણ થવા યોગ્ય છે; માટે તે નિવૃત્તિનું પણ સફળપણું છે; અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ અફળ જતાં નથી, તેમ તેની નિવૃત્તિ પણ અફળ જવા યોગ્ય નથી; માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે એમ હે વિચક્ષણ ! તું વિચાર. ૮૯

વીત્યે કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ;

તેહ શુભાશુભ છેતાં, બિપજે મોક્ષ સ્વભાવ. ૯૦

કર્મસહિત અનંતકાળ વીત્યે, તે તે શુભાશુભ કર્મ પ્રત્યેની જીવની આસક્તિને દીધે વીત્યે, પણ તેના પર ઉદાસીન થવાથી તે કર્મફળ છેદાય, અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય. ૯૦

દેહાદિક સંયોગનો, આત્મતિક વિયોગ;

સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે, નિજ અનંત સુખભોગ. ૯૧

દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ તો થયા કરે છે, પણ તે પાછો અહણ ન થાય તે રીતે વિયોગ કરવામાં આવે તો સિદ્ધસ્વરૂપ મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે, અને શાશ્વતપદે અવંત આત્માનંદ ભોગવાય. ૯૧

રાંકા — શિષ્ય ઉવાચ

[મોક્ષનો ઉપાય નથી, એમ શિષ્ય કહે છે :—]

હોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહિ અવિરોધ ઉપાય;

કર્મો કાળ અનંતનાં, શાથી છેધાં બચ ? ૯૨

મોક્ષપદ કદાપિ હોય તોપણ તે પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ અવિરોધ એટલે યથાતથ્ય પ્રતીત થાય એવો ઉપાય જણાતો નથી, કેમકે અનંત કાળનાં કર્મો છે, તે આવા અદ્વિપાશુબ્ધવાળા મનુષ્યદેહથી કેમ છેધાં બચ ? ૯૨

અથવા મત દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક;

તેમાં મંત સાચો કયો, અને ન એહ વિવેક. ૬૩

અથવા કદાપિ મનુષ્યદેહના અદ્વિતીય વર્ણને શંકા છોડી દઈએ, તોપણ મત અને દર્શન ઘણાં છે, અને તે મોક્ષના અનેક ઉપાયો કહે છે, અર્થાત્ કોઈ કંઈ કહે છે અને કોઈ કંઈ કહે છે, તેમાં કયો મત સાચો એ વિવેક જાણી શકે એવો નથી. ૬૩

કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, કયા વેષમાં મોક્ષ;

એનો નિશ્ચય ના અને, ઘણા ભેદ એ દોષ. ૬૪

બ્રાહ્મણાદિ કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, અથવા કયા વેષમાં મોક્ષ છે, એનો નિશ્ચય પણ ન જાણી શકે એવો છે, કેમકે તેવા ઘણા ભેદો છે, અને એ દોષે પણ મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય દેખાતો નથી. ૬૪

તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ ઉપાય;

ભવાદિ બધ્યા તણો, શો ઉપકાર જ થાય ? ૬૫

તેથી એમ જણાય છે કે મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું નથી, માટે ભવાદિનું સ્વરૂપ જાણવાથી પણ શું ઉપકાર થાય ? અર્થાત્ જે પદને અર્થે જાણવાં જોઈએ તે પદનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવો અશક્ય દેખાય છે. ૬૫

પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વાંગ;

સમભું મોક્ષ ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય. ૬૬

આપે પાંચે ઉત્તર કહ્યા તેથી સર્વાંગ એટલે બધી રીતે મારી શકાનું સમાધાન થયું છે, પણ જો મોક્ષનો ઉપાય સમભું તો સદ્ભાગ્યનો ઉદય-ઉદય થાય. અને ‘ઉદય’ ‘ઉદય’ બે વાર શબ્દ છે, તે પાંચે ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષપદની જિજ્ઞાસાનું તીવ્રપણું દર્શાવે છે. ૬૬

સમાધાન — સદ્ગુરુ ઉવાચ

[મોક્ષનો ઉપાય છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—]

પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતીત;

થાશે મોક્ષોપાયની, સહજ પ્રતીત એ રીત. ૬૭

પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતીતિ થઈ છે, તો મોક્ષના ઉપાયની પણ એ જ રીતે તને સહજમાં પ્રતીતિ થશે. અને ‘થાશે’ અને ‘સહજ’ એ બે શબ્દ સદ્ગુરુએ કહ્યા છે તે જેને પાંચે પદની શંકા નિવૃત્ત થઈ છે તેને મોક્ષોપાય સમજાવો કંઈ કંઈ પણ જ નથી એમ દર્શાવવા, તથા શિષ્યનું વિશેષ જિજ્ઞાસુપણું બાળી અવસ્થા તેને મોક્ષોપાય પરિણમશે એમ ભાસવાથી (તે વચન) કહ્યાં છે; એમ સદ્ગુરુનાં વચનનો આશય છે. ૬૭

કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ;

અંધકાર અજ્ઞાન સમ, નાશે જ્ઞાન પ્રકાશ. ૬૮

કર્મભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે અને મોક્ષભાવ છે તે જીવના પોતાના સ્વરૂપને

વિષે સ્થિતિ થવી તે છે. અજ્ઞાનનો સ્વભાવ અંધકાર જેવો છે. તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં ઘણા કાળનો અંધકાર છતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાન પ્રકાશ થતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. ૯૮

જે જે કારણ બંધનાં, તેહ બંધનો પંથ;

તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષપંથ ભવઅંત. ૯૯

જે જે કારણો કર્મબંધનાં છે, તે તે કર્મબંધનો માર્ગ છે; અને તે તે કારણોને છેદ એવી જે દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે, ભવનો અંત છે. ૯૯

રાગ, દ્વેષ અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની અંધ;

થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પંથ. ૧૦૦

રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એનું એકત્વ એ કર્મની મુખ્ય ગાંઠ છે; અર્થાત્ એ વિના કર્મનો બંધ ન થાય; તેની જેથી નિવૃત્તિ થાય તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. ૧૦૦

આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસ રહિત;

જેથી કેવળ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૧

‘સત્’ એટલે ‘અવિનાશી’, અને ‘ચૈતન્યમય’ એટલે ‘સર્વાભાવને પ્રકાશવારૂપ સ્વભાવમય’ ‘અન્ય સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એવો’, ‘કેવળ’ એટલે ‘શુદ્ધ આત્મા’ પામીએ તેમ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે. ૧૦૧

કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;

તેમાં મુખ્યે મોહનીય, હણાય તે કહું પાઠ. ૧૦૨

કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે, પણ તેના મુખ્ય જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે તેમાં પણ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીય કર્મ હણાય તેનો પાઠ કહું છું. ૧૦૨

કર્મ મોહનીય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ,

હણે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩

તે મોહનીય કર્મ બે ભેદ છે :- એક ‘દર્શનમોહનીય’ એટલે ‘પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થબુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે-પરમાર્થબુદ્ધિરૂપ’; બીજા ‘ચારિત્રમોહનીય’; ‘તથારૂપ પરમાર્થને પરમાર્થ બાણીને આત્મસ્વભાવમાં જે સ્થિરતા થાય, તે સ્થિરતાને શોધક એવા પૂર્વસંકારરૂપ કષાય અને નોકષાય’ તે ચારિત્રમોહનીય.

દર્શનમોહનીયને આત્મબોધ, અને ચારિત્રમોહનીયને વીતરાગપણું નાશ કરે છે. આમ તેના અચૂક ઉપાય છે, કેમકે મિથ્યાબોધ તે દર્શનમોહનીય છે; તેનો પ્રતિપક્ષ સત્યાત્મબોધ છે. અને ચારિત્રમોહનીય રાગાદિક પરિણામરૂપ છે, તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે. એટલે અંધકાર જેમ પ્રકાશ થવાથી નાશ પામે છે, - તે તેનો અચૂક ઉપાય છે, - તેમ બોધ અને વીતરાગતાં દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ અંધકાર ટાળવામાં પ્રકાશસ્વરૂપ છે; આટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે. ૧૦૩

કર્મબંધ કોષાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ;

પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, એમાં શો સંદેહ ? ૧૦૪

કોષાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે, અને ક્ષમાદિ ભાવથી તે હણાય છે; અર્થાત્ ક્ષમા શાંતિવાંથી ક્રોધ રોકી શકાય છે, સરળતાથી ચાચા રોકી શકાય છે, સતોષથી લોભ રોકી

શકાય છે; એમ રતિ, અરતિ આદિના પ્રતિપક્ષથી તે તે દોષો રોકી શકાય છે, તે જ કર્મ-બંધનો નિરોધ છે; અને તે જ તેની નિવૃત્તિ છે. વળી સર્વને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એવું છે. કોષાદિ રોક્યાં રોકાય છે, અને જે કર્મબંધને રોકે છે, તે અકર્મદશાને માર્ગ છે. એ માર્ગ પરલોકે નહીં, પણ અને અનુભવમાં આવે છે, તો એમાં સંદેહ શો કરવો ? ૧૦૪

છોડી મત દર્શન તણું, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ;

કહ્યો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહના અલ્પ. ૧૦૫

આ માર્ગ મત છે, માટે મારે વળગી જ રહેવું, અથવા આ માર્ગ દર્શન છે, માટે મને તેમ મારે તે સિદ્ધ કરવું એવો આગ્રહ અથવા એવા વિકલ્પને છોડીને આ જે માર્ગ કહ્યો છે, તે સાધશે, તેના અલ્પ જન્મ ભણવા.

અહીં ‘જન્મ’ શબ્દ બહુવચનમાં વાપર્યો છે, તે એટલું જ દર્શાવવાને કે કલચિત્ત તે સાધન અધૂરું રહ્યાં તેથી, અથવા જલ્પન કે મધ્યમ પરિણામની ધારાથી આરાધન થયાં હોય, તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી બીજો જન્મ થવાનો સંભવ છે; પણ તે બહુ નહીં; બહુ જ અલ્પ. ‘સમક્ષિત આઘ્યા પછી જો વચો નહીં, તો ઘણામાં ઘણા પંદર ભવ થાય,’ એમ જિને કહ્યું છે, અને ‘જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે તેનો તે ભવે પણ મોક્ષ થાય,’ અત્રે તે વાતને વિરોધ નથી. ૧૦૫

પદ્મપદનાં પદ્મપ્રશ્ન તેં, પૂછ્યાં કરી વિચાર;

તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિરધાર. ૧૦૬

હે શિષ્ય ! તેં છ પદનાં છ પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યાં છે, અને તે પદની સર્વાંગતામાં મોક્ષમાર્ગ છે, એમ નિશ્ચય કર. અર્થાત્ એમાંનું કોઈ પણ પદ એકાંતે કે અવિચારથી ઉત્થાપતાં મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. ૧૦૬

ભતિ, વેષનો ભેદ નહિ, કહ્યો માર્ગ જો હોય;

સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય. ૧૦૭.

જે મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો તે હોય તો મને તે ભતિ કે વેષથી મોક્ષ થાય, એમાં કંઈ ભેદ નથી. જે સાધે તે મુક્તિપદ પામે; અને તે મોક્ષમાં પણ બીજા કશા પ્રકારનો જિંચનીયત્વાદિ ભેદ નથી, અથવા આ વચન કહ્યાં તેમાં બીજો કંઈ ભેદ એટલે ફેર નથી. ૧૦૭

કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;

ભવે એદ અંતર દયા, તે કહ્યોજો જિજ્ઞાસ. ૧૦૮

કોષાદિ કષાય જેના પાતળા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા સિવાય બીજી કોઈ ઇચ્છા નથી, અને સંસારના ભોગ પ્રત્યે ઉદાસીનતા વર્તે છે; તેમ જ પ્રાણી પર અંતરથી દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ કહીએ, અર્થાત્ તે માર્ગ પામવા યોગ્ય કહીએ. ૧૦૮

તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુણોપાધ;

તો પામે સમકિતને, વર્તે અંતરશોધ. ૧૦૯

તે જિજ્ઞાસુ જીવને જો સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થાય તો તે સમક્રિતને પામે, અને અંતરની શોધમાં વર્તે છે. ૧૦૯

મત દર્શન આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;

લહે શુદ્ધ સમક્રિત તે, જેમાં લેહ ન પક્ષ. ૧૧૦

મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ જે સદ્ગુરુને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમક્રિતને પામે કે જેમાં લેહ તથા પક્ષ નથી. ૧૧૦

વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;

વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થે સમક્રિત. ૧૧૧

આત્મસ્વભાવનો જ્યાં અનુભવ, લક્ષ, અને પ્રતીત વર્તે છે, તથા વૃત્તિ આત્માના સ્વભાવમાં વહે છે, ત્યાં પરમાર્થે સમક્રિત છે. ૧૧૧

વર્ધમાન સમક્રિત યદ્ય, ટાળે મિથ્યાભાસ;

ઉદય થાય આરિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨

તે સમક્રિત વધતી જતી ધારાથી હાસ્ય શોકાદિથી જે કંઈ આત્માને વિષે મિથ્યાભાસ ભાસ્યા છે તેને ટાળે, અને સ્વભાવ સમાધિરૂપ આરિત્રનો ઉદય થાય, જેથી સર્વ રાગદ્વેષના ક્ષયરૂપ વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થાય. ૧૧૨

કેવળ નિજસ્વભાવનું, અખંડ વર્તે જ્ઞાન;

કહોંએ કેવળજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩

સર્વ આભાસરહિત આત્મસ્વભાવનું જ્યાં અખંડ એટલે ક્યારે પણ ખંડિત ન થાય, મંદ ન થાય, નાશ ન પામે એવું જ્ઞાન વર્તે તેને કેવળજ્ઞાન કહીએ છીએ. જે કેવળજ્ઞાન પામ્યાથી ઉત્કૃષ્ટ જીવન-મુક્તદશારૂપ નિર્વાણ, દેહ છતાં જ અત્રે અનુભવાય છે. ૧૧૩

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પશુ, ભગ્નત થતાં શમાય;

તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪

કરોડો વર્ષનું સ્વપ્ન હોય તોપણ ભગ્નત થતાં તરત શમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ છે તે આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે. ૧૧૪

છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫

હે શિષ્ય ! દેહમાં જે આત્મતા મનાઈ છે, અને તેને લીધે સ્ત્રીપુત્રાદિ સર્વમાં અહં-મમત્વપણું વર્તે છે, તે આત્મતા જો આત્મામાં જ મનાય, અને તે દેહાધ્યાસ એટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ તથા આત્મામાં દેહબુદ્ધિ છે તે છૂટે, તો તું કર્મનો કર્તા પણ નથી, અને ભોક્તા પણ નથી; અને એ જ ધર્મનો મર્મ છે. ૧૧૫

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ;

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાખ્યાય સ્વરૂપ. ૧૧૬

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, અને તું જ મોક્ષસ્વરૂપ છો; અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ એ જ મોક્ષ છે. તું અનંત જ્ઞાન દર્શન તથા અવ્યાખ્યાય સુખસ્વરૂપ છો. ૧૧૬

શુદ્ધ ભુદ્ધ ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ;

બીજું કહીએ કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ૧૧૭

તું દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી ભુદો છે. કોઈમાં આત્મદ્રવ્ય ભળતું નથી, કોઈ તેમાં ભળતું નથી, દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી સદાય ભિન્ન છે, માટે તું શુદ્ધ છે, યોધસ્વરૂપ છે, ચૈતન્યપ્રદેશાત્મક છે; સ્વયંજ્યોતિ એટલે કોઈ પણ તને પ્રકાશતું નથી, સ્વભાવે જ તું પ્રકાશસ્વરૂપ છે; અને અને અન્યાબાધ સુખનું ધામ છે. બીજું કેટલું કહીએ ? અથવા ઘણું શું કહેલું ? દેહમાં એટલું જ કહીએ છીએ, જો વિચાર કર તો તે પદને પામીશ. ૧૧૭

નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનોનો, આવી અત્ર સમાય;

ધરી મૌનતા એમ કહી, સહજસમાધિ માંય. ૧૧૮

સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્રે આવીને સમાય છે; એમ કહીને સદ્ગુરુ મૌનતા ધરીને સહજ સમાધિમાં સ્થિત થયા, અર્થાત્ વાણીયોગની અપ્રવૃત્તિ કરી. ૧૧૮

શિષ્યબોધબીજપ્રાપ્તિકથન

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આવું અપૂર્વ જ્ઞાન;

નિજપદ નિજમાંહી લઈ, દૂર થયુ અજ્ઞાન. ૧૧૯

શિષ્યને સદ્ગુરુના ઉપદેશથી અપૂર્વ એટલે પૂર્વે કોઈ દિવસ નહીં આવેલું એવું જ્ઞાન આવ્યું, અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને વિષે યથાતથ્ય ભાસ્યું અને દેહાત્મભુદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયું. ૧૧૯

ભાસ્યુ નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચૈતનારૂપ;

અજર, અમર, અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦

પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અજર અમર, અવિનાશી અને દેહથી સ્પષ્ટ ભુદ્ધ ભાસ્યું. ૧૨૦

કર્તા ભોક્તા કર્મનો વિભાવ વર્તે જ્યાંય;

વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં થયો અકર્તા ત્યાંય. ૧૨૧

જ્યાં વિભાવ એટલે મિથ્યાત્વ વર્તે છે, ત્યાં મુખ્ય નયથી કર્મનું કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું છે; આત્મસ્વભાવમાં વૃત્તિ વહી તેથી અકર્તા થયો. ૧૨૧

અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધચૈતનારૂપ;

કર્તા ભોક્તા તેહનો, નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ. ૧૨૨

અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેનો નિર્વિકલ્પસ્વરૂપે કર્તાભોક્તા થયો. ૧૨૨

મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;

સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્ઞેય. ૧૨૩

આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે અને જેથી તે પમાય તે તેનો માર્ગ છે; શ્રી સદ્ગુરુએ કૃપા કરીને નિર્ઞેયનો સર્વ માર્ગ સમજાવ્યો. ૧૨૩

અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર ;

આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર ૧૨૪

અહો ! અહો ! કરુણાના અપાર સમુદ્રસ્વરૂપ આત્મલક્ષ્મીએ શુકત સદ્ગુરુ, આપ પ્રભુએ આ પામર જીવ પર આશ્ચર્યકારક એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૪

શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;

તે તો પ્રભુએ આપિયો, વતું ચરણાધીન. ૧૨૫

હું પ્રભુના ચરણ આગળ શું ધરું ? (સદ્ગુરુ તો પરમ નિષ્કામ છે; એક નિષ્કામ કરુણાથી માત્ર ઉપદેશના દાતા છે, પણ 'શિષ્યધર્મે' શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગતમાં પદાર્થ છે, તે સૌ આત્માની અપેક્ષાએ નિર્મલ્ય જેવા છે, તે આત્મા તો જેણે આપ્યો તેના ચરણસમીપે હું બીજું ધરું ? એક પ્રભુના ચરણને આધીન વતું એટલું માત્ર ઉપચારથી કરવાને હું સમર્થ છું. ૧૨૫

આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;

દાસ, દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન. ૧૨૬

આ દેહ, 'આદિ' શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે તે, આજથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને આધીન વર્તો, હું તેહ પ્રભુનો દાસ છું, દાસ છું, દીન દાસ છું. ૧૨૬

ષટ્ સ્થાનક સમજાવોને, ભિન્ન જાતાઓ આપ;

મ્યાન થકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭

છએ સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુ દેવ ! આપે દેહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર બુદ્ધી કાઢીને જાતાવીએ તેમ સ્પષ્ટ બુદ્ધો જાતાવ્યો; આપે મપાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૭

ઉપસંહાર

દર્શન પટે સમાય છે, આ ષટ્ સ્થાનક માંહી;

વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ. ૧૨૮

છયે દર્શન આ છ સ્થાનકમાં સમાય છે. વિશેષ કરીને વિચારવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય રહે નહીં. ૧૨૮

આત્મપ્રાપ્તિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈષ્ણુ સુભણ;

ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔષધ વિચાર ધ્યાન. ૧૨૯

આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહીં એવો બીજો કોઈ રોગ નથી, સદ્ગુરુ જેવા તેના કોઈ સાચા અથવા નિયુષ્ઠ વૈષ્ણુ નથી, સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ ચાલવા સમાન બીજું કોઈ પથ્ય નથી, અને વિચાર તથા નિદિધ્યાસન જેવું કોઈ તેનું ઔષધ નથી. ૧૨૯

૧. આ 'આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર' શ્રી સોભાગભાઈ આદિ માટે રચ્યું હતું તે આ વધારાની ગાથાથી જણાયો.

શ્રી સુભાષ્ય ને શ્રી અચળ, આદિ સુસુક્ષ્મ કાજ,

તથા ભવ્યહિત કારણે, કહ્યો યોષ સુખસાજ.

એ ઇચ્છા પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદો નહિ આત્માર્થ. ૧૩૦

એ પરમાર્થને ઇચ્છતા હો, તો સાચો પુરુષાર્થ કરો, અને ભવસ્થિતિ આદિનું નામ
લઈને આત્માર્થને છેદો નહીં. ૧૩૦

નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તબ્બાં નોંધ;
નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોચ. ૧૩૧

આત્મા અળખ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ છે એવી નિશ્ચયમુખ્ય વાણી સાંભળીને સાધન
તબ્બાં યોગ્ય નથી. પણ તથારૂપ નિશ્ચય લક્ષમાં રાખી સાધન કરીને તે નિશ્ચયસ્વરૂપ
પ્રાપ્ત કરવું. ૧૩૧

નય નિશ્ચય એકાંતથી, આમાં નથી કહેલ;
એકાંતે વ્યવહાર નહિ, બન્ને સાથ રહેલ. ૧૩૨

અત્રે એકાંતે નિશ્ચયનય કહ્યો નથી, અથવા એકાંતે વ્યવહારનય કહ્યો નથી; બેય
જ્યાં જ્યાં જેમ ઘટે તેમ સાથે રહ્યાં છે. ૧૩૨

ગમ્મમતર્નો જે કદપના, તે નહિ સદ્વ્યવહાર;
ભાન નહીં નિબરૂપનું, તે નિશ્ચય નહિ સાર. ૧૩૩

ગમ્મ મતની કદપના છે તે સદ્વ્યવહાર નથી, પણ આત્માર્થના લક્ષણમાં કહી તે
દશા અને ભોક્ષાપાયમાં જિજ્ઞાસુનાં લક્ષણ આદિ કહ્યાં તે સદ્વ્યવહાર છે; જે અત્રે તો
સંક્ષેપમાં કહેલ છે. પોતાના સ્વરૂપનું ભાન નથી, અર્થાત્ જેમ જેલ અનુભવમાં આવે છે,
તેવો આત્માનો અનુભવ થયો નથી, દેહાધ્યાસ વર્તે છે, અને જે વૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યા
વિના નિશ્ચય પોકાર્યા કરે છે, તે નિશ્ચય સારજૂત નથી. ૧૩૩

આગળ જ્ઞાની ઘઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય;
થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગલેહ નહિ કોય. ૧૩૪

ભૂતકાળમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો ઘઈ ગયા છે, વર્તમાનકાળમાં જે છે, અને ભવિષ્યકાળમાં
થશે, તેને કોઈને માર્ગનો લેહ નથી, અર્થાત્ પરમાર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે; અને તેને
પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય વ્યવહાર પણ તે જ પરમાર્થસાધકરૂપે દેશ કાળાદિને લીધે લેહ કહ્યો
હોય છતાં એક ફળ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમાં પણ પરમાર્થે લેહ નથી. ૧૩૪

સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય;
સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંચ. ૧૩૫

સર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે, પણ તે તો જે સમજે તેને પ્રગટ થાય.
તે પ્રગટ થવામાં સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી પ્રવર્તવું, તથા સદ્ગુરુએ ઉપદેશેલી એવી જિનદશાનો
વિચાર કરવો, તે બેય નિમિત્ત કારણ છે. ૧૩૫

ઉપાદાનનું નામ લઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;
પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે બ્રાંતિમાં સ્થિત. ૧૩૬

સદ્ગુરુઆજ્ઞા આદિ તે આત્મસાધનનાં નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માનાં જ્ઞાન

દર્શનાદિ ઉપાદાન કારણ છે, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; તેથી ઉપાદાનનું નામ લઈ જે કોઈ તે નિમિત્તને તબશે તે સિદ્ધપણને નહીં પામે, અને જ્ઞાતિમાં વર્ત્યા કરશે, કેમકે સાચા નિમિત્તના નિષેધાર્થે તે ઉપાદાનની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રમાં કહી નથી, પણ ઉપાદાન અબ્ધત રાખવાથી તારું સાચાં નિમિત્ત મળ્યા છતાં કામ નહીં થાય, માટે સાચાં નિમિત્ત મળ્યે તે નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાદાન સન્મુખ કરવું, અને પુરુષાર્થરહિત ન થવું; એવો શાસ્ત્રકારે કહેલી તે વ્યાખ્યાનો પરમાર્થ છે. ૧૩૬

મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અંતર છૂટ્યો ન મોહ;

તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનોનો દ્રોહ. ૧૩૭

મુખથી નિશ્ચયમુખ્ય વચનો કહે છે, પણ અંતરથી પોતાને જ મોહ છૂટ્યો નથી, એવા પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાની કહેવરાવવાની કામનાએ સાચા જ્ઞાનીપુરુષનો દ્રોહ કરે છે. ૧૩૭

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;

હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિષે એહ સદાય મુખગ્ય. ૧૩૮

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય એ ગુણો મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય મુખગ્ય એટલે બ્રહ્મત હોય, અર્થાત્ એ ગુણો વિના મુમુક્ષુપણું પણ ન હોય. ૧૩૮

મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રશાંત;

તે કહ્યો જ્ઞાનીદશા, બાકી કહ્યો જ્ઞાત. ૧૩૯

મોહ ભાવનો જ્યાં ક્ષય થયો હોય, અથવા જ્યાં મોહદશા બહુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યાં જ્ઞાનીની દશા કહીએ, અને બાકી તો જેણે પોતામાં જ્ઞાન માની લીધું છે, તેને જ્ઞાતિ કહીએ. ૧૩૯

સકળ જગત તે એકવત્, અથવા સ્વપ્ન સમાન;

તે કહ્યો જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦

સમસ્ત જગત જેણે એક જેવું બાણ્ય છે, અથવા સ્વપ્ન જેવું જગત જેને જ્ઞાનમાં વર્તે છે તે જ્ઞાનીની દશા છે, બાકી માત્ર વાચાજ્ઞાન એટલે કહેવામાત્ર જ્ઞાન છે. ૧૪૦

સ્થાનક પાંચ વિચારોને, છઠ્ઠે વર્તે જેહ;

પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહિ સંદેહ. ૧૪૧

પાંચ સ્થાનકને વિચારોને જે છઠ્ઠે સ્થાનકે વર્તે, એટલે તે મોક્ષના જે ઉપાય કહ્યા છે તેમાં પ્રવર્તે તે પાંચમું સ્થાનક એટલે મોક્ષપદ, તેને પામે. ૧૪૧

દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;

તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અગણિત. ૧૪૨

પૂર્વપ્રારબ્ધયોગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ તે દેહથી અતીત એટલે દેહાદિની કલ્પનારહિત, આત્મામય જેની દશા વર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરુષના ચરણકમળમાં અગણિત વાર વંદન હો! ૧૪૨

સાધન સિદ્ધ દશા અહીં, કહી સર્વ સંક્ષેપ;

ષટ્દર્શન સંક્ષેપમાં, બાખ્યાં નિર્વિક્ષેપ.

શ્રીસદ્ગુરુચરણાર્પણમસ્તુ.

[૬૬૩]

૭૧૬ નડિયાદ, આસો વદ ૧૦, શનિ, ૧૯૫૨
આત્માર્થી, મુનિપથાભ્યાસી શ્રી લલ્લુલ તથા શ્રી દેવકરણુલ આદિ પ્રત્યે—શ્રી સ્થંભતીર્થ.

પત્ર પ્રાપ્ત થયું હતું.

શ્રી સદ્ગુરુદેવના અનુગ્રહથી અત્ર સમાપ્તિ છે.

એકાંતમાં અવગાહવાને અર્થે ‘આત્મસિદ્ધિ’ આ બેડે મોકલ્યું છે. તે હાલ શ્રી લલ્લુલએ અવગાહવા યોગ્ય છે.

જિનાગમ વિચારવાની શ્રી લલ્લુલ અથવા શ્રી દેવકરણુલને ઇચ્છા હોય તો ‘આચારાંગ’, ‘સૂયગડાંગ’ ‘દશવૈકાલિક’, ‘ઉત્તરાધ્યયન’ અને ‘પ્રશ્નવ્યાકરણ’ વિચારવા યોગ્ય છે.

‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ શ્રી દેવકરણુલએ આગળ પર અવગાહવું વધારે હિતકારી બાબી હાલ શ્રી લલ્લુલને માત્ર અવગાહવાનું લાખ્યું છે; તોપણ બે શ્રી દેવકરણુલની વિશેષ આકાંક્ષા હાલ રહે તો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ જેવો મારા પ્રત્યે કોઈએ પરમોપકાર કર્યો નથી એવો અખંડ નિશ્ચય આત્મામાં લાવી, અને આ દેહના ભવિષ્ય જીવનમાં પણ તે અખંડ નિશ્ચય છોડું તો મેં આત્માર્થ જ ત્યાગ્યો અને ખરા ઉપકારીના ઉપકારને જોળવવાનો દોષ કર્યો એમ જ બાબીશ, અને આત્માને સત્પુરુષને નિત્ય આજ્ઞાકિત રહેવામાં જ કલ્યાણ છે એવો, સિદ્ધશાવરહિત, લોકસંખંધી બીબા પ્રકારની સર્વ કલ્પના છોડીને, નિશ્ચય વર્તાવીને, શ્રી લલ્લુલ મુનિના સહચારીપણામાં એ અંથ અવગાહવામાં હાલ પણ અડચણ નથી. બાબી શંકાઓનું સમાધાન થવા યોગ્ય છે.

સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો જેનો દંઠ નિશ્ચય વર્તે છે અને જે તે નિશ્ચયને આશરે છે, તેને જ જ્ઞાન સમ્યક્પરિણામી થાય છે, એ વાત આત્માર્થી જીવે અવશ્ય લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. અમે જે આ વચન લખ્યાં છે, તેના સર્વ જ્ઞાનીપુરુષો સાક્ષી છે.

બીબા મુનિઓને પણ જે જે પ્રકારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને વિવેકની વૃદ્ધિ થાય તે તે પ્રકારે શ્રી લલ્લુલ તથા શ્રી દેવકરણુલએ યથાશક્તિ સંભળાવવું તથા પ્રવર્તાવવું ઘટે છે; તેમ જ અન્ય જીવો પણ આત્માર્થ સન્મુખ થાય, અને જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાના નિશ્ચયને પામે તથા વિરક્ત પરિણામને પામે, રસાદિની હ્રુષ્ઠતા મોળી પાડે એ આદિ પ્રકારે એક આત્માર્થે ઉપદેશ કર્તવ્ય છે.

અનંત વાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહ આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય બાબી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો, એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય બેઈએ. એ જ વિનંતિ.

સર્વ મુમુક્ષુઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

શ્રી સહજાત્મસ્વરૂપ.

[૬૬૪]

૭૨૦ નડિયાદ, આસો વદ ૧૨, સોમ, ૧૯૫૨
શિરછત્ર પિતાશ્રીલ,—આપનું પત્રું આજે પહોંચ્યું છે. આપને પ્રતાપે અત્રે સુખવૃત્તિ છે.

મુંબઈથી આ બાબુ આવવામાં ફક્ત નિવૃત્તિનો હેતુ છે; શરીરની અડચણથી આ તરફ આવવું થયેલું, તેમ નથી. આપની કૃપાથી શરીર સારું રહે છે. મુંબઈમાં રોગના ઉપદ્રવને લીધે આપની તથા રેવાશંકરભાઈની આજ્ઞા થવાથી આ તરફ વિશેષ સ્થિરતા કરી; અને તે સ્થિરતામાં આત્માને નિવૃત્તિ વિશેષ કરી રહી છે. હાલ મુંબઈમાં રોગની શાંતિ ઘણી થઈ ગઈ છે, સંપૂર્ણ શાંતિ થયે તે તરફ જવાનો વિચાર રાખ્યો છે, અને ત્યાં ગયા પછી ઘણું કરીને ભાઈ મનસુખને આપના તરફ થોડા વખત માટે મોકલવાનું ચિત્ત છે; જેથી મારી માતૃશ્રીના મનને પણ ગોઠશે. આપને પ્રતાપે નાણું મેળવવાનો ઘણું કરીને લોભ નથી, પણ આત્માનું પરમ કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા છે. મારી માતૃશ્રીને પાંચલાગણું પ્રાપ્ત થાય. બહેન બધક તથા ભાઈ પોપટ વગેરેને યથાં.

છોડુ રાજચંદ્રના હંડવત્ પ્રાપ્ત થાય.

[૬૬૫]

૭૨૧ નડિયાદ, આસો વદ ૦)), સોમ, ૧૬-૫૨

શ્રી હુંગરને “આત્મસિદ્ધિ” મુખપાઠે કરવાની ઇચ્છા છે. તે માટે તે પ્રત એમને આપવા વિષે પુછાવ્યું તો તેમ કરવામાં અડચણ નથી. શ્રી હુંગરને એ શાસ્ત્ર મુખપાઠે કરવાની આજ્ઞા છે, પણ હાલ તેની બીજી પ્રત નહીં ઉતારતાં આ પ્રત છે તે ઉપરથી જ મુખપાઠે કરવા યોગ્ય છે, અને હાલ આ પ્રત તમે શ્રી હુંગરને આપશો. તેમને જણાવશો કે મુખપાઠે કર્યા પછી પાછી આપશો, પણ બીજો ઉતારો કરશો નહીં.

જે જ્ઞાન મહા નિર્જરાનો હેતુ થાય છે તે જ્ઞાન અનધિકારી જીવના હાથમાં જવાથી તેને અહિતકારી થઈ ઘણું કરી પરિણમે છે.

શ્રી સોભાજી પાસેથી આગળ કેટલાક પત્રોની નકલ કોઈ કોઈ અનધિકારીના હાથમાં ગઈ છે. પ્રથમ તેમની પાસેથી કોઈ યોગ્ય માણસ પાસે બંધ અને પછીથી તે માણસ પાસેથી અયોગ્ય માણસ પાસે બંધ એમ બનવાનો સંભવ થયેલો અમારા બાબુવામાં છે. “આત્મસિદ્ધિ” સંબંધમાં તમરા બંનેમાંથી કોઈએ આજ્ઞા ઉપરાંત વર્તવું યોગ્ય નથી. એ જ વિનંતિ.

વર્ષ ૩૦ મું

[૬૬૬]

૭૨૨ વવાણિયા, કા. સુદ ૧૦, શનિ, ૧૬૫૩

માતૃશ્રીને શરીરે તાવ આવવાથી તથા કેટલોક વખત થયાં અત્રે આવવા વિષે તેમની વિશેષ આકાંક્ષા હોવાથી ગયા સોમવારે અત્રેથી આજ્ઞા થવાથી નડિયાદથી હોમવારે રવાને થવાનું થયું હતું. યુધવારે બપોરે અત્રે આવવું થયું છે.

શરીરને વિષે વેદનીયનું અશાતાપણે પરિણમવું થયું હોય તે વખતે શરીરને વિપરિણામી સ્વભાવ વિચારી તે શરીર અને શરીરને સંગ ધે પ્રાપ્ત થયેલાં સ્ત્રીપુત્રાદિ પ્રત્યેનો મોહ વિચારવાન પુરુષો છોડી દે છે; અથવા તે મોહને મંદ કરવામાં પ્રવર્તે છે.

‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે.

શ્રી. અચળ. વગેરેને યથા૦

[૬૬૭]

૭૨૩ વવાણિયા, કા. સુદ ૧૧, રવિ, ૧૬૫૩

લોકની દૃષ્ટિને જ્યાં સુધી આ જીવ વસે નહીં તથા તેમાંથી અંતર્વૃત્તિ છૂટી ન જાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનીની દૃષ્ટિનું વાસ્તવિક માહાત્મ્ય લક્ષ્યગત ન થઈ શકે એમાં સંશય નથી.

[૬૬૮]

૭૨૪

વવાણિયા, કાર્તિક, ૧૬૫૩

ગીતિ:

પથ પરમપદ બોધ્યો, જેહ પ્રમાણે પરમ વીતરાગે;
તે અનુસરી કહીશું, પ્રણમીને તે પ્રભુ ભક્તિ રાગે. ૧

મૂળ પરમપદ કારણ, સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન ચરણ પૂર્ણ;
પ્રભુએ એક સ્વભાવે, શુદ્ધ સમાધિ ત્યાં પરિપૂર્ણ. ૨

જે એતન જડ ભાવો, અવલોક્યા છે મુનીંદ્ર સર્વજ્ઞે;
તેવી અંતર આસ્થા, પ્રગટ્યે દર્શન કહ્યું છે તત્ત્વજ્ઞે. ૩

સમ્યક્ પ્રમાણપૂર્વક, તે તે ભાવો જ્ઞાન વિષે ભાસે;
સમ્યક્ જ્ઞાન કહ્યું તે, સંશય, વિભ્રમ, મોહ ત્યાં નાશ્યે. ૪

વિષયારંભ-નિવૃત્તિ, રાગ-દ્વેષનો અભાવ જ્યાં થાય;
સહિત સમ્યક્દર્શન, શુદ્ધ ચરણ ત્યાં સમાધિ સદૃપાય. ૫

.. શ્રીમદ્ભગવદ્દેહોત્સર્ગ પછી તેઓના વચનોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો ત્યારે આ વિષયની ૩૬ કે ૫૦ ગીતિ હતી, પાછળથી સંભાળપૂર્વક નહીં સ્વાધીની બાકીની ગ્રુમ થઈ છે.

ત્રણે અભિન્ન સ્વભાવે, પરિણમી આત્મસ્વરૂપ જ્યાં થાય;
 પૂર્ણ પરમપદપ્રાપ્તિ, નિશ્ચયથી ત્યાં અનન્ય સુખદાય. ૬
 જીવ, અજીવ પદાર્થો, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ તથા જંઘ; સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ, તત્ત્વ કદાં નવ પદાર્થ સંબંધ. ૭
 જીવ અજીવ વિષે તે, નવે તત્ત્વનો સમાવેશ થાય; વસ્તુ વિચાર વિશેષે, શિષ્ટ પ્રબોધ્યા મહાન મુનિરાય. ૮

[૬૬૯] ૭૨૫ વવાણિયા, કા. વહ, ૨, રવિ, ૧૬૫૩
 જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યપણું ચિંતામણિરત્નતુલ્ય કહ્યું છે, તે વિચારો તો પ્રત્યક્ષ જણાય તેવું છે. વિશેષ વિચારતાં તો તે મનુષ્યપણાનો એક સમય પણ ચિંતામણિરત્નથી પરમ માહાત્મ્યવાન અને મૂલ્યવાન દેખાય છે અને જો દેહધર્મમાં જ તે મનુષ્યપણું વ્યતીત થયું તો તો એક કૂટી બદામની કિંમતનું નથી, એમ નિઃસંદેહ દેખાય છે.

[૬૭૦] ૭૨૬ વવાણિયા, કા. વહ ૦)), શુક્ર, ૧૬૫૩
 ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

દેહનું અને પ્રારબ્ધોદય જ્યાં સુધી બળવાન હોય ત્યાં સુધી દેહસંબંધી કુટુંબ, કે જેનું ભરણપોષણ કરવાનો સંબંધ છૂટે તેવો ન હોય અર્થાત્ આગરવાસપથેત જેનું ભરણ-પોષણ કરવું ઘટતું હોય તેનું ભરણપોષણ માત્ર મળતું હોય તો તેમાં સંતોષ પામીને મુસુકુ જીવ આત્મહિતનો જ વિચાર કરે, તથા પુરુષાર્થ કરે. દેહ અને દેહસંબંધી કુટુંબના માહાત્મ્યાદિ અર્થે પરિશ્રદ્ધાદિની પરિણામપૂર્વક સ્મૃતિ પણ ન થવા કે; કેમકે તે પરિશ્રદ્ધાદિની પ્રાપ્તિ આદિ કાર્ય એવાં છે, કે આત્મહિતનો અવસર જ ઘણું કરીને પ્રાપ્ત થવા ન દે.

[૬૭૧] ૭૨૭ વવાણિયા, માગશર સુદ ૧, શનિ, ૧૬૫૩
 ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

આયુષ્ય અદ્ય અને અનિયત પ્રવૃત્તિ, અસીમ બળવાન અસત્સંગ, પૂર્વનું ઘણું કરીને અનારાધકપણું, બળવીર્યની હીનતા, એવાં કારણોથી રહિત કોઈક જ જીવ હશે, એવા આ કાળને વિષે પૂર્વે ક્યારે પણ નહીં બાણેલો, નહીં પ્રતીત કરેલો, નહીં આરાધેલો તથા નહીં સ્વભાવસિદ્ધ થયેલો એવો “માર્ગ” પ્રાપ્ત કરવો દુષ્કર હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી; તથાપિ જેણે તે પ્રાપ્ત કરવા સિવાય બીજો કોઈ લક્ષ્ય રાખ્યો જ નથી તે આ કાળને વિષે પણ અવશ્ય તે માર્ગને પામે છે.

લૌકિક કારણોમાં અધિક હર્ષ વિષાદ મુસુકુ જીવ કરે નહિ.

[૬૭૨] ૭૨૮ વવાણિયા, માગશર સુદ ૬, શુક્ર, ૧૬૫૩

શ્રી માણેકચંદનો દેહ છૂટવા સંબંધી બખર બધ્યા.
 સર્વ દેહધારી જીવો મરણ પાસે શરણરહિત છે. માત્ર તે દેહનું ચથાર્થ સ્વરૂપ પ્રથમથી બાણી તેનું મમત્વ છેદીને નિજસ્થિતતાને અથવા જ્ઞાનીના માર્ગની ચથાર્થ પ્રતીતિને પામ્યા

છે તે જ જીવ તે મરણકાળે શરણસહિત છતાં ઘણું કરીને ફરી દેહ ધારણ કરતા નથી, અથવા મરણકાળે દેહના મમત્વનું અદ્વૃત્ત્ય હોવાથી પણ નિર્ભય વર્તે છે. દેહ છૂટવાનો કાળ અનિયત હોવાથી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમાદપણે પ્રથમથી જ તેનું મમત્વ નિવૃત્ત કરવાનો અવિરુદ્ધ ઉપાય સાધે છે, અને એ જ તમારે, અમારે, સૌએ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. પ્રીતિબંધનથી ખેદ થવા યોગ્ય છે, તથાપિ એમાં બીજો કોઈ ઉપાય નહીં હોવાથી તે ખેદને વૈરાગ્યસ્વરૂપમાં પરિણમન કરવો એ જ વિચારવાનને કર્તવ્ય છે.

[૬૭૩]

૭૨૯ વવાણિયા, માર્ગશીર્ષ સુદ ૧૦, સોમ, ૧૯૫૩

સર્વજ્ઞાય નમઃ

‘યોગવાસિષ્ઠ’નાં પ્રથમના બે પ્રકરણ, ‘પંચીકરણ’, ‘હાસ્યોધ’ તથા ‘વિચારસાગર’ એ ત્રણે તમારે વિચારવા યોગ્ય છે. એમાંનો કોઈ અથ તમે પૂર્વે વાંચ્યો હોય તોપણ ફરી વાંચવા યોગ્ય છે, તેમ જ વિચારવો યોગ્ય છે. જૈનપદ્ધતિના એ ત્રણે નથી એમ બાણીને તે ત્રણે વિચારતાં જ્ઞાન પામવો યોગ્ય નથી.

લોકદંષ્ટિમાં જે જે વાતો કે વસ્તુઓ મોટાઈવાળી મનાય છે, તે તે વાતો અને વસ્તુઓ, શૈલાથમન ગૃહાદિ આરંભ, અલંકારાદિ પરિબંધ, લોકદંષ્ટિનું વિચક્ષણપણું, લોકમાન્ય ધર્મ-શ્રદ્ધાવાનપણું પ્રત્યક્ષ ઝેરનું ગ્રહણ છે, એમ યથાર્થ જણાયા વિના ધારો છો તે વૃત્તિનો લક્ષ ન થાય. પ્રથમ તે વાતો અને વસ્તુઓ પ્રત્યે ઝેરદંષ્ટિ આવવી કંઠણ દેખી કાચર ન થતાં પુરુષાર્થ કરવો યોગ્ય છે.

[૬૭૪]

૭૩૦ વવાણિયા, માર્ગશીર્ષ સુદ ૧૨, ૧૯૫૩

સર્વજ્ઞાય નમઃ

‘આત્મસિદ્ધિ’ની ટીકાનાં પાનાં મળ્યાં છે.

જો સફળતાનો માર્ગ સમજાય તો આ મનુષ્યદેહનો એક સમય પણ સર્વોત્કૃષ્ટ ચિંતામણિ છે, એમાં સંશય નથી.

[૬૭૫]

૭૩૧ વવાણિયા, માર્ગશર સુદ ૧૨, ૧૯૫૩

સર્વજ્ઞાય નમઃ

વૃત્તિનો લક્ષ તથારૂપ સર્વસંગપરિત્યાગ પ્રત્યે વર્તે તો છતાં જે મુમુક્ષુને પ્રારબ્ધવિશેષથી તે યોગનો અનુદય રહ્યા કરે, અને કુટુંબાદિનો પ્રસંગ તથા આજીવિકાદિ કારણે પ્રવૃત્તિ રહે, જે યથાન્યાયથી કરવી પડે, પણ તે ત્યાગના ઉદ્દયને પ્રતિબંધક બાણી સંખેદપણે કરે તે મુમુક્ષુએ પૂર્વોપાર્જિત શુભાશુભ કર્માનુસાર આજીવિકાદિ પ્રાપ્ત થશે એમ વિચારી માત્ર નિમિત્તરૂપ પ્રયત્ન કરવું ઘટે, પણ ભયાકુળ થઈ ચિંતા કે ન્યાયત્યાગ કરવાં ન ઘટે, કેમકે તે તો માત્ર વ્યાસોહ છે, એ શમાવવા યોગ્ય છે. પ્રાપ્તિ શુભાશુભ પ્રારબ્ધાનુસાર છે. પ્રયત્ન વ્યાવહારિક નિમિત્ત છે, એટલે કરવું ઘટે, પણ ચિંતા તો માત્ર આત્મશુભનેધક છે.

[૬૭૬]

૭૩૨ વવાણિયા, માર્ગશર વદ ૧૧, બુધ, ૧૯૫૩

શ્રી લલ્લુલ આદિ મુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

આરંભ તથા પરિબ્રહ્મની પ્રવૃત્તિ આત્મહિતને ઘણા પ્રકારે રોધક છે, અથવા સત્સમા-ગમના યોગમાં એક વિશેષ અંતરાયનું કારણ બનીને તેના ત્યાગરૂપે બાહ્યસંયમ જ્ઞાની-પુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે, જે પ્રાથે તમને પ્રાપ્ત છે. વળી યથાર્થ ભાવસંયમની જિજ્ઞાસાથી પ્રવર્તો છો, માટે અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો બહુ સત્યાત્મ, અપ્રતિબંધતા, ચિત્તની એકાગ્રતા, સત્પુરુષોનાં વચનોની અનુપ્રેક્ષા દ્વારા તે સફળ કરવી યોગ્ય છે.

[૬૭૭]

૭૩૩ વવાણિયા, માગશર વદ ૧૧, બુધ, ૧૬૫૩

વૈરાગ્ય અને ઉપશમના વિશેષાર્થે ‘ભાવનાબોધ’, ‘યોગવાસિષ્ઠનાં પ્રથમનાં બે પ્રકરણો’, ‘પંચીકરણ’ એ આદિ ગ્રંથો વિચારવા યોગ્ય છે.

છવમાં પ્રમાદ વિશેષ છે, માટે આત્માર્થનાં કાર્યમાં છવે નિયમિત થઈને પણ તે પ્રમાદ ટાળવો જોઈએ, અવસ્થ ટાળવો જોઈએ.

૭૩૪ વવાણિયા, માગશર વદ ૧૧, બુધ, ૧૬૫૩

શ્રી સુભાગ્યાદિ પ્રત્યે લખાયેલા પત્રોમાંથી જે પરમાર્થ સંબંધી પત્રો હોય તેની હાલ બને તો એક જુદી પ્રત લખશે.

સૌરાષ્ટ્રમાં કયાં સુધી હાલ સ્થિતિ થશે તે લખાવું અશક્ય છે.

અત્રે થોડા દિવસ સ્થિતિ હલ્લુ થશે એમ સંભાવે છે.

[૬૭૮]

૭૩૫ વવાણિયા, પોષ સુદ ૧૦, ભોમ, ૧૬૫૩

વિષમભાવનાં નિમિત્તો બળવાનપણે પ્રાપ્ત થયાં છતાં જે જ્ઞાનીપુરુષ અવિષમ ઉપયોગે વર્ત્યા છે, વર્તે છે, અને ભવિષ્યકાળે વર્તે તે સર્વને વારંવાર નમસ્કાર.

ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ મત, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તપ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ નિયમ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ લઙ્ગિય, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ઐશ્વર્ય, એ જેમાં સહેજે સમાય છે એવા નિરપેક્ષ અવિષમ ઉપયોગને નમસ્કાર. એ જ ધ્યાન.

[૬૭૯]

૭૩૬ વવાણિયા, પોષ સુદ ૧૧, બુધ, ૧૬૫૩

રાગદ્વેષનાં પ્રત્યક્ષ બળવાન નિમિત્તો પ્રાપ્ત થયે પણ જેનો આત્મભાવ કિંચિત્તમાત્ર પણ જ્ઞોભ પામતો નથી, તે જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિચાર કરતાં પણ મહા નિર્ભરા થાય, એમાં સંશય નથી.

[૬૮૦]

૭૩૭ વવાણિયા, પોષ વદિ ૪, શુક્ર, ૧૬૫૩

આરંભ અને પરિબ્રહ્મનો ઇચ્છાપૂર્વક પ્રસંગ હોય તો આત્મલાભને વિશેષ ઘાતક છે, અને વારંવાર અસ્થિર, અપ્રશસ્ત પરિણામનો હેતુ છે, એમાં તો સંશય નથી; પણ જ્યાં અનિચ્છાથી ઉદયના કોઈ એક યોગથી પ્રસંગ વર્તતો હોય ત્યાં પણ આત્મભાવના ઉત્કૃષ્ટપણાને બાધ કરનાર તથા આત્મસ્થિરતાને અંતરાય કરનાર, તે આરંભપરિબ્રહ્મનો

પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે પરમ કૃપાળુ જ્ઞાનીપુરુષોએ ત્યાગમાર્ગ ઉપદેશ્યો છે, તે સુસુક્ષ્મ જીવે દેશે અને સર્વથા અનુસરવા યોગ્ય છે.

[૪૫૬]

૭૩૮

વવાણિયા, સં. ૧૯૫૩^૧

ૐ

અપૂર્વ અવસ્થર એવો ક્યારે આવશે ?

ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિઝંથ જો ?

સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદાંને,

વિચરશું કવ મહત્પુરુષને પંથ જો ?

અપૂર્વ^૧ ૧

સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્યવૃત્તિ કરી,

માત્ર હેહ તે સંયમહેતુ હોય જો;

અન્ય કારણે અન્ય કશું કદ્યે નહીં,

હેહ પશુ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો.

અપૂર્વ^૨ ૨

દર્શનમોહ વ્યર્તાત થઈ જીવજ્યો ભોધ જો,

હેહ ભિન્ન કેવલ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો;

તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોકિયે,

વર્તે એવું શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન જો.

અપૂર્વ^૩ ૩

આત્મસ્થિરતા ત્રણ સંક્ષિપ્ત યોગની,

મુખ્યપણે તો વર્તે હેહપર્યંત જો;

ધોર પરીપક્ક કે ઉપસર્ગભયે કરી,

આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જો.

અપૂર્વ^૪ ૪

સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના,

સ્વરૂપલક્ષે જિનઆજ્ઞા આધીન જો;

તે પશુ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં,

અતે થાયે નિજસ્વરૂપમાં લીન જો.

અપૂર્વ^૫ ૫

પચ વિષયમાં શગદ્વેષ વિરહિતતા,

પંચ પ્રમાદે ન મળે મનનો હોણ જો;

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર ને કાળ, ભાવ પ્રતિષેધ વણ,

વિચરવું ઉદ્યાધીન પણ વૈતલોભ જો.

અપૂર્વ^૬ ૬

ક્રોધ પ્રત્યે તો વર્તે ક્રોધસ્વભાવતા,

માન પ્રત્યે તો દીનપણાનું માન જો;

માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની,

લોભ પ્રત્યે નહીં લોભ સમાન જો.

અપૂર્વ^૭ ૭

૧. આ કાવ્યનો નિર્ણીત સમય મળતો નથી.

બહુ ઉપસર્ગકર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહીં,
વદે ચક્રી તથાપિ ન મળે માન ભે;
દેહ બાથ પણ માયા થાય ન રોમમાં,
લોભ નહીં છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન ભો.

અપૂર્વ૦ ૮

નમ્રભાવ, મુંડભાવ ગ્રહ અસ્તાનતા,
અદંતધોવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ ભો;
કેશ, રોમ, નખ કે અંગે શૃંગાર નહીં,
દ્રવ્યભાવ સંયમગચ નિર્ગંથ સિદ્ધ ભો.

અપૂર્વ૦ ૯

શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા,
માન અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ ભો;
છવિત કે મરણ નહીં ન્યૂનાધિકતા,
ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ ભો.

અપૂર્વ૦ ૧૦

એકાદ્રી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં,
વળી પર્વતમાં વાઘ સિંહ સંયોગ ભો;
અડોલ આસન, ને મનમાં નહીં શોભતા,
પરમ મિત્રનો ભણે પામ્યા યોગ ભો.

અપૂર્વ૦ ૧૧

ઘોર તપશ્ચર્યામાં પણ મનને તાપ નહીં,
સરસ અન્ને નહીં મનને પ્રસન્નભાવ ભો;
રજકણ કે સિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની,
સર્વે માન્યાં પુદ્ગલ એક સ્વભાવ ભો.

અપૂર્વ૦ ૧૨

એમ પરાજય કરીને આરિત્રમોહનો,
આતું ત્યાં જ્યાં કરણ અપૂર્વ ભાવ ભો;
શ્રેણી ક્ષપકતણી કરીને આરૂઢતા,
અનન્ય ચિત્તન અતિશય શુદ્ધસ્વભાવભો.

અપૂર્વ૦ ૧૩

મોહ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તરી કરી,
સ્થિતિ ત્યાં જ્યાં ક્ષીણમોહ શુભસ્થાન ભો;
અંતસમય ત્યાં પૂર્ણસ્વરૂપ વીતરાગ ચર્ધ,
પ્રગટાવું નિજ કેવળજ્ઞાન નિધાન ભો.

અપૂર્વ૦ ૧૪

ચાર કર્મ ઘનઘાતી તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં,
ભવનાં બીજતણું આત્યંતિક નાશ ભો;
સર્વ ભાવ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સહ શુદ્ધતા,
કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ ભો.

અપૂર્વ૦ ૧૫

વેદનીયાદિ ચાર કર્મ વર્તે જહાં,
બળી સીંદરીવત્ આકૃતિ માત્ર ભો;

તે દેહાયુષ આધીન જેની સ્થિતિ છે, આયુષ પૂર્ણ, મટિયે દૈહિક પાત્ર ભો. મન, વચન, કાયા ને કર્મની વર્ગણ, છૂટે જહાં સકળ પુદ્ગલ સંબંધ ભો;	અપૂર્વ ૦ ૧૬
એવું અયોગી શુભસ્થાનક ત્યાં વર્તતું, મહાભાગ્ય સુખદાયક પૂર્ણ અબંધ ભો. એક પરમાણુ માત્રની મળે ન સ્પર્શતા, પૂર્ણ કલંક રહિત અટોલ સ્વરૂપ ભો;	અપૂર્વ ૦ ૧૭
શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય, અગુરુ, લઘુ, અમૂર્ત સહજપદરૂપ ભો. પૂર્વપ્રયોગાદિ કારણના યોગથી, ભિર્વગ્મન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત ભો;	અપૂર્વ ૦ ૧૮
સાદિ અનંત અનંત સમાધિસુખમાં, અનંત દર્શન, જ્ઞાન અનંત સહિત ભો. જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞ દીકું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન ભો;	અપૂર્વ ૦ ૧૯
તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ? અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન ભો. એહ પરમપદ પ્રાપ્તિનું કયું ધ્યાનઃપે, ગભ વગર ને હાલ મનોરથરૂપ ભો;	અપૂર્વ ૦ ૨૦
તોપણ નિશ્ચય રાજ્યંદ્ર મનને રક્ષો, પ્રભુઆજ્ઞાએ થાશું તે જ સ્વરૂપ ભો.	અપૂર્વ ૦ ૨૧

[૧૮૧]

૭૩૯

ચોરણી, માહ સુદ ૯, છુધ, ૧૯૫૩

સુનિભ પ્રત્યે,

વવાણિયે પત્ર મળ્યું હતું. અત્રે શુક્રવારે આવતું થયું છે. થોડા દિવસ અત્રે સ્થિતિ સંભવે છે.

નડિયાદથી અનુક્રમે કયા ક્ષેત્ર પ્રત્યે વિહાર થવો સંભવે છે, તથા શ્રી દેવકીજીદિ સુનિ કયાં એકત્ર થવાનો સંભવ છે, તે જણાવવાનું બને તો જણાવવા કૃપા કરશો.

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી એમ ચારે પ્રકારે અપ્રતિબંધપણું, આત્મતાએ વર્તતા નિર્બંધને કહ્યું છે; તે વિશેષ અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

હાલ કયાં શાસ્ત્ર વિચારવાનો યોગ વર્તે છે, તે જણાવવાનું બને તો જણાવવાની કૃપા કરશો.

શ્રી દેવકીજીદિ સુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

[૬૮૨]

૭૪૦

ગોરખી, માહ સુદ ૯, બુધ, ૧૯૫૩

‘આત્મસિદ્ધિ’ વિચારતાં આત્મા સંબંધી કંઈ પણ અનુપ્રેક્ષા વર્તે છે કે કેમ ? તે લખવાનું થાય તો લખશો.

કોઈ પુરુષ પોતે વિશેષ સદાચારમાં તથા સંયમમાં પ્રવર્તે છે તેના સમાગમમાં આવવા ઇચ્છતાં જીવોને તે પદ્ધતિના અવલોકનથી જેવો સદાચાર તથા સંયમનો લાભ થાય છે, તેવો લાભ વિસ્તારવાળા ઉપદેશથી પણ ઘણું કરીને થતો નથી, તે લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

૭૪૧

ગોરખી, માહ સુદ ૧૦ શુક્ર, ૧૯૫૩

સર્વજ્ઞાય નમઃ

અત્રે થોડાક દિવસ પર્યાં ત સ્થિતિ થવી સંભવે છે.

ઇંડર જવાનો હાલ વિચાર રાખીએ છીએ. તૈયાર રહેશો. શ્રી ડુંગરને આવવા માટે વિનંતિ કરશો. તેમને પણ તૈયાર રાખશો. તેમના ચિત્તમાં એમ આવે કે વારંવાર જવાનું થવાથી લોક અપેક્ષામાં યોગ્ય ન દેખાય. કેમકે અવસ્થા ફેર. પણ આવો વિચાર કર્તવ્ય નથી.

પરમાર્થદૃષ્ટિ પુરુષને અવશ્ય કરવા યોગ્ય એવા સમાગમના લાભમાં તે વિકલ્પરૂપ અંતરાય કર્તવ્ય નથી. આ વખતે સમાગમનો વિશેષ લાભ થવા યોગ્ય છે. માટે શ્રી ડુંગરે કંઈ બીજો વિકલ્પ છોડી ઇંડર આવવાનો વિચાર રાખવો.

શ્રી ડુંગર તથા લહેરભાઈ આદિ સુસુક્ષ્મને ચથાં

આવવાં વિષેમાં શ્રી ડુંગરે કંઈ પણ સંશય ન રાખવો યોગ્ય છે.

[૬૮૩]

૭૪૨

ગોરખી, માહ, વદ ૪, રવિ, ૧૯૫૩

સંસ્કૃતનો પરિચય ન હોય તો કરશો.

જે પ્રકારે બીજા સુસુક્ષ્મ જીવોનાં ચિત્તમાં તથા અગમાં નિર્મળતા ભાવની વૃદ્ધિ થાય, તે તે પ્રકારે પ્રવર્તવું કર્તવ્ય છે. નિયમિત શ્રવણ કરાવાય તથા આરંભ પરિબ્રહ્મનાં સ્વરૂપ સમ્યક્ પ્રકારે જોતાં નિવૃત્તિને અને નિર્મળતાને કેટલા પ્રતિબંધક છે તે વાત ચિત્તમાં દંઢ થાય તેમ અરસપરસ જ્ઞાનકથા થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

[૬૮૪]

૭૧૩

ગોરખી, માહ વદ ૪, રવિ, ૧૯૫૩

‘સકળ સંસારી ધન્દિયરામી, સુનિ શુભ આતમરામી રે,

સુખ્યપણે જે આતમરામી, તે કહિયે નિષ્કામી રે.’

—સુનિશ્રી આનંદભનજી

ત્રણે પત્રો મળ્યાં હતાં. હાલ પંદરેક દિવસ થયાં અત્રે સ્થિતિ છે. હજી અત્રે થોડાક દિવસ થવાનો સંભવ છે.

પત્રાકાંક્ષા અને દર્શનાકાંક્ષા બાણી છે. પત્રાદિ લખવામાં હાલ બહુ જ ઓછી પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. સમાગમને વિષે હમણાં કંઈ પણ ઉત્તર લખાવો અશક્ય છે.

શ્રી લલ્લુ તથા શ્રી દેવકરણુ “આત્મસિદ્ધિ”ને વિશેષ કરી મનન કરશે. ખીબ મુનિઓને પણ પ્રશ્નવ્યાકરણાદિ સૂત્ર સંપૂર્ણપણા લક્ષે સંભળાવાય તો સંભળાવશે.

સહબ્રતમસ્વરૂપે યથા ૦

[૬૮૫]

૭૪૪ વવાણિયા, માહ, વદિ ૧૨, શનિ, ૧૬૫૩

‘તે માટે ભિલા કરભેડી, જિનવર આગળ કહીએ રે;

સમયચરણુ સેવા શુદ્ધ દેભે, જેમ આનંદધન લહીએ રે.’

— મુનિશ્રી આનંદધનજી.

‘કમંઝય’ નામે શાસ્ત્ર છે, તે હાલ અથ ઇતિ સુધી વાંચવાનો, શ્રવણ કરવાનો તથા અનુપ્રેક્ષા કરવાનો પરિચય રાખી શકે તો રાખશે. એથી ચાર ઘડી નિત્ય પ્રત્યે હાલ તે વાંચવામાં, શ્રવણ કરવામાં નિયમપૂર્વક વ્યતીત કરવી યોગ્ય છે.

[૬૮૬]

૭૪૫ વવાણિયા, કાગણુ સુદ ૨, ૧૬૫૩

એકાંત નિશ્ચયનયથી મતિ આદિ ચાર જ્ઞાન, સંપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ વિકલ્પજ્ઞાન કહી શકાય; પણ સંપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાન એટલે સંપૂર્ણ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાનાં એ જ્ઞાન સાધન છે. તેમાં પણ શ્રુતજ્ઞાન મુખ્યપણે છે. કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામાં છેવટ સુધી તે જ્ઞાનનું અવલંબન છે. પ્રથમથી કોઈ જીવ એનો ત્યાગ કરે તો કેવળજ્ઞાન પામે નહીં. કેવળજ્ઞાન સુધી દશા પામવાનો હેતુ શ્રુતજ્ઞાનથી થાય છે.

[૬૮૭]

૭૪૬ વવાણિયા, કા. સુદ ૨, ૧૬૫૩

ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂલે નિજ ભાન.

જહાં કલ્પના જલ્પના, તહાં માનું દુઃખ છાંઈ;

મિટે કલ્પના જલ્પના, તથ વસ્તુ તિન પાઈ.

‘પદ્મ પાર કહાં પાવનો, મિટે ન મનકો ચાર;

બ્યોં કોલુકે બેલકું, ઘર હી કોશ હબર.’

‘મોહનીય’નું સ્વરૂપ આ જીવે વારંવાર અત્યંત વિચારવા જેવું છે. મોહિનીએ મહા મુનીશ્વરોને પણ પળમાં તેના પાશમાં ફસાવી અત્યંત રિક્તસિદ્ધિથી વિમુક્ત કરી દીધા છે, શાશ્વત સુખ છીનવી ક્ષણભંગુરતામાં લલચાવી રખડાવ્યા છે.

નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ લાવવી, આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવી, માત્ર દ્રષ્ટાભાવે રહેવું, એવો જ્ઞાનીનો કામ કામ બોધ છે; તે બોધ યથાર્થ પ્રાપ્ત થયે આ જીવનું કલ્યાણ થાય.

જિજ્ઞાસામાં રહો. યોગ્ય છે.

કમં મોહનીય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હણે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ.

ૐ શાંતિ:

૭૪૭ વવાણિયા, ફાગણ સુદ ૨, શુક્ર, ૧૯૫૩

સર્વ મુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

મુનિશ્રી દેવકરણુલ વીશ દોહા “દીનતા”ના મુખપાઠે કરવા ઇચ્છે છે, તેથી આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી. અર્થાત તે દોહા મુખપાઠે કરવા યોગ્ય છે.

કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;

તેમાં મુખ્ય મોહનીય, હણાય તે કહ્યું પાઠ.

કર્મ મોહનીય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હણે બોધ વીતરાગતા, ઉપાય અચૂક આમ.

શ્રી ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’

[૬૮૬-૨]

૭૪૮ વવાણિયા, ફાગણ સુદ ૪, રવિ, ૧૯૫૩

જ્યાં ઉપાય નહીં ત્યાં ખેદ કરવો યોગ્ય નથી. તેમને શિક્ષા એટલે ઉપદેશ ઈંધ મુધારવા કરવાનું હવે મૌન રાખી, મળતા રહી કામ નિર્વાહવું એ જ યોગ્ય છે.

બાણ્યા પહેલાં ઠપકો લખવો તે ઠીક નહીં. તેમ ઠપકાથી અક્ષલ આણી દેવી મુશ્કેલ છે. અક્ષલનો વરસાદ વરસાવવામાં આવે છે, તોપણ આ લોકોની રીતિ હજી રસ્તો પકડતી નથી. ત્યાં શો ઉપાય ?

તેમના પ્રત્યે કંઈ બીજો ખેદ આણવાથી કૃણ નથી. કર્મબંધનું વિચિત્રપણું એટલે સર્વને સમ્યક્ (સારુ) સમજાય એમ ન બને. માટે એમનો દોષ શું વિચારવો ?

[૮૭૪-૧૮]

+૭૪૯ વવાણિયા, ફાગણ સુદ ૬, સોમ, ૧૯૫૩

મુનિ શ્રી લલ્લુલ તથા દેવકરણુલ આદિ પ્રત્યે,—

સહેળે સમાગમ થઈ આવે અથવા એ લોકો ઇચ્છીને સમાગમ કરવા આવતા હોય તો સમાગમ કરવામાં શું હાનિ છે ? કદાપિ વિરોધવૃત્તિથી એ લોકો સમાગમ કરવાનું કરતા હોય તો પણ શું હાનિ છે ? આપણે તો તેના પ્રત્યે કેવળ હિતકારી વૃત્તિથી, અવિરોધ દષ્ટિથી સમાગમમાં પણ વર્તવું છે, ત્યાં શો પરાસવ છે ? માત્ર ઉદ્ધરણ કરીને સમાગમ કરવાનું હાલ કારણ નથી. તમ સર્વ મુસુલ્માનોના આચાર વિષે તેમને કંઈ સંશય હોય, તોપણ વિકલ્પનો અવકાશ નથી. વડવામાં સત્પુરુષના સમાગમમાં ગયા અદિનું પ્રશ્ન કરે તો તેના ઉત્તરમાં તો એટલું જ કહેવું યોગ્ય છે કે ‘તમે અમે સૌ આત્મહિતની કામનાઓ નીકળ્યા છીએ; અને કરવા યોગ્ય પણ તે જ છે. જે પુરુષના સમાગમમાં અમે આવ્યા છીએ તેના સમાગમમાં કોઈ વાર તમે આવીને પ્રતીતિ કરી જોશો કે તેમના આત્માની દશા કેમ છે ? અને તેઓ આપણને કેવા ઉપકારના કર્તા છે. હાલ એ વાત આપ જવા દો. વડવા મુઘી સહેળે પણ જવું થઈ શકે, અને આ તો જ્ઞાનદર્શનાદિના

+ જુઓ પત્ર નં. ૫૦૨. પત્ર નં. ૫૦૨ છપાયા પછી આ પત્ર મિતિ સહિત આખો મળ્યો છે તેથી અહીં ફરીથી ચૂક્યો છે.

ઉપકારરૂપ પ્રસંગમાં જલું થયું છે, એટલે આચારની મર્યાદાના ભંગનો વિકલ્પ કરવો ઘટતો નથી. સંગ્રહેષ પરિક્ષીષ્ઠ થવાનો માર્ગ જે પુરુષના ઉપદેશે કંઈ પણ સમજાય, પ્રાપ્ત થાય તે પુરુષનો ઉપકાર કેટલો? અને તેવા પુરુષની કેવા પ્રકારે ભક્તિ કરવી તે તમે જ શાસ્ત્રાદિથી વિચારી બુઝો. અમે તો કંઈ તેવું કરી શક્યા નથી, કેમકે તેમણે પોતે એમ કહ્યું હતું કે

“તમારો મુનિપણનો સામાન્ય વ્યવહાર એવો છે કે ભાદ્ય આ અવિરતિ પુરુષ પ્રત્યે વંદનાદિ વ્યવહાર કર્તવ્ય નહિ. તે વ્યવહાર તમારે પણ સાચવવો. તે વ્યવહાર તમે રાખો તેમાં તમારો સ્વચ્છંદ નથી. માટે રાખવા યોગ્ય છે. ધણી જીવોને સંશયનો હેતુ નહિ થાય. અમને કંઈ વંદનાદિની અપેક્ષા નથી.” આ પ્રકારે જેમણે સામાન્ય વ્યવહાર પણ સચવાવ્યો હતો, તેમની દષ્ટિ કેવી હોવી જોઈએ, તે તમે વિચાર કરો. કદાપિ હાલ તમને તે વાત નહિ સમજાય તો આગળ પર સમજાશે, એ વાતમાં તમે નિઃસંદેહ થાઓ.

‘ખીબ કંઈ સત્સાગરૂપ આચારવિચારમાં અમારી શિથિલતા થઈ હોય તો તમે કહો કેમકે તેવી શિથિલતા તો ટાળ્યા વિના હિતકારી માર્ગ પમાય નહિ, એમ અમારી દષ્ટિ છે.’ એ આદિ પ્રસંગે કહેવું ઘટે તો કહેવું; અને તેમના પ્રત્યે અદ્વેષભાવ છે એવું ખુલ્લું તેમના ધ્યાનમાં આવે તેવી વૃત્તિએ તથા રીતિએ વર્તવું, તેમાં સંશય કર્તવ્ય નથી.

ખીબ સાધુ વિષે તમારે કાંઈ કહેવું કર્તવ્ય નથી. સમાગમમાં આવ્યા પછી પણ કંઈ ન્યૂનાધિકપણું તેમના ચિત્તમાં રહે તોપણ વિક્ષેપ પામવો નહિ. તેમના પ્રત્યે બળવાન અદ્વેષભાવનાએ વર્તવું એ જ સ્વધર્મ છે.

[૬૮૮]

૭૫૦

વવાણિયા, ફાગણ વદ ૧૧, ૧૯૫૩

ત્રિભોવનનું લખેલું પત્ર તથા મુણાવ અને પેટલાદનાં પત્ર મળ્યાં છે.

‘કર્મમ્થ’ વિચારતાં કષાયાદિનું સ્વરૂપ, કેટલુંક યથાર્થ સમજાતું નથી, તે વિશેષે અનુપ્રેક્ષાથી, ત્યાગવૃત્તિના બળે, સમાગમે સમજવા યોગ્ય છે.

‘જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે.’ વીતરાગનું આ વચન સર્વ મુમુક્ષુઓએ નિત્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે વાંચવાથી, સમજવાથી તથા વિચારવાથી આત્મા વિભાવથી, વિભાવનાં કાર્યોથી અને વિભાવનાં પરિણામથી ઉદ્દાસ ન થયો, વિભાવનો ત્યાગી ન થયો, વિભાવનાં કાર્યોનો અને વિભાવનાં ફળનો ત્યાગી ન થયો, તે વાંચવું, તે વિચારવું અને તે સમજવું અજ્ઞાન છે. વિચારવૃત્તિ સાથે ત્યાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી તે જ વિચાર સફળ છે, એમ કહેવાનો જ્ઞાનીનો પરમાર્થ છે.

વખતનો અવકાશ મેળવીને નિયમિત રીતે બેથી ચાર ઘડી સુધી મુનિઓએ હાલ ‘સૂચકાંગ’ વિચારવું ઘટે છે, - શાંત અને વિરક્ત ચિત્તથી.

[૬૮૯]

૭૫૧

વવાણિયા, ફાગણ વદ ૧૧, રવિ, ૧૯૫૩

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

‘આત્મસિદ્ધિ’માં કહેલા સમકિતના પ્રકારનો વિશેષાર્થ બાણવાની જિજ્ઞાસાનો કાગળ મળ્યો છે.

આત્મસિદ્ધિમાં ત્રણ પ્રકારનાં સમકિત ઉપદેશ્યાં છે :—

(૧) આસપુરુષના વચનની પ્રતીતિરૂપ, આજ્ઞાની અપૂર્વ રુચિરૂપ, સ્વચ્છંદનિરોધપણે આસપુરુષની ભક્તિરૂપ, એ પ્રથમ સમકિત કહ્યું છે.

(૨) પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાંશે પ્રતીતિ તે સમકિતનો બીજો પ્રકાર કહ્યો છે.

(૩) નિર્વિકલ્પ પરમાર્થઅનુભવ તે સમકિતનો ત્રીજો પ્રકાર કહ્યો છે.

પહેલું સમકિત બીજા સમકિતનું કારણ છે. બીજું સમકિત ત્રીજા સમકિતનું કારણ છે. ત્રણે સમકિત વીતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યાં છે. ત્રણે સમકિત ઉપાસવા યોગ્ય છે, સત્કાર કરવા યોગ્ય છે; ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે.

કેવળજ્ઞાન ઉપજવાના છેલ્લા સમય સુધી સત્પુરુષનાં વચનનું અવલંબન વીતરાગે કહ્યું છે; અર્થાત્ બારમા સ્ત્રીજ્યોત્સુષ્ણસ્થાનક પર્વત શ્રુતજ્ઞાનથી આત્માના અનુભવને નિર્મળ કરતાં કરતાં તે નિર્મળતા સંપૂર્ણતા પામ્યે ‘કેવળજ્ઞાન’ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થવાના પ્રથમ સમય સુધી સત્પુરુષે ઉપદેશ્યેલો માર્ગ આધારભૂત છે; એમ કહ્યું છે તે નિઃસંદેહ સત્ય છે.

[૬૬૦]

૭૫૨ વવાણિયા, ફાગણ વદ ૧૧, રવિ, ૧૯૫૩

લેશ્યા :—જીવના કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યની પેઠે ભાસ્યમાન પરિણામ.

અધ્યવસાય :—લેશ્યા પરિણામની કંઈક સ્પષ્ટપણે પ્રવૃત્તિ.

સંકલ્પ :—કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો નિર્ધારિત અધ્યવસાય.

વિકલ્પ :—કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવાનો અપૂર્ણ અનિર્ધારિત, સંદેહાત્મક અધ્યવસાય,

સંજ્ઞા :—કંઈ પણ આગળ પાછળની ચિંતવનશક્તિવિશેષ અથવા સ્મૃતિ.

પરિણામ :—જળના દ્રવણસ્વભાવની પેઠે દ્રવ્યની કથચિત્ત અવસ્થાંતર પામવાની શક્તિ છે, તે અવસ્થાંતરની વિશેષ ધારા, તે પરિણતિ.

અજ્ઞાન :—મિથ્યાત્વસહિત મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાન હોય તો તે ‘અજ્ઞાન’.

વિભંગજ્ઞાન :—મિથ્યાત્વસહિત અર્તીદ્રિયજ્ઞાન હોય તે ‘વિભંગજ્ઞાન’.

વિજ્ઞાન :—કંઈ પણ વિશેષપણે બાણ્યું તે ‘વિજ્ઞાન’.

[૬૬૨]

૭૫૩

વવાણિયા, ૧૯૫૩

(૧)

‘ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે, જોર ન ચાહું રે કંતં;

રીઝ્યો સાહેબ સંગ ન પરિહરે રે, ભાંગે સાદિ અનંત.’

નાભિરામના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવજી તીર્થંકર તે મારા પરમ વહાલા છે; જેથી હું બીજા સ્વામીને ચાહું નહીં. એ સ્વામી એવા છે કે પ્રસન્ન થયા પછી કોઈ દિવસ સંગ છોડે નહીં. જ્યારથી સંગ થયો ત્યારથી આદિ છે, પણ તે સંગ અટળ હોવાથી અનંત છે. ૧

વિશેષાર્થ :—જે સ્વરૂપજિજ્ઞાસુ પુરુષો છે, તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા

ભગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાની વૃત્તિ તન્મય કરે છે; જેથી પોતાની સ્વરૂપદશા જાત્ર થતી જાય છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ યથાખ્યાતચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય છે. જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ શુદ્ધનયની દષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ છે. આ આત્મા અને સિદ્ધ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઔપાધિક ભેદ છે. સ્વાભાવિક સ્વરૂપથી ભેદજો તો આત્મા સિદ્ધ ભગવાનની તુલ્ય જ છે. સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણ છે; અને વર્તમાનમાં આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણસહિત છે, અને જો જ ભેદ છે; વસ્તુતાએ ભેદ નથી. તે આવરણ ક્ષીણ થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટે છે.

અને જ્યાં સુધી તેવું સ્વાભાવિક સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ્યું નથી, ત્યાં સુધી સ્વાભાવિક શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા સિદ્ધ ભગવાનની ઉપાસના કર્તવ્ય છે; તેમ જ અહંત્ ભગવાનની ઉપાસના પણ કર્તવ્ય છે, કેમકે તે ભગવાન સયોગીસિદ્ધ છે. સયોગરૂપ પ્રારબ્ધને લઈને તેઓ દેહધારી છે; પણ તે ભગવાન સ્વરૂપસમવસ્થિત છે. સિદ્ધ ભગવાન અને તેમના જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં ચારિત્રમાં કે વીર્યમાં કંઈ પણ ભેદ નથી; એટલે અહંત્ ભગવાનની ઉપાસનાથી પણ આ આત્મા સ્વરૂપલયને પામી શકે છે.

પૂર્વ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે :—

‘યે જાણહ અરિહંતે, વચ્ચ ગુણ પજ્જવેહિં ય;

સો જાણહ નિય અપ્પા મોહો સલ્લુ જાહ તસ્સ લ્લયં’

જે ભગવાન અહંતનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી જાણે, તે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ જાણે અને તેનો નિશ્ચય કરીને મોહ નાશ પામે. તે ભગવાનની ઉપાસના કેવા અનુક્રમથી જીવોને કર્તવ્ય છે, તે નવમા સ્તવનમાં શ્રી આનંદધનજી કહેવાના છે, જેથી તે પ્રમંજે વિસ્તારથી કહીશું.

ભગવાન સિદ્ધને નામ, ગોત્ર, વેદનીય અને આયુષ્ય એ કર્મેનો પણ અભાવ છે; તે ભગવાન કેવળ કર્મરહિત છે. ભગવાન અહંતને આત્મસ્વરૂપને આવરણીય કર્મેનો ક્ષય છે, પણ ઉપર જણાવેલાં ચાર કર્મેનો પૂર્વબંધ, વેદીને ક્ષીણ કરતાં સુધી, તેમને વર્તે છે, જેથી તે પરમાત્મા સાકાર ભગવાન કહેવા યોગ્ય છે.

તે અહંત્ ભગવાનમાં જેઓએ ‘તીર્થ’કરનામકર્મ’નો શુભયોગ પૂર્વે ઉત્પન્ન કર્યો હોય છે, તે ‘તીર્થ’કર ભગવાન’ કહેવાય છે; જેમનો પ્રતાપ, ઉપદેશજળ, આદિ મહત્પ્રણય-યોગના ઉદયથી આશ્રિયકારી થોભે છે. ભરતક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં તેવા ચોવીશ તીર્થ’કર થયા; શ્રી ઋષભદેવથી શ્રી વર્ધમાન.

વર્તમાનમાં તે ભગવાન સિદ્ધાલયમાં સ્વરૂપસ્થિતપણે વિરાજમાન છે. પણ ‘ભૂત-પ્રજ્ઞાપનીયનય’થી તેમને વિષે ‘તીર્થ’કરપદ’નો ઉપચાર કરાય છે. તે ઔપચારિક નયદષ્ટિથી તે ચોવીશ ભગવાનની સ્તવનારૂપે આ ચોવીશ સ્તવનાની રચના કરી છે.

સિદ્ધ ભગવાન કેવળ અમૂર્તપદે સ્થિત હોવાથી તેમનું સ્વરૂપ સામાન્યતાથી ચિતવવું દુર્ગમ્ય છે. અહંત્ ભગવાનનું સ્વરૂપ મૂળદષ્ટિથી ચિતવવું તો તેવું જ દુર્ગમ્ય છે, પણ સયોગીપદના અવલંબનપૂર્વક ચિતવતા સામાન્ય જીવોને પણ વૃત્તિ સ્થિર થવાને કંઈક સુગમ ઉપાય છે, જેથી અહંત્ ભગવાનની સ્તવનાથી સિદ્ધપદની સ્તવના થયા છતાં, આટલો વિશેષ

ઉપકાર ભણી શ્રી આનંદધનજીએ આ ચોવીશી ચોવીશ તીર્થ^૧ કરની સ્તવનારૂપે રચી છે. નમસ્કાર મંત્રમાં પણ અહીં તપદ પ્રથમ મૂકવાનો હેતુ એટલો જ છે કે તેમનું વિશેષ ઉપકારીપણું છે.

ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું તે પરમાર્થદષ્ટિવાન પુરુષોને ગૌણતાથી સ્વરૂપનું જ ચિંતવન છે. ‘સિદ્ધપ્રાભુત’માં કહ્યું છે કે :—

‘જારિસ સિદ્ધ સદાવો, તારિસ સદાવો સબ્જીવાણં;

તહ્યા સિદ્ધંતરૂઈ કાયઝ્વા મઝ્જીવેદિં.’

જેવું સિદ્ધભગવાનનું આત્મસ્વરૂપ છે, તેવું સર્વ જીવોનું આત્મસ્વરૂપ છે; તે માટે ભવ્ય જીવોએ સિદ્ધત્વને વિષે રુચિ કરવી.

તેમ જ શ્રી દેવચંદ્રસ્વામીએ શ્રીવાસુપૂજ્યના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે ‘જિનપૂજા રે તે નિજપૂજના.’

જો યથાર્થ મૂળદષ્ટિથી જોઈએ તો જિનની પૂજા તે આત્મસ્વરૂપનું જ પૂજન છે.

સ્વરૂપઆકાંક્ષી મહાત્માઓએ એમ જિન ભગવાનની તથા સિદ્ધ ભગવાનની ઉપાસના સ્વરૂપ પ્રાપ્તિનો હેતુ બણ્યો છે. ક્ષીણમોહ શુષ્કસ્થાનપથ^૨ તો સ્વરૂપચિંતવના જીવને પ્રબળ અવલંબન છે. વળી માત્ર એકલું અધ્યાત્મસ્વરૂપચિંતવન જીવને વ્યામોહ ઉપભવે છે; ઘણા જીવોને શુષ્કતા પ્રાપ્ત કરાવે છે, અથવા સ્વેચ્છાચારીપણું ઉત્પન્ન કરે છે; અથવા ઉન્નમત-પ્રલાપદશા ઉત્પન્ન કરે છે. ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાનાવલંબનથી ભક્તિપ્રધાન દષ્ટિ થાય છે, અને અધ્યાત્મદષ્ટિ ગૌણ થાય છે. જેથી શુષ્કતા, સ્વેચ્છાચારીપણું અને ઉન્નમત-પ્રલાપતા થતાં નથી. આત્મદશાભગવાન થવાથી સ્વાભાવિક અધ્યાત્મપ્રધાનતા થાય છે. આત્મા સ્વાભાવિક ઉચ્ચ શુદ્ધિને ભજે છે, એટલે શુષ્કતાદિ દોષો ઉત્પન્ન થતા નથી; અને ભક્તિ-માર્ગ^૩ પ્રત્યે પણ ભુશુષ્કિત થતા નથી. સ્વાભાવિક આત્મદશા સ્વરૂપલીનતા પામતી ભય છે. જ્યાં અહીં તાદિના સ્વરૂપધ્યાનાલંબન વગર વૃત્તિ આત્માકારતા ભજે છે, ત્યાં^૪ —[અપૂર્ણ]

(૨)

વીતરાગ સ્તવના

*વીતરાગોને વિષે ઇન્દ્ર એવા ઋષભદેવ ભગવાન મારા સ્વામી છે. તેથી હવે હું

૧. આનંદધન તીર્થ^૧ કર સ્તવનાવલી પગ્તેનુ આ વિવેચન લખતાં આ સ્થળેથી અપૂર્ણ મુકાયુ છે.— સ શૌષક.

* શ્રી ઋષભજિનસ્તવના.

ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે, ઝોર ન ચાહુ રે કંત;	
રીઝવો સાહેબ સંગ ન પરિહરે રે, ભાગે સાદિ અનંત.	ઋષભ ૧
કોઈ કંત કારણ કાષ્ઠભક્ષણ કરે રે, મિલણું કંતને ધામ;	
એ મેળા નવ કહિયે સંભવે રે, મેળા ઠામ ન ઠાપ.	ઋષભ ૩
કોઈ પતિરંજન અતિધણું તપ કરે રે, પતિરંજન તન તાપ;	
એ પતિરંજન મેં નવ ચિત્ત ધણું રે, રંજન ધાતુમેળાપ.	ઋષભ ૪
કોઈ કહે લીલારે અલખ અલખ તણી રે, લખ પૂરે મન આચ;	
દોષરહિતને લીલા નવ ધટે રે, લીલા દોષ વિલાસ.	ઋષભ ૫
ચિત્તપ્રસન્ને રે પૂજન ફળ કહ્યું રે, પૂજન અખંડિત એહ;	
કપટરહિત થઈ આત્મ અરપણા રે, આનંદધન પદરેહ.	ઋષભ ૬

બીજા કંથની ઇચ્છા કરતી નથી, કેમકે તે પ્રભુ રીઝ્યા પછી છોડતા નથી. તે પ્રભુનો યોગ પ્રાપ્ત થવો તેની આદિ છે; પણ તે યોગ કોઈ વાર પણ નિવૃત્તિ પામતો નથી, માટે અનંત છે.

જગતના ભાવોમાંથી ઉદ્ધાસીન થઈ ચૈતન્યવૃત્તિ શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવે સમવસ્થિત ભગવાનમાં પ્રીતિમાન થઈ તેનો હર્ષ આનંદધનજી દર્શાવે છે.

પોતાની શ્રદ્ધા નામની સખીને આનંદધનજીની ચૈતન્યવૃત્તિ કહે છે કે : હે સખી ! મેં ઋષભદેવ ભગવાનથી લગ્ન કર્યું છે, અને તે ભગવાન મને સર્વથી વહાલા છે. એ ભગવાન મારા પતિ થવાથી હવે હું બીજા કોઈ પણ પતિની ઇચ્છા કરું જ નહીં. કેમકે બીજા બધા જન્મ જરા, મરણાદિ દુઃખે ઠરીને આકુળઆકુળ છે; શ્વપુવાર પણ સુખી નથી; તેવા જીવને પતિ કરવાથી મને સુખ ક્યાંથી થાય ? ભગવાન ઋષભદેવ તો અનંત અવ્યાબાધ સુખસમાધિને પ્રાપ્ત થયા છે, માટે તેનો આશ્રય કરું તો મને તે જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય. તે યોગ વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત થવાથી હે સખી ! મને પરમ શીતળતા થઈ. બીજા પતિનો તો કોઈ કાળે વિયોગ પણ થાય, પણ આ મારા સ્વામીનો તો કોઈ પણ કાળે વિયોગ થાય જ નહીં. જ્યારથી તે સ્વામી પ્રસન્ન થયા ત્યારથી કોઈ પણ દિવસ સંગ છોડતા નથી. એ સ્વામીના યોગનો સ્વભાવ સિદ્ધાંતમા 'સાદિઅનંત' એટલે તે યોગ થવાની આદિ છે, પણ કોઈ દિવસ તેનો વિયોગ થવાનો નથી, માટે અનંત છે, એમ કહ્યો છે; તેથી હવે મારે કોઈ પણ દિવસ તે પતિનો વિયોગ થશે જ નહીં. ૧.

હે સખી ! આ જગતને વિષે પતિનો વિયોગ ન થાય તે અર્થે જે સ્ત્રીઓ નાના પ્રકારના ઉપાય કરે છે તે ઉપાય સાચા નથી; અને એમ મારા પતિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે ઉપાયનું મિથ્યાપણું જણાવવા તેમાંના થોડાએક તને કહું છું :-કોઈ એક તો પતિની સાથે કાષ્ઠમાં બળવા ઇચ્છે છે, કે જેથી તે પતિની સાથે મેળાપ જ રહે, પણ તે મેળાપનો કંઈ સંભવ નથી, કેમકે તે પતિ તો પોતાના કર્મનુસાર જે સ્થળને પ્રાપ્ત થવાનો હોતો ત્યાં થયો, અને સતી થઈને મળવા ઇચ્છે છે એવી તે સ્ત્રી પણ મેળાપને અર્થે એક ચિંતામાં બળી મરવા ઇચ્છે છે, તોપણ તે પોતાના કર્મનુસાર દેહને પ્રાપ્ત થવાની છે; બન્ને એક જ સ્થળે દેહ ધારણ કરે, અને પતિપત્નીરૂપે યોગ પામીને નિરંતર સુખ ભોગવે એવો કંઈ નિયમ નથી. એટલે તે પતિનો વિયોગ થયો, વળી તેના યોગનો પણ અસંભવ રહ્યો, એવો પતિનો મેળાપ તે મેં ખોટો ગણ્યો છે, કેમકે તેનું ઠામઠેકાણું કંઈ નથી.

અથવા પ્રથમ પદનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે, પરમેશ્વરરૂપ પતિની પ્રાપ્તિને અર્થે કોઈ કાષ્ઠ ભક્ષણ કરે છે, એટલે પંચાગ્નિની પૂણીઓ સળગાવી તેમા કાષ્ઠ હોતો તે અગ્નિને પરીવહ સહન કરે છે, અને તેથી એમ સમજે છે કે પરમેશ્વરરૂપ પતિને પામીશું, પણ તે સમજનું ખોટું છે; કેમકે પંચાગ્નિ તાપવામા તેની પ્રવૃત્તિ છે; તે પતિનું સ્વરૂપ બાણી, તે પતિને પ્રસન્ન થવાનાં કારણો બાણી, તે કારણોની ઉપાસના તે કરતા નથી માટે તે પરમેશ્વરરૂપ પતિને ક્યાંથી પામશે ? તેની મતિ જેવા સ્વભાવમા પરિણમી છે, તેવા જ પ્રકારની ગતિને તે પામશે, જેથી તે મેળાપનું કંઈ ઠામઠેકાણું નથી. ૩

હે સખી ! કોઈ પતિને રીઝવવા માટે ઘણા પ્રકારનાં તપ કરે છે, પણ તે માત્ર શરીરને

તાપ છે; એ પતિને રાજ કરવાનો માર્ગ મેં ગણ્યો નથી; પતિને રંજન કરવાને તો બન્નેની ધાતુનો મેલાપ થવો તે છે. કોઈ સ્ત્રી ગમે તેટલા કષ્ટથી તપશ્ચર્યા કરી પોતાના પતિને રીઝવવા ઇચ્છે તોપણ બધાં સુધી તે સ્ત્રી પોતાની પ્રકૃતિ પતિની પ્રકૃતિના સ્વભાવાનુસાર કરી ન શકે ત્યાં સુધી પ્રકૃતિના પ્રતિકૂલપણને લીધે તે પતિ પ્રસન્ન ન જ થાય અને તે સ્ત્રીને માત્ર શરીરે હુધાદિ તાપની પ્રાપ્તિ થાય; તેમ કોઈ સુસુક્ષ્મની વૃત્તિ ભગવાનને પતિપણે પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો તે ભગવાનના સ્વરૂપાનુસાર વૃત્તિ ન કરે અને અન્ય સ્વરૂપમાં રુચિમાન છતાં અનેક પ્રકારનાં તપ તપીને કષ્ટ સેવે, તોપણ તે ભગવાનને પામે નહીં, કેમકે જેમ પતિપત્નીનો ખરો મેલાપ, અને ખરી પ્રસન્નતા ધાતુના એકત્વમાં છે, તેમ હે સખી! ભગવાનમાં આ વૃત્તિને પતિપણુ સ્થાપન કરી તે અચળ રાખવું હોય તો તે ભગવાનની સાથે ધાતુમેલાપ કરવો જ યોગ્ય છે; અર્થાત્ તે ભગવાન જે શુદ્ધચૈતન્યધાતુપણે પરિણમ્યા છે તેવી શુદ્ધચૈતન્ય વૃત્તિ કરવાથી જ તે ધાતુમાંથી પ્રતિકૂલ સ્વભાવ નિર્વર્તાથી ઐક્ય થવાનો સંભવ છે; અને તે જ ધાતુમેલાપથી તે ભગવાનરૂપ પતિની પ્રાપ્તિનો કોઈ પણ કાળે વિયોગ થવાનો નથી. ૪.

હે સખી! કોઈ વળી એમ કહે છે કે આ જગત, જેનું સ્વરૂપ ઝોળખવાનો લક્ષ ન થઈ શકે તેવા ભગવાનની લીલા છે; અને તે અલક્ષ ભગવાન સૌની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે; તેથી તે એમ સમજીને આ જગત ભગવાનની લીલા માની, તે ભગવાનનો તે સ્વરૂપે સહિમા ગાવામાં જ પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ થશે, (એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થઈને તેને વિશે લક્ષતા કરશે) એમ માને છે, પણ તે ખોટું છે, કેમકે તે ભગવાનના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી એમ કહે છે.

જે ભગવાન અનંત જ્ઞાનદર્શનમય સર્વોત્કૃષ્ટ સુખસમાધિમય છે, તે ભગવાનને આ જગતનું કર્તાપણું કેમ હોય? અને લીલાને અર્થે પ્રવૃત્તિ કેમ હોય? લીલાની પ્રવૃત્તિ તો સદોલમાં જ સંભાવે છે. જે પૂર્ણ હોય તે કંઈ ઇચ્છે જ નહીં. ભગવાન તો અનંત અવ્યાખાધ સુખે કરીને પૂર્ણ છે; તેને વિષે ખીલ કલ્પના ક્યાંથી અવકાશ પામે? લીલાની ઉત્પત્તિ કુતૂહલવૃત્તિથી થાય. તેવી કુતૂહલવૃત્તિ તો જ્ઞાન સુખના અપરિપૂર્ણપણાથી જ થાય. ભગવાનમાં તો તે બન્ને (જ્ઞાન, સુખ) પરિપૂર્ણ છે, માટે તેની પ્રવૃત્તિ જગત રચવારૂપ લીલા પ્રત્યે ન જ થાય. એ લીલા તો દોષનો વિલાસ છે; સરાગીને જ તેનો સંભવ છે. જે સરાગી હોય તેને સંદેષતા હોય, અને જેને એ બન્ને હોય તેને કોષ, માન, માયા, લોભ આદિ સર્વ દોષનું પણ સંભવિતપણું છે; જેથી યથાર્થ રીતે જોતાં તો લીલા દોષનો જ વિલાસ છે; અને એવો દોષવિલાસ તો અજ્ઞાની જ ઇચ્છે. વિચારવાન સુસુક્ષ્મો પણ તેવો દોષવિલાસ ઇચ્છતા નથી, તે અનંત જ્ઞાનમય ભગવાન તે કેમ ઇચ્છે? જેથી તે ભગવાનનું સ્વરૂપ લીલાના કર્તૃત્વપણાથી ભાવે જે સમજે છે તે બ્રાંતિ છે; અને તે બ્રાંતિને અનુસરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો તે જે માર્ગ લે છે તે પણ બ્રાંતિમય જ છે; જેથી ભગવાનરૂપ પતિની તેને પ્રાપ્તિ થતી નથી. ૫.

હે સખી! પતિને પ્રસન્ન કરવાના તો ઘણા પ્રકાર છે. અનેક પ્રકારના શબ્દ, સ્પર્શાદિ ભોગથી પતિની સેવા કરવામાં આવે છે એવા ઘણા પ્રકાર છે, પણ તે સૌમાં ચિત્તપ્રસન્નતા

એ જ સૌથી ઉત્તમ સેવા છે, અને ક્યારે પણ ખંડિત ન થાય એવી સેવા છે. કપટરહિત થઈને આત્મા અર્પણ કરીને પતિની સેવા કરવાથી ઘણા આનંદના સમૂહની પ્રાપ્તિનો ભાગ્યોદય થાય.

ભગવાનરૂપ પતિની સેવાના પ્રકાર ઘણા છે. દ્રવ્યપૂજા, ભાવપૂજા, આજ્ઞાપૂજા, દ્રવ્ય-પૂજાના પણ ઘણાં લેહ છે; પણ તેમાં સર્વોત્કૃષ્ટ પૂજા તો ચિત્તપ્રસન્નતા એટલે તે ભગવાનમા ચૈતન્યવૃત્તિ પરમ હર્ષથી એકત્વને પ્રાપ્ત કરવી તે જ છે; તેમાં જ સર્વ સાધન સમાય છે. તે જ અખંડિત પૂજા છે, કેમકે જો ચિત્ત ભગવાનમાં લીન હોય તો બીજા યોગ પણ ચિત્તાધીન હોવાથી ભગવાનને આધીન જ છે; અને ચિત્તની લીનતા ભગવાનમાંથી ન ખસે તો જ જગતના ભાવોમાંથી ઉઠાસીનતા વર્તે અને તેમાં ગ્રહણ ત્યાગરૂપ વિકલ્પ પ્રવર્તે નહીં; જેથી તે સેવા અખંડ જ રહે.

જ્યાં સુધી ચિત્તમાં બીજો ભાવ હોય ત્યાં સુધી તમારા સિવાય બીજામાં મારે કંઈ પણ ભાવ નથી એમ દેખાડીએ તો તે વૃથા જ છે અને કપટ છે; અને જ્યાં સુધી કપટ છે ત્યાં સુધી ભગવાનના ચરણમાં આત્માનું અર્પણ ક્યાંથી થાય? જેથી સર્વ જગતના ભાવ પ્રત્યે વિરામ પડાડી, વૃત્તિને શુદ્ધચૈતન્ય ભાવવાળી કરવાથી જ તે વૃત્તિમાં અન્યભાવ રહ્યો ન હોવાથી શુદ્ધ કહેવાય અને તે નિષ્કપટ કહેવાય, એવી ચૈતન્યવૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરવામાં આવે તે જ આત્મઅર્પણતા કહેવાય.

ધનધાન્યાદિકે સર્વ ભગવાનને અર્પણ કર્યાં હોય, પણ જો આત્મા અર્પણ ન કર્યો હોય એટલે તે આત્માની વૃત્તિ ભગવાનમાં લીન કરી ન હોય તો તે ધનધાન્યાદિકેનું અર્પણ કરવું સકપટ જ છે, કેમકે અર્પણ કરનાર આત્મા અથવા તેની વૃત્તિ તો બીજે સ્થળે લીન છે. જે પોતે બીજે સ્થળે લીન છે, તેના અર્પણ થયેલા બીજા જડ પદાર્થ ભગવાનમાં અર્પણ ક્યાંથી થઈ શકે? માટે ભગવાનમાં ચિત્તવૃત્તિની લીનતા એ જ આત્મઅર્પણતા છે, અને એ જ આનંદધનપદની રેખા એટલે પરમ અવ્યાપાધ સુખમય મોક્ષપદની નિશાની છે. અર્થાત્ જેને એવી દશાની પ્રાપ્તિ થાય તે પરમ આનંદધનસ્વરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થશે, એવાં લક્ષણ તે લક્ષણ છે. ૬.

ઋષભજિનસ્તવના સંપૂર્ણ.

(૩)^૧

પ્રથમ સ્તવનમાં ભગવાનમાં વૃત્તિ લીન થવારૂપ હર્ષ જતાવ્યો, પણ તે વૃત્તિ અખંડ અને પૂર્ણપણે લીન થાય તો જ આનંદધનપદની પ્રાપ્તિ થાય, જેથી તે વૃત્તિના પૂર્ણપણાની ઇચ્છા કરતા છતાં આનંદધન બીજા તીર્થકર શ્રી અજિતનાથની સ્તવના કરે છે. જે પૂર્ણ-

૧ બીજી શ્રી અજિતજિન સ્તવન,

પથડો નિહાળુ રે બીજા જિન તણો રે, અજિત અજિત શુણધામ;

જે તેં જીયારે, તેણે હું જીમિયો રે, પુરુષ કિંચુ સુજ નામ ?

પંથડો ૧

ચરમ નયણુ કરી મારગ જોવતાં રે, ભૂલ્યો સમય સંસાર;

જેણે નયણુ કરી મારગ જોવિયે રે, નયણુ તે દિવ્ય વિચાર.

પંથડો ૨

પણાની ઇચ્છા છે, તે પ્રાપ્ત થવામાં જે જે વિઘ્ન દીકાં તે સફેદે ભગવાનને આનંદવનભ
આ બીજા સ્તવનમાં નિવેદન કરે છે; અને પોતાનું પુરુષત્વ મંદ દેખી ખેદભિન્ન થાય છે
એમ જણાવી પુરુષત્વ ભગ્નત રહે એવી ભાવના ચિતવે છે.

હે સખી ! બીજા તીર્થંકર એવા અજિતનાથ ભગવાને પૂર્ણ લીનતાને માર્ગ દર્શાવ્યો
છે તે, અર્થાત્ જે સમ્યક્ ચરણરૂપ માર્ગ પ્રકાશ્યો છે તે, જોઈ છું, તો અજિત એટલે મારા
જેવા નિર્બળ વૃત્તિના મુશુક્તથી છતી ન શકાય એવો છે, ભગવાનનું અજિત એવું નામ
છે તે તો સત્ય છે, કેમકે મોટા મોટા પરાક્રમી પુરુષો કહેવાય છે તેનાથી પણ જે ગુણના
ધામરૂપ પંથનો જય થયો નથી, તે ભગવાને જય કર્યો હોવાથી ભગવાનનું તો અજિત
નામ સાર્થક જ છે, અને અનંત ગુણના ધામરૂપ તે માર્ગને છતવાથી ભગવાનનું ગુણધામપણું
સિદ્ધ છે. હે સખી, પણ મારું નામ પુરુષ કહેવાય છે, તે સત્ય નથી. ભગવાનનું નામ
અજિત છે. જેમ તે તદ્દરૂપ ગુણને લીધે છે તેમ મારું નામ પુરુષ તદ્દરૂપ ગુણને લીધે
નથી. કેમકે પુરુષ તો તેનું નામ કહેવાય કે જે પુરુષાર્થસંહિત હોય, સ્વપરાક્રમ સંહિત
હોય, પણ હું તો તેમ નથી. માટે ભગવાનને કહું છું કે હે ભગવાન ! તમારું નામ અજિત
તે તો સાચું છે; પણ મારું નામ પુરુષ તે તો ખોટું છે. કેમકે રાગ, ક્રોધ, અજ્ઞાન, ક્રોધ,
માન, માયા, લોભ આદિ દોષનો તમે જય કર્યો તેથી તમે અજિત કહેવાવા યોગ્ય છે,
પણ તે જ દોષોએ મને છતી લીધો છે, માટે મારું નામ પુરુષ શેનું કહેવાય ? ૧.

હે સખી ! તે માર્ગ પામવાને માટે દિવ્ય નેત્ર જોઈએ. ચર્મ નેત્રે કરીને જોતો છતો
તો સમસ્ત સંસાર ભૂલ્યો છે. તે પરમ તત્ત્વનો વિચાર થવાને માટે જે દિવ્ય નેત્ર જોઈએ
તે દિવ્ય નેત્રનો, નિશ્ચય કરીને વર્તમાનકાળમાં વિયોગ થઈ પડ્યો છે.

હે સખી ! તે અજિત ભગવાને અજિત થવાને અર્થે લીધેલો માર્ગ કંઈ આ ચર્મ-
ચક્ષુથી દેખાય નહીં. કેમકે તે માર્ગ દિવ્ય છે, અને અતરાત્મદષ્ટિથી જ અવલોકન કરી
શકાય એવો છે. જેમ એક ગામથી બીજે ગામ જવાને પૃથ્વીતળ પર સડક વગેરે માર્ગ
હોય છે, તેમ આ માર્ગ કંઈ એક ગામથી બીજે ગામ જવાના માર્ગની પેઠે બાહ્ય માર્ગ
નથી, અથવા ચર્મચક્ષુએ જોતાં તે જણાય એવો નથી, ચર્મચક્ષુથી કંઈ તે અતીન્દ્રિય માર્ગ
ન દેખાય. ૨.

[અપૂર્ણ]

[૬૬૩]

૭૫૪

સંવત ૧૯૫૩

હે જ્ઞાતપુત્ર ભગવન્ ! કાળની બલિહારી છે. આ ભારતના હીનપુણ્યી મનુષ્યોને તારું
સત્ય, અખંડ અને પૂર્વાપર અવિરોધ શાસન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? થવામાં આવાં વિદ્યો
ઉત્પન્ન થયાં; તારાં બોધેલાં શાસ્ત્રો કલ્પિત અર્થથી વિરાધ્યાં, કેટલાંક સમૂળગાં ખંડયાં.
ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણ જે તારી પ્રતિમા તેથી કટાક્ષદષ્ટિએ લાભોગમે લોકો વળ્યાં;
તારા પછી પરંપરાએ જે આચાર્યપુરુષ થયા તેના વચનમાં અને તારાં વચનમાં પણ શંકા
નાંખી દીધી. એકાંત દઈ ફૂટી તારું શાસન નિંદાવ્યું.

શાસન દેવિ ! એવી સહાયતા કંઈ આપ કે જે વડે કલ્યાણનો માર્ગ હું બીજાને બોધી શકું, દર્શાવી શકું;—પરંતુ પુરુષો દર્શાવી શકે. સર્વોત્તમ નિર્જીવપ્રવચનના બોધ ભણી વાળી આ આત્મવિરાધક પંથોથી પાછા ખેંચવામાં સહાયતા આપ ! તારો ધર્મ છે કે સમાધિ અને બોધિમાં સહાયતા આપવી. [અંગત]

[૬૯૪-૧-૨]

૭૫૫

સંવત, ૧૯૫૩

ૐ નમઃ

શારીરિક, માનસિક અનંત પ્રકારનાં દુઃખોએ આકુલવ્યાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છૂટવાની ખૂબ પ્રકારે ઇચ્છા છતાં તેમાંથી તે સુકત થઈ શકતા નથી તેનું શું કારણ ? એવું પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે; પણ તેનું યથાર્થ સમાધાન કોઈ વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી દુઃખનું મૂળકારણ યથાર્થપણે જાણવામાં ન આવ્યું હોય, ત્યાં સુધી તે ટાળવાને માટે ગમે તેવું પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પણ દુઃખનો ક્ષય થઈ શકે નહીં, અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા અને અભાવ તે દુઃખ પ્રત્યે હોય છતાં એને અનુભવ્યા જ કરવું પડે. અવાસ્તવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનું પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તે પ્રયત્ન ન સફળ થઈ શકે એટલા પરિશ્રમપૂર્વક કર્યું હોય છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી દુઃખ મટાડવા ઇચ્છતા સુસુક્ષ્મે અત્યંત વ્યાસાહ થઈ આવે છે, અથવા થયા કરે છે કે આનું શું કારણ ? આ દુઃખ ટળતું કેમ નથી ? કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છત નહીં છતાં, સ્વપ્નેય પણ તેના પ્રત્યે કંઈ પણ વૃત્તિ નહીં છતાં, તેની પ્રાપ્તિ થયા કરે છે, અને હું જે જે પ્રયત્નો કરું છું તે તે બધાં નિષ્ફળ જઈ દુઃખ અનુભવ્યા જ કરું છું એવું શું કારણ ?

શું એ દુઃખ કોઈને મટતું જ નહીં હોય ? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ હશે ? શું કોઈ એક જગતકર્તા ઇશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે ? શું ભવિતભ્ય-તાને આધીન એ વાત હશે ? અથવા કોઈક મારા કરેલા આગલા અપરાધોનું ફળ હશે ? એ વગેરે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મનસહિત હેહધારી છે તે કર્યા કરે છે, અને જે જીવો મનરહિત છે તે અવ્યક્તપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે, અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે.

આ જગતને વિષે પ્રાણીમાત્રની વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત ઇચ્છા પણ એ જ છે કે, કોઈ પણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હો, અને સર્વથા સુખ હો. પ્રયત્ન પણ એ જ અર્થે છતાં તે દુઃખ શા માટે મટતું નથી ? એવો પ્રશ્ન ઘણા ઘણા વિચારવાનોને પણ ભૂતકાળે ઉત્પન્ન થયો હતો, વર્તમાનકાળે પણ થાય છે, અને ભવિષ્યકાળે પણ થશે. તે અનંત અનંત વિચારવાનોમાંથી અનંત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને પામ્યા, અને દુઃખથી સુકત થયા. વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે, તે પણ તથાગ્નિ ફળને પામે છે, અને ભવિષ્યકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે, તે તે તથાગ્નિ ફળને પામશે એમાં સંશય નથી.

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મળવાથી

જતું હોત, અને બાહ્ય સંસર્ગ સંબંધિત દુઃખ મનને કંઈ અસર ઉપજાવી શકતું ન હોત તો દુઃખ મટવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તે સર્વ જીવોનું સફળ થાત; પણ જ્યારે તેમ બનતું જોવામાં ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયું કે, દુઃખ મટવા માટે બીજા જ ઉપાય હોવો જોઈએ; આ જે કરવામાં આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે, અને બધો શ્રમ વૃથા છે, માટે તે દુઃખનું મૂળકારણ જો યથાર્થ જાણવામાં આવે અને તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામાં આવે તો દુઃખ મટે; નહીં તો નહીં જ મટે.

જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળકારણ વિચારવા ઊઠ્યા, તેમાં પણ કોઈક જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ઘણા યથાર્થ સમાધાન નહીં પામતાં છતાં મતિવ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા છીએ એમ માનવા લાગ્યા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા અને ઘણા લોકો તેને અનુસરવા પણ લાગ્યા. જગતમાં જુદા જુદા ધર્મમત જોવામાં આવે છે તેની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ એ જ છે.

‘ધર્મથી દુઃખ મટે’ એમ ઘણાખરા વિચારવાનોની માન્યતા થઈ. પણ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં એકબીજામાં ઘણો તફાવત પડ્યો. ઘણા તો પોતાનો મૂળ વિષય ચૂકી ગયા; અને ઘણા તો તે વિષયમાં મતિ ચાકવાથી અનેક પ્રકારે નાસ્તિકાદિ પરિણામોને પામ્યા.

દુઃખનાં મૂળ કારણ અને તેની શી રીતે પ્રવૃત્તિ થઈ તેના સંબંધમાં થોડાક મુખ્ય અભિપ્રાયો અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવવામાં આવે છે.

દુઃખ શું છે? તેનાં મૂળ કારણો શું છે? અને તે શાથી મટી શકે? તે સંબંધી જિનો એટલે વીતરાગોએ પોતાનો જે મત દર્શાવ્યો છે તે અહીં સંક્ષેપમાં કહીએ છીએ:

હવે, તે યથાર્થ છે કે કેમ? તેનું અવલોકન કરીએ છીએ:

જે ઉપાયો દર્શાવ્યા તે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર અથવા તે ત્રણેનું એક નામ ‘સમ્યક્મોક્ષ’.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રમાં સમ્યક્દર્શનની મુખ્યતા ઘણું સ્થળે તે વીતરાગોએ કહી છે; બેકે સમ્યક્જ્ઞાનથી જ સમ્યક્દર્શનનું પણ જોળખાણ થાય છે, તોપણ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ વગરનું જ્ઞાન સંસાર એટલે દુઃખના હેતુરૂપે હોવાથી સમ્યક્દર્શનનું મુખ્યપણું બહુ કંઈ છે.

જેમ જેમ સમ્યક્દર્શન શુદ્ધ થતું જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રત્યે વીર્ય ઉદ્ભવતું જાય છે; અને ક્રમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવાનો વખત આવે છે, જેથી આત્મામાં સ્થિર સ્વભાવ સિદ્ધ થતો જાય છે, અને ક્રમે કરીને પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટે છે; અને આત્મા નિજપદમાં લીન થઈ સર્વકર્મકલંકથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષમાં પરમ અવ્યાખાધ સુખના અનુભવસમુદ્રમાં સ્થિત થાય છે.

સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વભાવને પામે છે એ સમ્યક્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે, તેમ સમ્યક્દર્શન ક્રમે કરી શુદ્ધ થતું થઈ પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને

પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યક્જ્ઞાનના બળની તેને ખરેખરી આવશ્યકતા છે. તે સમ્યક્જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશ્રુત અને તે શ્રુતતત્ત્વોપદેશ મહાત્મા છે.

વીતરાગશ્રુતના પરમ રહસ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અસંગ અને પરમકરુણાશીળ મહાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત થવો અતિશય કઠણ છે. મહદ્દુષ્ટાગ્રોહ્યના યોગથી જ તે યોગ પ્રાપ્ત થાય છે એમાં સંશય નથી. કહ્યું છે કે,—

તદ્વા રુવાળં સમર્ણાળં—

તે શ્રમણમહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણ પરમપુરુષે આ પ્રમાણે કહ્યાં છે:—

અભ્યંતરદશાનાં ચિહ્ન તે મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણથી નિર્ણીત કરી શકાય; ભેદે પ્રવૃત્તિલક્ષણ કરતાં અભ્યંતરદશા વિષેનો નિશ્ચય અન્ય પણ નીકળે છે. કેઈ એક શુદ્ધ વૃત્તિમાન સુસુક્ષ્મે તેવી અભ્યંતરદશાની પરીક્ષા આવે છે.

એવા મહાત્માઓના સમાગમ અને વિનયની શી જરૂર? ગમે તેવા પુરુષ હોય પણ સારી રીતે શાસ્ત્ર વાંચી સંભળાવે તેવા પુરુષથી જીવ કંટ્યાણુનો યથાર્થ માર્ગ શા માટે ન થાયી શકે? એવી આશંકાનું સમાધાન કરવામાં આવે છે :

એવા મહાત્માપુરુષનો યોગ બહુ બહુ દુર્લભ છે. સારા દેશકાળમાં પણ એવા મહાત્માનો યોગ દુર્લભ છે; તો આવા દુઃખસુખ કાળમાં તેમ હોય એમાં કંઈ કહેવું રહેતું નથી. કહ્યું છે કે,—

યદ્યપિ તેવા મહાત્માપુરુષનો ક્વચિત્ યોગ બને છે, તોપણ શુદ્ધ વૃત્તિમાન સુસુક્ષ્મ હોય તો તે અપૂર્વ શુભને તેવા સુદૂર્તમાત્રના સમાગમમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેવા મહાત્માપુરુષના વચનપ્રતાપથી સુદૂર્તમાત્રમાં ચક્રવર્તીઓ પોતાનું રાજપાટ છોડી ભયંકર વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાને ચાલી નીકળતા હતા, તેવા મહાત્માપુરુષના યોગથી અપૂર્વ શુભ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ?

સારા દેશકાળમાં પણ ક્વચિત્ તેવા મહાત્માનો યોગ બની આવે છે, કેમકે તેઓ અપ્રતિબદ્ધ વિહારી હોય છે. ત્યારે એવા પુરુષોનો નિત્ય સંગ રહી શકે તેમ શી રીતે બની શકે કે જેથી સુસુક્ષ્મ જીવ સર્વ દુઃખ ક્ષય કરવાના અનન્ય કારણોને પૂર્ણપણે ઉપાસી શકે? તેનો માર્ગ આ પ્રમાણે ભગવાન જિને અવલોક્યો છે:—

નિત્ય તેમના સમાગમમાં આજ્ઞાધીનપણે વર્તવું જોઈએ, અને તે માટે બાહ્યાભ્યંતર પરિગ્રહાદિ ત્યાગ જ યોગ્ય છે.

જેઓ સર્વથા તેવો ત્યાગ કરવાને સમર્થ નથી, તેમણે આ પ્રમાણે દેશત્યાગપૂર્વક કરવું યોગ્ય છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે ઉપદેશ્ય છે :

તે મહાત્માપુરુષના ગુણુતિશયપણાથી, સમ્યક્ચરણથી, પરમજ્ઞાનથી, પરમશાંતિથી, પરમનિવૃત્તિથી મુમુક્ષુ જીવની અશુભ વૃત્તિઓ પરાવર્તન થઈ શુભસ્વભાવને પામી સ્વરૂપ પ્રત્યે વળતી બધ છે.

તે પુરુષનાં વચનો આગમસ્વરૂપ છે, તોપણ વારંવાર પોતાથી વચનયોગની પ્રવૃત્તિ ન થાય તેથી, તથા નિરંતર સમાગમનો યોગ ન બને તેથી, તથા તે વચનનું શ્રવણ તાદૃશ્ય સ્મરણમાં ન રહે તેથી, તેમ જ કેટલાક ભાવોનું સ્વરૂપ બહુવામાં પરાવર્તનની જરૂર હોય છે તેથી, અને અનુપ્રેક્ષાનું બળ વૃદ્ધિ પામવાને અર્થે વીતરાગશ્રુત, વીતરાગ શાસ્ત્ર એક બળવાન ઉપકારી સાધન છે; બેકે તેવા મહાત્માપુરુષ દ્વારા જ પ્રથમ તેનું રહસ્ય બહુવું બોધ્યે, પછી વિશુદ્ધ દષ્ટિ થયે મહાત્માના સમાગમના અંતરાયમાં પણ તે શ્રુત બળવાન ઉપકાર કરે છે, અથવા જ્યાં કેવળ તેવા મહાત્માઓનો યોગ બની જ શકતો નથી, ત્યાં પણ વિશુદ્ધ દષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પરમોપકારી છે, અને તે જ અર્થે થઈને મહત્પુરુષોએ એક શ્લોકથી માંડી દ્વાદશાંગપર્યંત રચના કરી છે.

તે દ્વાદશાંગના મૂળ ઉપદેષ્ટા સર્વજ્ઞ વીતરાગ છે, કે જેના સ્વરૂપનું મહાત્માપુરુષો નિરંતર ધ્યાન કરે છે; અને તે પદની પ્રાપ્તિમાં જ સર્વસ્વ સમાયત્વું છે એમ પ્રતીતિથી અનુભવે છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગનાં વચનને ધારણ કરીને મહત્ આચાર્યોએ દ્વાદશાંગની રચના કરી હતી, અને તદ્વાશ્રિત આજ્ઞાકિત મહાત્માઓએ બીજા અનેક નિર્દોષ શાસ્ત્રોની રચના કરી છે. આ પ્રમાણે દ્વાદશાંગનાં નામ છે :—

(૧) આચારાંગ, (૨) સૂત્રકૃતાંગ, (૩) સ્થાનાંગ, (૪) સમવાયાંગ, (૫) ભગવતી, (૬) જ્ઞાતાધર્મકથાંગ, (૭) ઉપાસકદશાંગ, (૮) અંતકૃતદશાંગ, (૯) અનુત્તરોપપાતિક, (૧૦) પ્રશ્નવ્યાકરણ, (૧૧) વિપાક અને (૧૨) દષ્ટિવાદ.

તેમાં આ પ્રમાણે નિરૂપણ છે :—

કાળદોષથી ઘણાં સ્થળો તેમાંથી વિસર્જન થઈ ગયાં, અને માત્ર અલ્પ સ્થળો રહ્યાં.

જે અલ્પ સ્થળો રહ્યાં તેને એકાદશાંગને નામે પ્રવેતાસ્મર આચાર્યો કહે છે. દિગ્-સ્મરો તેમાં અનુસત નહીં થતાં એમ કહે છે કે,—

વિસર્વાદ કે મતાગ્રહની દષ્ટિએ તેમાં બન્ને કેવળ સિન્ન સિન્ન માર્ગની પેઠે બેવામાં આવે છે. દીર્ઘદષ્ટિએ બેતાં તેનાં જુદાં જ કારણો બેવામાં આવે છે.

ગમે તેમ હોય, પણ આ પ્રમાણે બન્ને બહુ નજીકમાં આવી બધ છે :

વિવાદનાં ઘણાં સ્થળો તો અપ્રયોજન જેવાં છે; પ્રયોજન જેવાં છે તે પણ પરોક્ષ છે.

અપાત્ર ઓતાને દ્રવ્યાનુયોગાદિ ભાવ ઉપદેશવાચી નાસ્તિકાદિ ભાવો ઉત્પન્ન થવાનો વખત આવે છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની થવાનો વખત આવે છે.

હવે, આ પ્રસ્તાવના અત્રે સંક્ષેપીએ છીએ; અને જે મહાત્માપુરુષે—

આ પ્રમાણે સુપ્રતીત થાય તો

દ્વિસા રદ્ધિય ધમ્મે । અઘારસ દોસં વિવજ્ઞિય દેવે ॥
નિગંથે પવયણે । સદ્દર્શનં હોઈ સમ્મત્તં ॥ ૧ ॥

તથા

જીવને મોક્ષમાર્ગ છે, નહીં તો ઉન્માર્ગ છે.

સર્વ દુઃખનો ક્ષય કરનારો એક પરમ સદુપાય,

સર્વ જીવને હિતકારી, સર્વ દુઃખના ક્ષયનો એક આત્યંતિક ઉપાય, પરમ સદુપાય-
રૂપ વીતરાગદર્શન છે. તેની પ્રતીતિથી, તેના અનુકરણથી, તેની આજ્ઞાના પરમ અવલંબન
વડે, જીવ ભવસાગર તરી બચે છે. ‘સમવાયાંગસૂત્ર’માં કહ્યું છે કે :

આત્મા શું ? કર્મ શું ? તેનો કર્તા કોણ ? તેનું ઉપાદાન કોણ ? નિમિત્ત કોણ ? તેની
સ્થિતિ કેટલી ? કર્તા શા વડે ? શું પરિમાણમાં તે બાંધી શકે ? એ આદિ ભાવોનું સ્વરૂપ
જેવું નિર્ગ્રંથસિદ્ધાંતમાં સ્પષ્ટ, સૂક્ષ્મ અને સંકલનાપૂર્વક છે તેવું કોઈ પણ દર્શનમાં નથી.
[અપૂર્ણ]

[૬૯૪-૩]

૭૫૬

સં. ૧૬૫૩

જૈનમાર્ગ વિવેક

પોતાના સમાધાનને અર્થે યથાશક્તિએ જૈનમાર્ગને બણ્યો છે, તેનો સંક્ષેપે કંઈ
પણ વિવેક કરું છું :—

તે જૈનમાર્ગ જે પદાર્થનું હોવાપણું છે તેને હોવાપણું અને નથી તેને નહીં હોવા-
પણું માને છે.

જેને હોવાપણું છે તે બે પ્રકારે છે એમ કહે છે : જીવ અને અજીવ. એ પદાર્થ
સ્પષ્ટ જિનન છે. કોઈ કોઈનો સ્વભાવ ત્યાગી શકે તેવા સ્વરૂપે નથી.

અજીવ રૂપી અને અરૂપી બે પ્રકારે છે.

જીવ અનંતા છે. પ્રત્યેકે પ્રત્યેક જીવ ત્રણે કાળ જીવતા છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ લક્ષણે જીવ
જોખાયા છે. પ્રત્યેક જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશને અવગાહીને રહે છે. સંકોચવિકાસનું ભાજન

છે. અનાદિથી કર્મબ્રાહ્મક છે. તથાસ્વ સ્વસ્વ બાણ્યાથી, પ્રતીતિમાં આણ્યાથી, સ્થિર પરિણામ થયે તે કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે. સ્વસ્વે જીવ વર્ણ, ગધ, રસ, સ્પર્શ રહિત છે. અજર-અમર, શાશ્વત વસ્તુ છે. [અપૂર્ણ]

[૬૬૪-૪]

૭૫૭

ૐ

નમઃ સિદ્ધેભ્યઃ

મોક્ષસિદ્ધાંત

અનંત અવ્યાભાધ સુખમય પરમપદ તેની પ્રાપ્તિને અર્થે ભગવાન સર્વજ્ઞો નિરૂપણ કરેલો 'મોક્ષસિદ્ધાંત' તે ભગવાનને પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર કરીને કર્તું છું.

દ્રવ્યાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગના મહાનિધિ એવા વીતરાગ પ્રવચનને નમસ્કાર કરું છું.

કર્મસ્વ વૈરીનો પરાજય કર્યો છે એવા અહંત ભગવાન; શુદ્ધ ચૈતન્યપદમાં સિદ્ધાલયે વિરાજમાન એવા સિદ્ધ ભગવાન; જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, અને વીર્ય એવા મોક્ષના પાંચ આચાર જેના આચરણમાં પ્રવર્તમાન છે અને ખીબા ભવ્ય જીવોને તે આચારમાં પ્રવર્તવે છે એવા આચાર્ય ભગવાન; દ્વાદશાંગના અભ્યાસી અને તે શ્રુત શપ્ત, અર્થ અને રહસ્યથી અન્ય ભવ્ય જીવોને અધ્યયન કરાવનાર એવા ઉપાધ્યાય ભગવાન; મોક્ષમાર્ગને આત્મભગૃતિપૂર્વક સાધતા એવા સાધુ ભગવાનને હું પરમ ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

શ્રી જ્ઞાનહેવથી શ્રી મહાવીરપર્યંત વર્તમાન ભરતક્ષેત્રના ચૌવીશ તીર્થકરોના પરમ ઉપકારને વારવાર સંભારું છું.

શ્રીમાન વર્ધમાનજીન વર્તમાનકાળના ચરમ તીર્થકરહેવની શિક્ષાથી હાલ મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ વર્તે છે એ તેમના ઉપકારને સુવિહિત પુરુષો વારવાર આશ્ચર્યમય હોય છે.

કાળના દોષથી અપાર શ્રુતસાગરનો ઘણો ભાગ વિસર્જન થતો ગયો અને બિંદુમાત્ર અથવા અલ્પમાત્ર વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે.

ઘણાં સ્થળો વિસર્જન થવાથી, ઘણાં સ્થળોમાં સ્જ્ઞાનિરૂપણ રહ્યું હોવાથી નિર્મથ-ભગવાનના તે શ્રુતનો પૂર્ણ લાભ વર્તમાન મનુષ્યોને આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતો નથી.

ઘણા મતમતાંતરાદિ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ પણ એ જ છે, અને તેથી જ નિર્મળ આત્મતત્ત્વના અભ્યાસી મહાત્માઓની અલ્પતા થઈ.

શ્રુત અલ્પ રહ્યા છતાં, મતમતાંતર ઘણાં છતાં, સમાધાનનાં કેટલાંક સાધનો પરાક્ષ છતાં, મહાત્માપુરુષોનું કવચિત્ત્વ છતાં, હે આર્યજનો ! સમ્યક્દર્શન, શ્રુતનું રહસ્ય એવો પરમપદનો પંથ, આત્માનુભવના હેતુ, સમ્યક્ચારિત્ર અને વિશુદ્ધ આત્મધ્યાન આજે પણ વિદ્યમાન છે, એ પરમ હર્ષનું કારણ છે.

વર્તમાનકાળનું નામ હુષમકાળ છે. તેથી હુઃપે કરીને, - ઘણા અંતરાયથી, પ્રતિકૂળતાથી, સાધનનું હલંકાપણું હોવાથી, - મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ વર્તમાનમાં મોક્ષમાર્ગનો વિચ્છેદ છે, એમ ચિંતવવું ભોધનું નથી.

પંચમકાળમાં થયેલા મહર્ષિઓએ પણ એમ જ કહ્યું છે. તે પ્રમાણે પણ અને કહ્યું છે. સૂત્ર અને બીજાં પ્રાચીન આચાર્યે તદ્દનુસાર રચેલાં ઘણાં શાસ્ત્રો વિદ્યમાન છે. સુવિહિત પુરુષોએ તો હિતકારી મતિથી જ રચ્યાં છે. કેઈ મતવાદી, હઠવાદી અને શિથિલતાના પોષક પુરુષોએ રચેલાં કેઈ પુસ્તકો સૂત્રથી અથવા જિનાચારથી મળતાં ન આવતાં હોય અને પ્રયોજનની મર્યાદાથી બાહ્ય હોય, તે પુસ્તકોના ઉદ્દાહરણથી પ્રાચીન સુવિહિત આચાર્યોનાં વચનોને ઉત્થાપવાનું પ્રયત્ન ભવભીરુ મહાત્માઓ કરતા નથી; પણ તેથી ઉપકાર થાય છે, એમ બાણી તેનું બહુમાન કરતા છતાં યથાયોગ્ય સહુપયોગ કરે છે.

દિગંબર અને શ્વેતાંબર એવા બે ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્ય છે. મતદષ્ટિથી તેમાં મોટો અંતર ભેદમાં આવે છે. તત્ત્વદષ્ટિથી તેવો વિશેષ ભેદ જિનદર્શનમાં મુખ્યપણે પડેલ છે; જે પ્રત્યક્ષ કાર્યભૂત થઈ શકે તેવા છે, તેમાં તેવો ભેદ નથી; માટે બન્ને સંપ્રદાયમાં ઉત્પન્ન થતા શુભવાન પુરુષો સમ્યક્દષ્ટિથી બુદ્ધે છે; અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિના અંતરાય ઓછા થાય તેમ પ્રવર્તે છે.

જૈનાભાસથી પ્રવર્તેલાં મતમતાંતરો બીજાં ઘણાં છે, તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતાં પણ વૃત્તિ સકોચાય છે. જેમાં મૂળ પ્રયોજનનું બાન નથી, એટલું જ નહીં પણ મૂળ પ્રયોજનથી વિરુદ્ધ એવી પદ્ધતિનું અવલંબન વર્તે છે; તેને સુનિપણાનું સ્વપ્ન પણ કયાથી ? કેમકે મૂળ પ્રયોજનને વિસારી કલેશમાં પડ્યા છે; અને જીવોને, પોતાની પૂજ્યતાદિને અર્થે, પરમાર્થભાગના અંતરાયક છે.

તે, સુનિનું દિંગ પણ ધરાવતા નથી, કેમકે સ્વકપોદરચનાથી તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિ છે. જિનાગમ અથવા આચાર્યની પરંપરાનું નામ માત્ર તેમની પાસે છે, વસ્તુત્વે તો તે તેથી પરાજીત જ છે.

એક તૂમઠા જેવી, દોશ જેવી અલ્પમાં અલ્પ વસ્તુના અંહુણ્યાગના આગ્રહથી બુદ્ધો માર્ગ ઉપભવી કાઢી વર્તે છે, અને તીર્થના ભેદ કરે છે, એવા મહામોહમૂઢ જીવ દિગાભાસપણે પણ આજે વીતરાગના દર્શનને ઘેરી બેઠા છે, એ જ અસંચિત પૂજા નામનું આશ્ચર્ય લાગે છે.

મહાત્મા પુરુષોની અલ્પ પણ પ્રવૃત્તિ સ્વપરને મોક્ષમાર્ગસન્મુખ કરવાની છે દિગાભાસી જીવો મોક્ષમાર્ગથી પરાજીત કરવામાં પોતાનું બળ પ્રવર્તનું બાણી હુપચિમાન થાય છે, અને તે સર્વ કમંપ્રકૃતિમાં વધતા અનુભાગ અને સ્થિતિબંધનું સ્થાનક છે એમ હું બાણું છું. [અપૂર્ણ]

[૬૯૪-૫]

૭૫૮

સં. ૧૯૫૩

દ્રવ્યપ્રકાશ

દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, તત્ત્વ, પદાર્થ. આમાં મુખ્ય ત્રણ અધિકાર છે.

પ્રથમ અધિકારમાં જીવ અને અજીવ દ્રવ્યના મુખ્ય પ્રકાર કહ્યા છે.

બીજા અધિકારમાં જીવ અને અજીવનો પરસ્પરનો સંબંધ અને તેથી જીવને હિતાહિત શું રહ્યું છે તે સમજાવવા માટે તેના વિશેષ પર્યાયરૂપ પાપપુણ્યાદિ બીજાં સાત તત્ત્વોનું નિરૂપણ કર્યું છે. જે સાત તત્ત્વો જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વોમાં સમાય છે.

ત્રીજા અધિકારમાં યથાસ્થિત મોક્ષમાર્ગ દર્શાવ્યો છે, કે જેને અર્થે થઈને જ સમસ્ત જ્ઞાનીપુરુષોનો ઉપદેશ છે.

પદાર્થના વિવેચન અને સિદ્ધાંત પર જેનો પાયો રચાયો છે અને તે દ્વારા જે મોક્ષમાર્ગ પ્રતિગોષ્ઠ છે તેવાં છ દર્શનો છે:—(૧) બૌદ્ધ, (૨) ન્યાય, (૩) સાંખ્ય, (૪) જૈન, (૫) મીમાંસક, અને (૬) વૈશેષિક. વૈશેષિક ન્યાયમાં અંતર્ભૂત કથું હોય તો નાસ્તિક વિચાર પ્રતિપાદન કરતું એવું ચાર્વાક દર્શન છઠ્ઠું ગણાય છે.

ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, ઉત્તરમીમાંસા અને પૂર્વમીમાંસા એમ છ દર્શન વેદ પરિભાષામાં ગણવામાં આવ્યાં છે, તે કરતાં ઉપર દર્શાવેલાં દર્શનો બુદ્ધી પદ્ધતિએ ગણ્યાં છે તેનું શું કારણ એમ પ્રશ્ન થાય તો તેનું સમાધાન એ છે કે:—

વેદ પરિભાષામાં દર્શાવેલાં દર્શનો વેદને માન્ય રાખે છે તે દૃષ્ટિથી ગણ્યાં છે; અને ઉપર જણાવેલ ક્રમે તો વિચારની પરિપાટીના ભેદથી ગણ્યાં છે. જેથી આ જ ક્રમ યોગ્ય છે.

દ્રવ્ય અને ગુણનું અનન્યત્વ અવિભક્ત્વ એટલે પ્રદેશભેદ રહિતપણું છે, ક્ષેત્રાંતર નથી. દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ એવો 'ઐક્યભાવ' છે. દ્રવ્ય અને ગુણનો ભેદ કહીએ છીએ તે કથનથી છે, વસ્તુથી નથી. સંસ્થાન, સંખ્યાવિશેષ આદિથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનીને સર્વથા પ્રકારે ભેદ હોય તો ખન્ને અચેતનત્વ પામે એમ સર્વજ્ઞ વીતરાગનો સિદ્ધાંત છે. જ્ઞાનની સાથે સમવાય સંબંધથી આત્મા જ્ઞાની નથી. સમવર્તિત્વ, સમવાય.

વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ પરમાણુ દ્રવ્યના વિશેષ છે.

[અપૂર્ણ]

[૬૬૪-૬]

૭૫૯

સં. ૧૯૫૩

અત્યંત સુપ્રસિદ્ધ છે કે પ્રાણીમાત્રને દુઃખ પ્રતિકૂળ, અપ્રિય અને સુખ અનુકૂળ, તથા પ્રિય છે. તે દુઃખથી રહિત થવા માટે અને સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાણીમાત્રનું પ્રયત્ન છે.

પ્રાણીમાત્રનું એવું પ્રયત્ન છતાં પણ તેઓ દુઃખનો અનુભવ જ કરતાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કવચિત્ કંઈક સુખના અંશ કોઈક પ્રાણીને પ્રાપ્ત થયા હોય છે, તોપણ દુઃખની બાહુલ્યતાથી કરીને જોવામાં આવે છે.

પ્રાણીમાત્રને દુઃખ અપ્રિય હોવા છતાં, વળી તે મટાડવાને અર્થે તેનું પ્રયત્ન છતાં તે દુઃખ મટતું નથી, તો પછી તે દુઃખ ટળવાનો કોઈ ઉપાય જ નહીં એમ સમજાય છે; કેમકે બધાનું પ્રયત્ન નિષ્ફળ નીચે તે વાત નિરૂપાય જ હોવી જોઈએ, એમ અત્રે આશંકા થાય છે.

તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—દુઃખનું સ્વરૂપ યથાર્થ ન સમજવાથી, તે થવાનાં મૂળ કારણ શું છે અને તે શાથી મટી શકે તે યથાર્થ ન સમજવાથી, દુઃખ મટાડવા સંબંધીનું તેમનું પ્રયત્ન સ્વરૂપથી અયથાર્થ હોવાથી દુઃખ મટી શકતું નથી.

દુઃખ અનુભવવામાં આવે છે, તોપણ તે સ્પષ્ટ ધ્યાનમાં આવવાને અર્થે શોધુંક તેનું બ્યાખ્યાન કરીએ છીએ.

પ્રાણીઓ બે પ્રકારનાં છે: એક ત્રસ એટલે પોતે ભયાદિનું કારણ હોખી નાસી જતાં, હાલતાં ચાલતાં એ આદિ શક્તિવાળાં. બીજાં સ્થાવર: જે સ્થળે દેહ ધારણ કર્યો છે, તે જ સ્થળે સ્થિતિમાન, અથવા ભયાદિ કારણ બાણી નાસી જવા વગેરેની સમજણશક્તિ જેમાં નથી તે.

અથવા એકેન્દ્રિયથી માંડી પાંચ ઇન્દ્રિય સુધીનાં પ્રાણીઓ છે. એકેન્દ્રિય પ્રાણીઓ સ્થાવર કહેવાય, અને બે ઇન્દ્રિયવાળાં પ્રાણીથી માંડીને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળાં પ્રાણી સુધીનાં ત્રસ કહેવાય. પાંચ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રાણીને ઇન્દ્રિય હોતી નથી.

એકેન્દ્રિય પ્રાણીના પાંચ લેહ છે: પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ.

વનસ્પતિનું જીવત્વ સાધારણ મનુષ્યોને પણ કંઈક અનુમાનગોચર થાય છે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુનું જીવત્વ આગમપ્રમાણથી, વિશેષ વિચારણથી કંઈ પણ સમજી શકાય છે, સર્વથા તો પ્રકૃષ્ટજ્ઞાનગોચર છે.

અગ્નિ અને વાયુના જીવે કંઈક ગતિમાન જોવામાં આવે છે. પણ તે પોતાની સમજણ-શક્તિપૂર્વક હોતું નથી, જેથી તેને સ્થાવર કહેવામાં આવે છે.

એકેન્દ્રિય જીવમાં વનસ્પતિમાં જીવત્વ સુપ્રસિદ્ધ છે, છતાં તેનાં પ્રમાણો આ ગ્રંથમાં અનુક્રમે આવશે. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુનું જીવત્વ આ પ્રમાણે સિદ્ધ કર્યું છે :

[અપૂર્ણ]

[૬૬૪-૭]

૭૬૦

સં. ૧૬૫૩

જીવલક્ષણ

ચૈતન્ય જેનું મુખ્ય લક્ષણ છે,
હેલ પ્રમાણ છે,
અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રમાણ છે. તે અસંખ્યાત પ્રદેશતા લોકપરિમિત છે,
પરિણામી છે,
અમૂર્ત છે,
અનંત અગુરુલઘુ પરિણત દ્રવ્ય છે,
સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છે,
કર્તા છે,
લોકતા છે,
અનાદિ સંસારી છે,
ભવ્યત્વ લઘિ પરિપાકાદિથી મોક્ષસાધનમાં પ્રવર્તે છે,
મોક્ષ થાય છે,
મોક્ષમાં સ્વપરિણામી છે.

સંસારી જીવ { સંસાર અવસ્થામાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ ઉત્તરોત્તર બંધનાં સ્થાનક છે.

સિદ્ધાત્મા { સિદ્ધાવસ્થામાં યોગનો પણ અભાવ છે.
માત્ર ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મદ્રવ્ય સિદ્ધપદ છે.

વિભાવ પરિણામ 'ભાવકર્મ' છે.

પુદ્ગલસંબંધ 'દ્રવ્યકર્મ' છે.

[અપૂર્ણ]

[૬૯૪-૮]

૭૬૧

સં. ૧૯૫૩

જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મને યોગ્ય જે પુદ્ગલ ગ્રહણ થાય છે તે ‘દ્રવ્યાસ્રવ’ નામુવે. બિનભગવાને તે અનેક ભેદથી કહ્યો છે.

જીવ જે પરિણામથી કર્મનો બંધ કરે છે તે ‘ભાવબંધ’. કર્મપ્રદેશ, પરમાણુઓ અને જીવનો અન્યોન્ય પ્રવેશરૂપે સબંધ થવો તે ‘દ્રવ્યબંધ’.

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારનો બંધ છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધ યોગથી થાય છે; સ્થિતિ તથા અનુભાગબંધ કષાયથી થાય છે.

આસ્રવને રોકી શકે એવો ચૈતન્યસ્વભાવ તે ‘ભાવસંવર’ અને તેથી દ્રવ્યાસ્રવને રોકે તે ‘દ્રવ્યસંવર’ બીજો છે.

વ્રત, સમિતિ, શુષિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા અને પરિપ્રહજ્ય તથા ચારિત્રના ઘણા પ્રકાર તે ‘ભાવસંવર’ના વિશેષ નામુવા.

જે ભાવ વડે, તપશ્ચર્યાએ કરીને કે યથાકાળે કર્મના પુદ્ગલો રસ ભોગવાઈ જઈ ખરી પડે છે, તે ‘ભાવનિર્જરા’. ને પુદ્ગલપરમાણુઓનું આત્મપ્રદેશથી ખરી પડતું તે ‘દ્રવ્યનિર્જરા’.

સર્વ કર્મનો ક્ષય થવારૂપ આત્મસ્વભાવ તે ‘ભાવમોક્ષ’. કર્મવર્ગણાથી આત્મદ્રવ્યનું ભુદ્ધ થઈ જવું તે ‘દ્રવ્યમોક્ષ’.

શુભ અને અશુભ ભાવને હીપે પુણ્ય અને પાપ જીવને હોય છે. શાતા, શુભાશુષ્, શુભનામ અને ઉગ્ર ગોત્રનો હેતુ ‘પુણ્ય’ છે. ‘પાપ’થી તેથી વિપરીત થાય છે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર મોક્ષનાં કારણ છે. વ્યવહારનયથી તે ત્રણે છે. ‘નિશ્ચય’થી આત્મા એ ત્રણેમય છે.

આત્માને છોડીને એ ત્રણે રત્ન બીજા કોઈ પણ દ્રવ્યમાં વર્તતાં નથી, તેટલા માટે આત્મા એ ત્રણેમય છે; અને તેથી મોક્ષકારણ પણ આત્મા જ છે.

જીવાદિ તત્ત્વો પ્રત્યે આસ્થારૂપ આત્મસ્વભાવ તે ‘સમ્યક્દર્શન’; જેથી માઠા આગ્રહથી રહિત ‘સમ્યક્જ્ઞાન’ થાય છે.

સંશય, વિપર્યય અને ભ્રાંતિથી રહિત આત્મસ્વરૂપ અને પરસ્વરૂપને યથાર્થપણે ગ્રહણ કરી શકે તે ‘સમ્યક્જ્ઞાન’, સાકારોપયોગરૂપ છે. તેના ઘણા ભેદ છે.

ભાવોનું સામાન્ય સ્વરૂપ જે ઉપયોગ ગ્રહણ કરી શકે તે ‘દર્શન’, એમ આગમમાં કહ્યું છે. ‘દર્શન’ શબ્દ શ્રદ્ધાના અર્થમાં પણ વપરાય છે.

છન્નસ્થને પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન થાય છે. કેવળી ભગવાનને બન્ને સાથે થાય છે. અશુભભાવથી નિવૃત્તિ અને શુભભાવમાં પ્રવૃત્તિ તે ‘ચારિત્ર’. વ્યવહારનયથી તે ચારિત્ર

વ્રત, સમિતિ, શુષિ રૂપે શ્રી વીતરાગોએ કહ્યું છે.

સંસારના મૂળ હેતુઓનો વિશેષ નાશ કરવાને અર્થે પાશ્વ અને અંતરંગ ક્રિયાનો જ્ઞાનીપુરુષને નિરોધ થાય તેનું નામ ‘પરમ સમ્યક્ચારિત્ર’ વીતરાગોએ કહ્યું છે.

મોક્ષના હેતુરૂપ એ બન્ને ચારિત્ર ધ્યાનથી અવશ્ય સુનિઓ પામે છે, તેટલા માટે પ્રયત્નવાન ચિત્તથી ધ્યાનનો ઉત્તમ અભ્યાસ કરો.

એ તમે અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે ચિત્તની સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો.

પાંત્રીશ, સોદ, છ, પાંચ, ચાર, બે, અને એક અક્ષરના એમ પરમેશ્વરના વાચક મંત્ર છે તેનું જપપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપ શ્રીગુરુના ઉપદેશથી જાણવું યોગ્ય છે. [અપૂર્ણ]

[૬૯૪-૯]

૭૬૨

સં. ૧૯૫૩

ૐ નમઃ

સર્વ દુઃખનો આત્મતિક અભાવ અને પરમ અવ્યાપાધ સુખની પ્રાપ્તિ એ જ મોક્ષ છે અને તે જ પરમહિત છે.

‘વીતરાગસન્માર્ગ’ તેનો સદુપાય છે.

તે સન્માર્ગનો આ પ્રમાણે સંક્ષેપ છે :—

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રની એકત્રતા તે ‘મોક્ષમાર્ગ’ છે.

સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં ભાસ્વમાન તત્ત્વોની સમ્યક્પ્રતીતિ થવી તે ‘સમ્યક્દર્શન’ છે.

તે તત્ત્વનો યોધ થવો તે ‘સમ્યક્જ્ઞાન’ છે.

ઉપાદેય તત્ત્વનો અભ્યાસ થવો તે સમ્યક્ચારિત્ર છે.

શુદ્ધ આત્મપદ સ્વરૂપ એવા વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણેની એકત્રતા છે.

સર્વજ્ઞદેવ, નિર્ગંથશુર અને સર્વજ્ઞોપદિષ્ઠ ધર્મની પ્રતીતિથી તત્ત્વપ્રતીતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, સર્વ મોહ અને સર્વ વીર્યાદિ અંતરાયનો ક્ષય થવાથી આત્માનો સર્વજ્ઞવીતરાગ સ્વભાવ પ્રગટે છે.

નિર્ગંથપદના અભ્યાસનો ઉત્તરોત્તર ક્રમ તેનો માર્ગ છે. તેનું સહસ્ય સર્વજ્ઞોપદિષ્ઠ ધર્મ છે.

[૬૯૪-૧૦]

૭૬૩

સં. ૧૯૫૩

સર્વજ્ઞે કહેલું શુરુઉપદેશથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણીને, સુપ્રતીત કરીને તેનું ધ્યાન કરો.

જેમ જેમ ધ્યાનવિશુદ્ધિ તેમ તેમ જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષય થશે.

પોતાની કલ્પનાથી તે ધ્યાન સિદ્ધ થતું નથી.

જ્ઞાનમય આત્મા જેમને પરમોદુષ્ટ લાવે પ્રાપ્ત થયો, અને જેમણે પરદ્રવ્યમાત્ર ત્યાગ કર્યું છે, તે દેવને નમન હો ! નમન હો !

બાર પ્રકારના, નિદાનરહિત તપથી કર્મની નિર્જરા, વૈરાગ્યભાવનાભાવિત, અહંભાવરહિત એવા જ્ઞાનીને થાય છે.

તે નિર્જરા પણ એ પ્રકારની જાણવી : સ્વકાલપ્રાપ્ત, અને તપથી. એક આરે ગતિમાં થાય છે, બીજી વ્રતધારીને જ હોય છે.

જેમ જેમ ઉપશમની વૃદ્ધિ થાય તેમ તેમ તપ કરવાથી કર્મની ઘણી નિર્જરા થાય.

તે નિર્જરાનો ક્રમ કહે છે. મિથ્યાદર્શનમાં વર્તે તો પણ થોડા વખતમાં ઉપશમ સમ્યક્દર્શન પામવાનો છે એવા જીવ કરતાં અસંયત સમ્યક્દર્શિને અસંખ્યાતગુણ નિર્જરા, તેથી દેશવિરતિ, તેથી સર્વવિરતિ જ્ઞાનીને, તેથી [અપૂર્ણ]

[૬૬૪-૧૧]

૭૬૪

સં. ૧૯૫૩

હે જીવ ! આટલો બધો પ્રમાદ શો ?

શુદ્ધ આત્મપદની પ્રાપ્તિને અર્થે વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસના કર્તવ્ય છે.

સર્વજ્ઞદેવ.

નિર્ગૂંથ શુરુ.

દયા સુખ્ય ધર્મ.

} શુદ્ધ આત્મદૃષ્ટિ થવાનાં અવલંબન છે.

સર્વજ્ઞ અતુલવેલો જોવો શુદ્ધ આત્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય શ્રી શુરુ વડે બાણીને, તેનું રહસ્ય બ્યાનમાં લઈને આત્મપ્રાપ્તિ કરો.

યથાભવતિંગ સર્વવિરતિધર્મ.

દ્વાદશવિધ દેશવિરતિ ધર્મ.

દ્રવ્યાનુયોગ સુસિદ્ધ - સ્વરૂપદૃષ્ટિ થતાં,

કરણાનુયોગ સુસિદ્ધ - સુપ્રતીત દૃષ્ટિ થતાં,

ચરણાનુયોગ સુસિદ્ધ - પદ્ધતિ વિવાદ શાંત કરતાં,

ધર્મકથાનુયોગ સિદ્ધ - બાળબોધહેતુ સમભવતાં.

[૬૬૪-૧૨]

૭૬૫

સં. ૧૯૫૩

(૧)	(૨)	(૧)	(૨)
મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ.	પ્રમાણ.	નિર્જરા.	આગમ.
આત્મ.	નય.	બધ.	સંધર્મ.
શુરુ.	અનેકાંત.	મોક્ષ.	વર્તમાનકાળ.
ધર્મ.	લોક.	જ્ઞાન.	શુદ્ધસ્થાનક.
ધર્મની ચોગ્યતા.	અલોક.	કર્શન.	દ્રવ્યાનુયોગ.
કર્મ.	અહિંસા.	ચારિત્ર.	કરણાનુયોગ.
જીવ.	સત્ય.	તપ.	ચરણાનુયોગ.
અજીવ.	અસત્ય.	દ્રવ્ય.	ધર્મકથાનુયોગ
પુણ્ય.	બ્રહ્મચર્ય.	શુભ.	સુનિત્ય.
પાપ.	અપરિગ્રહ.	પર્યાય.	ગૃહધર્મ.
આસત્વ.	આરા.	સંસાર.	પરિષદ.
સંવર.	વ્યવહાર.	એકેદ્રિયનું અસ્તિત્વ.	ઉપસર્ગ.

[૭૦૦]

૭૬૬

સં. ૧૯૫૩

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ નમઃ સદ્ગુરવે

પંચાસ્તિકાય.

૧ સો ઇન્દ્રોએ વંદનિકે, ત્રણ લોકને કલ્યાણકારી, મધુર અને નિર્મળ જેનાં વાક્ય છે,

૧. જુઓ. આંક ૮૬૬.

અનંત જેના ગુણો છે, જેમણે સંસારનો પરાજય કર્યો છે એવા ભગવાન સર્વજ્ઞ વીતરાગને નમસ્કાર.

૨ સર્વજ્ઞ મહાસુનિના મુખથી ઉત્પન્ન થયેલું અમૃત, ચાર ગતિથી જીવને મુક્ત કરી નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવનાર એવાં આગમને નમન કરીને, આ શાસ્ત્ર કહું છું તે શ્રવણ કરો.

૩ પાંચ અસ્તિકાયના સમૂહરૂપ અર્થસમયને સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે ‘લોક’ કહ્યો છે. તેથી ઉપરાંત માત્ર આકાશરૂપ અનંત એવો ‘અલોક’ છે.

૪-૫ ‘જીવ,’ ‘પુદ્ગલસમૂહ,’ ‘ધર્મ,’ ‘અધર્મ,’ તેમ જ ‘આકાશ,’ એ પદાર્થો પોતાના અસ્તિત્વમાં નિયમથી રહ્યા છે; પોતાની સત્તાથી અભિન્ન છે અને અનેક પ્રદેશાત્મક છે. અનેક ગુણ અને પર્યાયસહિત જેનો અસ્તિત્વસ્વભાવ છે તે ‘અસ્તિકાય.’ તેનાથી ત્રેલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

૬ તે અતિસ્કાય ત્રણે કાળે ભાવપણે પરિણામી છે; અને પરાવર્તન જેનું લક્ષણ છે એવા કાળસહિત છયે ‘દ્રવ્યસંજ્ઞા’ને પામે છે.

૭ એ દ્રવ્યો એકબીજામાં પ્રવેશ કરે છે, એકમેકને અવકાશ આપે છે, એકમેક મળી જાય છે, અને જુદાં પડે છે; પણ પોતપોતાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરતાં નથી.

૮ સત્તાસ્વરૂપે સર્વ પદાર્થ એકત્વવાળા છે. તે સત્તા અનંત પ્રકારના સ્વભાવવાળી છે; અનંત ગુણ અને પર્યાયાત્મક છે. ઉત્પાદવ્યયધ્રુવતાળી સામાન્ય વિશેષાત્મક છે.

૯ પોતાના સદ્ભાવ પર્યાયને દ્રવ્ય છે, તે તે ભાવે પરિણમે છે તે માટે દ્રવ્ય કહીએ છીએ, જે પોતાની સત્તાથી અનન્ય છે.

૧૦ દ્રવ્યનું લક્ષણ સત છે, જે ઉત્પાદવ્યયધ્રુવતાસહિત છે; ગુણ પર્યાયના આશ્રયરૂપ છે, એમ સર્વજ્ઞદેવ કહે છે.

૧૧ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતો નથી; તેનો ‘અસ્તિ’ સ્વભાવ જ છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવત્વ પર્યાયને લઈને છે.

૧૨ પર્યાયથી રહિત દ્રવ્ય ન હોય, દ્રવ્ય વિના પર્યાય ન હોય, અને અનન્યભાવથી છે એમ મહાસુનિઓ કહે છે.

૧૩ દ્રવ્ય વિના ગુણ ન હોય, અને ગુણ વિના દ્રવ્ય ન હોય; બંનેનો-દ્રવ્ય અને ગુણનો અભિન્ન ભાવ તેથી છે.

૧૪ ‘સ્યાત્ ^૧અસ્તિ’, ‘સ્યાત્ નાસ્તિ’, ‘સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ’, ‘સ્યાત્ અવક્રતવ્ય’, ‘સ્યાત્ ^૨અસ્તિ અવક્રતવ્ય’, ‘સ્યાત્ નાસ્તિ અવક્રતવ્ય’, ‘સ્યાત્ ^૩અસ્તિ નાસ્તિ અવક્રતવ્ય’ એમ વિવક્ષાને લઈને દ્રવ્યના સાત ભાગ થાય છે.

૧૫ ભાવનો નાશ થતો નથી, અને અભાવની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ઉત્પાદ, વ્યય ગુણ-પર્યાયના સ્વભાવથી થાય છે.

૧૬ જીવ આદિ પદાર્થો છે. જીવનો ગુણ ચૈતન્ય-ઉપયોગ છે. દેવ, મનુષ્ય, નારક, તિર્થંચાદિ તેના અનેક પર્યાયો છે.

૧૭ મનુષ્યપર્યાય નાશ પામેલો એવો જીવ તે દેવ અથવા ખીજે સ્થળે ઉત્પન્ન થાય છે. બન્ને સ્થળે જીવભાવ ધ્રુવ છે. તે નાશ પામીને કંઈ ખીજે થતો નથી.

૧૮ જે જીવ જન્મ્યો હતો; તે જ જીવ નાશ પામ્યો. વસ્તુત્વે તો તે જીવ ઉત્પન્ન થયો નથી, અને નાશ પણ થયો નથી. ઉત્પન્ન અને નાશ દેવત્વ, મનુષ્યત્વનો થાય છે.

૧૯ એમ સત્નો વિનાશ, અને અસત્ જીવની ઉત્પત્તિ થતી નથી. જીવને દેવત્વ, મનુષ્યત્વાદિ પર્યાય ગતિનામકમંથી હોય છે.

૨૦ જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મભાવો જીવે સુદૃઢ-(અવગાઢ) પણે બાંધ્યા છે; તેનો અભાવ કરવાથી પૂર્વે નહીં થયેલો એવો તે 'સિદ્ધ ભગવાન' થાય.

૨૧ એમ ભાવ, અભાવ, ભાવાભાવ અને અભાવભાવથી ગુણપર્યાયસહિત જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

૨૨ જીવ, પુદ્ગલસમૂહ, અને આકાશ તેમ જ ખીજા અસ્તિકાય કોઈના કરેલા નથી, સ્વરૂપથી જ અસ્તિત્વવાળા છે; અને લોકના કારણભૂત છે.

૨૩ સદ્ભાવ સ્વભાવવાળાં જીવ અને પુદ્ગલના પરાવર્તનપણ્યથી ઓળખાતો એવો નિશ્ચયકાળ કહ્યો છે.

૨૪ તે કાળ પાંચ વર્ણ, પાંચ રસ, બે ગંધ અને આઠ સ્પર્શથી રહિત છે, અગુરુલઘુ છે, અમૂર્ત છે, અને વર્તનાલક્ષણવાળો છે.

૨૫ સમય, નિમેષ, કાષ્ઠા, કલા, નાલી, સુહૃત, દિવસ, રાત્રિ, માસ, ઋતુ અને સંવત્સરાદિ તે વ્યવહારકાળ છે.

૨૬ કાળના કોઈ પણ પરિમાણ (માપ) વિના બહુ કાળ, થોડો કાળ એમ કહી શકાય નહીં. તેની મર્યાદા પુદ્ગલદ્રવ્ય વિના થતી નથી, તેથી કાળને પુદ્ગલદ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થવાપણું કહીએ છીએ.

૨૭ જીવત્વવાળો, બહુનાર, ઉપયોગવાળો, પ્રભુ, કર્તા, લોકતા, દેહપ્રમાણ, વસ્તુતાએ અમૂર્ત અને કર્મવસ્થામાં મૂર્ત એવો જીવ છે.

૨૮ કર્મમલથી સર્વ પ્રકારે મુક્ત થવાથી જીવે લોકાંતને પ્રાપ્ત થઈ તે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી ઇન્દ્રિયથી પર એવું અનંતસુખ પામે છે.

૨૯ પોતાના સ્વાભાવિક ભાવને લીધે આત્મા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થાય છે, અને પોતાનાં કર્મથી મુક્ત થવાથી અનંતસુખ પામે છે.

૩૦ બળ, ઇન્દ્રિય, આશ્રય અને ઉચ્છ્વાસ એ ચાર પ્રાણ વડે જે ભૂતકાળે જીવતો હતો, વર્તમાનકાળે જીવે છે, અને ભવિષ્યકાળે જીવશે તે 'જીવ'.

૩૧ અનંત અગુરુલઘુ ગુણથી નિરંતર પરિણમેલા અનંત જીવો છે. અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રમાણ છે. કોઈક જીવો લોકપ્રમાણ અવગાહનાને પામ્યા છે.

૩૨ કોઈક જીવો તે અવગાહનાને પામ્યા નથી. મિથ્યાદર્શન, કષાય અને યોગ-સહિત અનંત એવા સંસારી જીવો છે. તેથી રહિત એવા અનંત સિદ્ધ છે.

૩૩ જેમ પદ્મરાગ નામનું રત્ન દૂધમાં નાખ્યું હોય તો તે દૂધના પરિમાણપ્રમાણે પ્રભાસે છે, તેમ દેહને વિષે સ્થિત એવો આત્મા તે માત્ર દેહપ્રમાણ પ્રકાશક-વ્યાપક-છે.

૩૪ એક કાચામાં સર્વ અવસ્થામાં જેમ તેનો તે જ ભવ છે, તેમ સર્વત્ર સંસાર-અવસ્થામાં પણ તેનો તે જ ભવ છે. અધ્યવસાયવિશેષથી કર્મરૂપી રત્નમલથી તે ભવ મલિન થાય છે.

૩૫ જેમને પ્રાણધારણપણું નથી, તેનો જેમને સર્વથા અભાવ થયો છે, તે-દેહથી ભિન્ન અને વચનથી અગોચર જેમનું સ્વરૂપ છે એવા-‘સિદ્ધ’ છે.

૩૬ વસ્તુદંષ્ટિથી ભેદજો તેો સિદ્ધપદ ઉત્પન્ન થતું નથી, કેમકે તે કોઈ બીજા પદાથી ઉત્પન્ન થતું કાર્ય નથી, તેમ તે કોઈ પ્રત્યે કારણરૂપ પણ નથી, કેમકે અન્ય સંબંધે તેની પ્રવૃત્તિ નથી.

૩૭ શાશ્વત, અશાશ્વત, ભવ્ય, અભવ્ય, શૂન્ય, અશૂન્ય વિજ્ઞાન અને અવિજ્ઞાન એ ભાવ બે મોક્ષમાં ભવનું અસ્તિત્વ ન હોય તો કોને હોય ?

૩૮ કોઈ એક ભવો કર્મનું ફળ વેદે છે, કોઈ એક ભવો કર્મબંધકર્તૃત્વ વેદે છે; અને કોઈ એક ભવો માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વભાવ વેદે છે; એમ વેદકલાવથી ભવરાશિના ત્રણ ભેદ છે.

૩૯ સ્થાવરકાયના ભવો પોતપોતાનાં કરેલાં કર્મોનું ફળ વેદે છે. ત્રસ ભવો કર્મ-બંધચેતના વેદે છે, અને પ્રાણથી રહિત એવા અતીદ્રિય ભવો શુદ્ધજ્ઞાનચેતના વેદે છે.

૪૦ ઉપયોગ જ્ઞાન અને દર્શન એમ બે પ્રકારનો છે. ભવને સર્વકાળ તે અનન્ય-ભૂતપણે જાણવો.

૪૧ મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાવ અને કેવળ એમ જ્ઞાનના પાંચ ભેદ છે. કુમતિ, કૃશ્વત અને વિભંગ એમ અજ્ઞાનના ત્રણ ભેદ છે. એ બધા જ્ઞાનોપયોગના ભેદ છે.

૪૨ અશ્લુદ્ધર્શન, અચ્છુદ્ધર્શન, અવધિદર્શન અને અવિનાશી અનંત એવું કેવળદર્શન એમ દર્શનોપયોગના ચાર ભેદ છે.

૪૩ આત્માને જ્ઞાનશુભનો સંબંધ છે, અને તેથી આત્મા જ્ઞાની છે એમ નથી; પરમાર્થથી બન્નેનું અભિન્નપણું જ છે.

૪૪ બે દ્રવ્ય ભુદં હોય અને ગુણ પણ ભુદા હોય તો એક દ્રવ્યના અનંત દ્રવ્ય થઈ જાય; અથવા દ્રવ્યનો અભાવ થાય.

૪૫ દ્રવ્ય અને ગુણ અનન્યપણે છે, બન્નેમાં પ્રદેશભેદ નથી. દ્રવ્યના નાશથી ગુણનો નાશ થાય, અને ગુણના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય એવું એકપણું છે.

૪૬ વ્યપદેશ (કથન), સંસ્થાન, સંખ્યા અને વિષય એ ચાર પ્રકારની વિવેકાથી દ્રવ્યશુભના ઘણા ભેદ થઈ શકે; પણ પરમાર્થનયથી એ ચારેનો અભેદ છે.

૪૭ પુરુષની પાસે ધન હોય તેનું ધનવંત એવું નામ કહેવાય; તેમ આત્માની પાસે જ્ઞાન છે તેથી જ્ઞાનવંત એવું નામ કહેવાય છે. એમ ભેદ અભેદનું સ્વરૂપ છે, જે સ્વરૂપ બન્ને પ્રકારથી તત્ત્વજ્ઞો જાણે છે.

૪૮ આત્મા અને જ્ઞાનનો સર્વથા ભેદ હોય તો બન્ને અચેતન થાય, એમ વીતરાગ સર્વજ્ઞો સિદ્ધાંત છે.

૪૯ જ્ઞાનનો સંબંધ થવાથી આત્મા જ્ઞાની થાય છે એવો સંબંધ માનવાથી આત્મા અને અજ્ઞાન, જડત્વનો ઐક્યભાવ થવાનો પ્રસંગ આવે.

૫૦ સમર્પિત્વ સમવાય અપૃથક્કૃત અને અપૃથક્કૃતિ છે; માટે દ્રવ્ય અને શુણ્ણનો સંબંધ વીતરાગોએ અપૃથક્કૃતિ કહ્યો છે.

૫૧ વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ ચાર વિશેષ પરમાણુદ્રવ્યથી અનન્યપણે છે. વ્યવહારથી તે પુદ્ગલદ્રવ્યથી ભેદપણે કહેવાય છે.

૫૨ તેમ જ દર્શન અને જ્ઞાન પણ જીવથી અનન્યબૂત છે. વ્યવહારથી તેનો આત્માથી ભેદ કહેવાય છે.

૫૩ આત્મા (વસ્તુપણે) અનાદિ અનંત છે, અને સંતાનની અપેક્ષાએ સાદિસાંત પણ છે, તેમ સાદિઅનંત પણ છે. પાંચ ભાવના પ્રાધાન્યપણાથી તે તે ભંગ છે. સદ્ભાવથી જીવદ્રવ્ય અનંત છે.

૫૪ એમ સત્ (જીવ પર્યાય)નો વિનાશ અને અસત્ જીવનો ઉત્પાદ, પરસ્પર વિરુદ્ધ છતાં જેમ અવિરોધપણે સિદ્ધ છે તેમ સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.

૫૫ નારક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ નારકગર્ભની પ્રકૃતિ સત્નો નાશ અને અસત્ભાવનો ઉત્પાદ કરે છે.

૫૬ ઉદય, ઉપશમ, ક્ષાયિક, ક્ષયોપશમ અને પારિશ્રામિક ભાવથી જીવના શુણ્ણ બહુ વિસ્તીર્ણપણું છે.

૫૭, ૫૮, ૫૯:

૬૦ દ્રવ્યકર્મનું નિમિત્ત પાત્રીને ઉદયાદિક ભાવે જીવ પરિણમે છે; ભાવકર્મનું નિમિત્ત પાત્રીને દ્રવ્યકર્મ પરિણમે છે. કોઈ કોઈના ભાવના કર્તા નથી; તેમ કર્તા વિના થયાં નથી.

૬૧ સર્વ પોતપોતાનો સ્વભાવ કરે છે; તેમ આત્મા પણ પોતાના જ ભાવનો કર્તા છે; પુદ્ગલકર્મનો આત્મા કર્તા નથી; એ વીતરાગનાં વાક્ય સમજવા યોગ્ય છે.

૬૨ કર્મ પોતાના સ્વભાવાનુસાર યથાર્થ પરિણમે છે, જીવ પોતાના સ્વભાવાનુસાર તેમ ભાવકર્મને કરે છે.

૬૩ કર્મ જો કર્મ કરે, અને આત્મા આત્મત્વ જ કરે, તો પછી તેનું ફળ કોણ ભાગવે ? અને તે ફળ કર્મ કોને આવે ?

૬૪ સંપૂર્ણ લોક પૂર્ણઅવગાઢપણે પુદ્ગલસમૂહથી ભર્યો છે, સૂક્ષ્મ અને બાહર એવા વિવિધ પ્રકારના અનંત સ્કંધોથી.

૬૫ આત્મા ન્યારે ભાવકર્મરૂપ પોતાનો સ્વભાવ કરે છે, ત્યારે ત્યાં રહેલા પુદ્ગલ-પરમાણુઓ પોતાના સ્વભાવને લીધે કર્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે; અને એકબીજા એકબીજાવગાડપણે અવગાઢતા પામે છે.

૬૬ કોઈ કર્તા નહીં છતાં પુદ્ગલ દ્રવ્યથી જેમ ઘણા સ્કંધોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ કર્મપણે પણ સ્વાભાવિકપણે પુદ્ગલદ્રવ્ય પરિણમે છે એમ જાણવું.

૬૭ જીવ અને પુદ્ગલસમૂહ અરસપરસ મજબૂત અવગાઢિત છે. યથાકાળે ઉદય થયે તેથી જીવ સુખદુઃખરૂપ ફળ વેદે છે.

૬૮ તેથી કર્મભાવનો કર્તા જીવ છે અને લોકતા પણ જીવ છે. વેદક ભાવને લીધે કર્મકળ તે અનુભવે છે.

૬૯ એમ કર્તા અને લોકતા આત્મા પોતાના ભાવથી થાય છે. મોહથી સારી રીતે આચ્છાદિત એવો તે જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

૭૦ (મિથ્યાત્વ) મોહનો ઉપશમ થવાથી અથવા ક્ષય થવાથી વીતરાગના કહેલા માર્ગને પ્રાપ્ત થયેલો એવો ધીર, શુદ્ધ જ્ઞાનાચારવંત નિર્વાણપુર પ્રત્યે જાય છે.

૭૧-૭૨ એક પ્રકારથી, બે પ્રકારથી, ત્રણ પ્રકારથી, ચાર ગતિના પ્રકારથી, પાંચ શુષ્ણની સુખતાથી, છઠ્ઠાના પ્રકારથી, સાત ભંગના ઉપયોગપણાથી, આઠ શુણ્ણ અથવા આઠ કર્મરૂપ લેહથી, નવ તત્ત્વથી, અને દશસ્થાનકથી જીવનું નિરૂપણ છે.

૭૩ પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિબંધ, અનુભાગબંધ અને પ્રદેશબંધથી સર્વથા મુક્ત થવાથી જીવ ભિન્નગમન કરે છે. સંસાર અથવા કર્મવસ્થામાં વિદિશા વિના બીજી દિશાઓમાં જીવ ગમન કરે છે.

૭૪ સ્કંધ, સ્કંધદેશ, સ્કંધપ્રદેશ અને પરમાણુ એમ પુદ્ગલ અસ્તિકાય ચાર પ્રકારે જાણવો.

૭૫ સકળ સમસ્ત તે 'સ્કંધ', તેનું અર્ધ તે 'દેશ', તેનું વળી અર્ધ તે 'પ્રદેશ' અને અવિભાગી તે 'પરમાણુ'.

૭૬ બાહર અને સૂક્ષ્મ પરિણામ પામવા યોગ્ય સ્કંધમાં પૂરણ (પુરાવાનો), ગલન (ગળવાનો, છૂટા પડી જવાનો) સ્વભાવ જેનો છે તે પુદ્ગલના નામથી ઓળખાય છે. તેના છ ભેદ છે, જેનાથી ત્રૈલોક્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

૭૭ સર્વ સ્કંધનું છેલ્લામાં છેલ્લું કારણ પરમાણુ છે. તે સત્, અશબ્દ, એક, અવિભાગી અને મૂર્ત હોય છે.

૭૮ વિવક્ષાએ કરીને મૂર્ત, ચાર ધાતુનું કારણ જે છે તે પરમાણુ જાણવા યોગ્ય છે; તે પરિણામી છે, પોતે અશબ્દ છે, પણ શબ્દનું કારણ છે.

૭૯ સ્કંધથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. અનંત પરમાણુઓના મેલાપ, તેનો સંઘાત, સમૂહ તેનું નામ 'સ્કંધ'. તે સ્કંધો પરસ્પર સ્પર્શવાથી, અથડાવાથી નિશ્ચય કરીને 'શબ્દ' ઉત્પન્ન થાય છે.

૮૦ તે પરમાણુ નિત્ય છે, પોતાના રૂપાદિ શુષ્ણને અવકાશ, આધાર આપે છે, પોતે એક પ્રદેશી હોવાથી એક પ્રદેશથી ઉપરાત અવકાશને પ્રાપ્ત થતો નથી, બીજા દ્રવ્યને અવકાશ (આકાશની પેઠે) આપતો નથી, સ્કંધના ભેદનું કારણ છે - સ્કંધના ખંડનું કારણ છે, સ્કંધનો કર્તા છે, કાળના પરિમાણ (માપ) -સંખ્યા - (ગણના)નો હેતુ છે.

૮૧ એક રસ, એક વર્ણ, એક ગંધ અને બે સ્પર્શ, શબ્દની ઉત્પત્તિનું કારણ, અને એકપ્રદેશાત્મકપણે અશબ્દ, સ્કંધપરિણમિત છતાં વ્યતિક્રિત દ્રવ્ય તે પરમાણુ જાણવો.

૮૨ ઇન્દ્રિયોએ કરી ઉપલોભ્ય, તેમ જ કાયા મન અને કર્મ આદિ-જે જે અનંત એવા મૂર્ત પદાર્થો છે તે સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્ય જાણવું.

૮૩ ધર્માસ્તિકાય અરસ, અવર્ણ, અગંધ, અશબ્દ અને અસ્પર્શ છે; સકળલોકપ્રમાણ છે, અખંડિત, વિસ્તીર્ણ અને અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક દ્રવ્ય છે.

૮૪ અનંત અચુરલધુગુણપણે તે નિરંતર પરિણમિત છે. ગતિક્રિયાયુક્ત જીવાદિને કારણભૂત છે; પોતે અકાર્ય છે, અર્થાત્ કોઈથી ઉત્પન્ન થયેલું તે દ્રવ્ય નથી.

૮૫ જેમ મત્સ્યની ગતિને જળ ઉપકાર કરે છે, તેમ જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યની ગતિને ઉપકાર કરે છે તે ‘ધર્માસ્તિકાય’ જાણવો.

૮૬ જેમ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય છે તેમ અધર્માસ્તિકાય પણ છે એમ જાણો. સ્થિતિ-ક્રિયાયુક્ત જીવ, પુદ્ગલને તે પૃથ્વીની પેઠે કારણભૂત છે.

૮૭ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયને લીધે લોક અલોકનો વિભાગ થાય છે. એ ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય પોતપોતાના પ્રદેશથી કરીને જુદાં જુદાં છે. પોતે હલનચલન ક્રિયાથી રહિત છે; અને લોકપ્રમાણ છે.

૮૮ ધર્માસ્તિકાય જીવ, પુદ્ગલને ચલાવે છે એમ નથી; જીવ પુદ્ગલ ગતિ કરે છે તેને સહાયક છે.

૮૯.

૯૦ સર્વ જીવોને તથા ખાકીના પુદ્ગલાદિને સંપૂર્ણ અવકાશ આપે છે તેને ‘લોકાકાશ’ કહીએ છીએ.

૯૧ જીવ, પુદ્ગલસમૂહ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો લોકથી અનન્ય છે; અર્થાત્ લોકમાં છે; લોકથી બહાર નથી. આકાશ લોકથી પણ બહાર છે, અને તે અનંત છે; જેને ‘અલોક’ કહીએ છીએ.

૯૨ જો ગમન અને સ્થિતિનું કારણ આકાશ હોત તો ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્યના અભાવને લીધે સિદ્ધ ભગવાનનું અલોકમાં પણ ગમન હોત.

૯૩ જે માટે સિદ્ધ ભગવાનનું સ્થાન ભિન્નલોકાંતે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે; તેથી ગમન અને સ્થાનનું કારણ આકાશ નથી એમ જાણો.

૯૪ જો ગમનનો હેતુ આકાશ હોત અથવા સ્થાનનો હેતુ આકાશ હોત, તો અલોકની હાનિ થાય અને લોકના અંતની વૃદ્ધિ પણ થાય.

૯૫ તેથી ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્ય ગમન તથા સ્થિતિનાં કારણ છે, પણ આકાશ નથી. આ પ્રમાણે લોકનો સ્વભાવ શ્રોતા જીવોપ્રત્યે સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યો છે.

૯૬ ધર્મ, અધર્મ અને (લોક) આકાશ અપૃથક્કભૂત (એકજોત્રાવગાહી) અને સરખાં પરિમાણવાળાં છે. નિશ્ચયથી ત્રણે દ્રવ્યની પૃથક્ ઉપલબ્ધિ છે; પોતપોતાની સત્તાથી રહ્યાં છે. એમ એકતા અનેકતા છે.

૯૭ આકાશ, કાળ, જીવ, ધર્મ અને અધર્મ એ દ્રવ્યો મૂર્તતારહિત છે, અને પુદ્ગલ-દ્રવ્ય મૂર્ત છે. તેમાં જીવ દ્રવ્ય ચૈતન્ય છે.

૯૮ જીવ અને પુદ્ગલ એકબીજાને ક્રિયાનાં સહાયક છે. બીજાં દ્રવ્યો (તે પ્રકારે) સહાયક નથી. જીવ પુદ્ગલદ્રવ્યનાં નિમિત્તથી ક્રિયાવાન હોય છે. કાળના કારણથી પુદ્ગલ અનેક સ્કંધપણે પરિણમે છે.

૬૬ જીવને જે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષય છે તે પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે; બાકીનાં અમૂર્ત છે. મન પોતાના વિચારના નિશ્ચિતપણાથી બન્નેને બાંધે છે.

૧૦૦ કાળ પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામ કાળથી ઉત્પન્ન થાય છે. બન્નેનો એમ સ્વભાવ છે. ‘નિશ્ચયકાળ’થી ‘ક્ષણભંગુરકાળ’ હોય છે.

૧૦૧ કાળ એવો શબ્દ સદ્ભાવનો બોધક છે, તેમાં એક નિત્ય છે, બીજો ઉત્પન્ન-વ્યયવાળો છે, અને દ્વીર્ધાતર સ્થાયી છે.

૧૦૨ એ કાળ, આકાશ, ધર્મ, અધર્મ અને પુદ્ગલ તથા જીવ એ બધાને દ્રવ્ય એવી સંજ્ઞા છે. કાળને અસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા નથી.

૧૦૩ એમ નિર્ગૂંથનાં પ્રવચનનું રહસ્ય એવો, આ પંચાસ્તિકાયના સ્વરૂપવિવેચનનો સંક્ષેપ તે જે યથાર્થપણે બાણીને, રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થાય તે સર્વ દુઃખથી પરિમુક્ત થાય.

૧૦૪ આ પરમાર્થને બાણીને જે મોહના હણનાર થયા છે અને જેણે રાગદ્વેષને શાંત કર્યા છે તે જીવ સંસારની દીર્ઘ પરંપરાનો નાશ કરી શુદ્ધાત્મપદમાં લીન થાય.

— ઇતિ પંચાસ્તિકાય પ્રથમ અધ્યાય.

ૐ જિનાય નમઃ નમઃ શ્રીસદ્ગુરવે

૧૦૫ મોક્ષના કારણ શ્રીભગવાન મહાવીરને ભક્તિપૂર્વક મસ્તક નમાવી તે ભગવાનનો કહેલો પદાર્થપ્રલોકરૂપ મોક્ષનો માર્ગ કહ્યું છે.

૧૦૬ સમ્યક્ત્વ, આત્મજ્ઞાન અને રાગદ્વેષથી રહિત એવું ચારિત્ર, સમ્યક્સુધિ જેને પ્રાપ્ત થયેલ છે, એવા ભવ્યજીવને મોક્ષમાર્ગ હોય.

૧૦૭ તત્ત્વાર્થની પ્રતીતિ તે ‘સમ્યક્ત્વ’, તત્ત્વાર્થનું જ્ઞાન તે ‘જ્ઞાન’, અને વિષયના વિમુક્ત માર્ગ પ્રત્યે શાંતભાવ તે ‘ચારિત્ર’.

૧૦૮ ‘જીવ’, ‘અજીવ’, ‘પુરુષ’, ‘પાપ’, ‘આશ્રવ’, ‘સંવર’ ‘નિર્જા’, ‘બધ’, અને ‘મોક્ષ’ એ ભાવો તે ‘તત્ત્વ’ છે.

૧૦૯ ‘સંસારસ્થ’ અને ‘સંસારરહિત’ એમ બે પ્રકારના જીવો છે. બન્ને ચૈતન્યોપયોગ છે. સસારી દેહસહિત અને અસંસારી દેહરહિત જીવો છે.

૧૧૦ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ જીવસંશ્લિષ્ટ છે. તે જીવોને મોહનું પ્રબળપણું છે અને સ્પર્શઇન્દ્રિયના વિષયનું તેને જ્ઞાન છે.

૧૧૧ તેમાં ત્રણ સ્થાવર છે. અદ્ય યોગવાળા અગ્નિ અને વાયુકાય તે ત્રણ છે. તે મનના પરિણામથી રહિત ‘એકઇન્દ્રિયજીવો’ બાણવા.

૧૧૨ એ પાંચે પ્રકારનો જીવસમૂહ મનપરિણામથી રહિત અને એકેન્દ્રિય છે. એમ સર્વજે કહ્યું છે.

૧૧૩ ઇંડામાં જેમ પક્ષીનો ગર્ભ વધે છે, જેમ મનુષ્યગર્ભમાં મૂર્છાગત અવસ્થા છતાં જીવત્વ છે, તેમ ‘એકેન્દ્રિય જીવો’ પણ બાણવા.

૧૧૪ શંખુક, શંખ, છીપ, કૃમિ એ આદિ જે જીવો રસ, અને સ્પર્શને બાંધે છે; તે ‘બે ઇન્દ્રિય જીવો’ બાણવા.

૧૩૩, ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૩૬

૧૩૭ તૃષાતુરને, ક્રુષાતુરને, રોગીને અથવા બીજા દુઃખી મનના જીવને તેનું દુઃખ મટાડવાના ઉપાયની ક્રિયા કરવામાં આવે તેનું નામ ‘અનુકંપા’.

૧૩૮ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની ત્રીકાશ જીવને ક્ષોભ પમાડે છે અને પાપ-ભાવની ઉત્પત્તિ કરે છે.

૧૩૯ ઘણા પ્રમાદવાળી ક્રિયા, ચિત્તની મલિનતા, ઇન્દ્રિયવિષયમાં લુપ્તતા, બીજા જીવોને દુઃખ દેવું, તેનો અપવાદ બોલવો એ આદિ વર્તનથી જીવ ‘પાપ-આસ્રવ’ કરે છે.

૧૪૦ ચાર સંજ્ઞા, કૃષ્ણાદિ ત્રણ લેશ્યા, ઇન્દ્રિયવશતા, આત્મ અને રૌદ્ર-ધ્યાન, દુષ્ટ ભાવવાળી ધર્મક્રિયામાં મોહ એ ‘ભાવ પાપ-આસ્રવ’ છે.

૧૪૧ ઇન્દ્રિયો, કષાય અને સંજ્ઞાનો જ્ય કરવાવાળો કલ્યાણકારી માર્ગ જીવને જે કાળે વર્તે છે તે કાળે જીવને પાપ-આસ્રવરૂપ છિદ્રનો નિરોધ છે એમ જાણવું.

૧૪૨ જેને સર્વ દ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ તેમ જ અજ્ઞાન વર્તેલું નથી એવા સુખદુઃખને વિષે સમાનદૃષ્ટિના ઘણી નિર્મલ મહાત્માને શુભાશુભ આસ્રવ નથી.

૧૪૩ જે સંયમીને બ્યારે યોગમા પુણ્ય પાપની પ્રવૃત્તિ નથી ત્યારે તેને શુભાશુભ કર્મકર્તૃત્વનો ‘સવર’ છે, ‘નિરોધ’ છે.

૧૪૪ યોગનો નિરોધ કરીને જે તપશ્ચર્યા કરે છે તે નિશ્ચય બહુ પ્રકારનાં કર્મોની ‘નિર્જરા’ કરે છે.

૧૪૫ જે આત્માર્થનો સાધનાર સંવરયુક્ત, આત્મસ્વરૂપ જાણીને તદ્દ્રૂપ ધ્યાન કરે છે તે મહાત્મા સાધુ કર્મરજને ખંખેરી નાંખે છે.

૧૪૬ જેને રાગ, દ્વેષ તેમ જ મોહ અને યોગપરિણમન વર્તેલાં નથી તેને શુભાશુભ કર્મને બાળીને ભસ્મ કરવાવાળો ધ્યાનરૂપી અગ્નિ પ્રગટે.

૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૦, ૧૫૧

૧૫૨ દર્શનજ્ઞાનથી ભરપૂર, અન્ય દ્રવ્યના સંસર્ગથી રહિત એવું ધ્યાન નિર્જરાહેતુથી બ્યાવે છે તે મહાત્મા ‘સ્વભાવસહિત’ છે.

૧૫૩ જે સંવરયુક્ત સર્વ કર્મની નિર્જરા કરતો છતો વેદનીય અને આયુષ્યકર્મથી રહિત થાય તે મહાત્મા તે જ ભાવે ‘મોક્ષ’ પામે.

૧૫૪ જીવનો સ્વભાવ અપ્રતિહત જ્ઞાનદર્શન છે. તેનું અનન્યમય આચરણ (શુદ્ધ-નિશ્ચયમય એવો સ્થિર સ્વભાવ) તે ‘નિર્મલ ચારિત્ર’ સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવે કહ્યું છે.

૧૫૫ વસ્તુપણે આત્માનો સ્વભાવ નિર્મલ જ છે, શુણ્ણ અને પરચાચ પરસમયપરિણામી-પણે અનાદિથી પરિણામી છે તે દૃષ્ટિથી અનિર્મલ છે. જો તે આત્મા સ્વસમયને પ્રાપ્ત થાય તો કર્મબંધથી રહિત થાય.

૧૫૬ જે પરદ્રવ્યને વિષે શુભ અથવા અશુભ રાગ કરે છે તે જીવ ‘સ્વચારિત્ર’થી બ્રહ્મ છે અને ‘પરચારિત્ર’ આચરે છે એમ જાણવું.

૧૫૭ જે ભાવ વડે આત્માને પુણ્ય અથવા પાપઆસ્રવની પ્રાપ્તિ થાય, તેમ પ્રવર્તમાન

આત્મા પરચારિત્રમાં વર્તે છે એમ વીતરાગ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.

૧૫૮ જે સર્વ સંગમાત્રથી મુક્ત થઈ, અનન્યમયપણે આત્મસ્વભાવમાં સ્થિત છે, નિર્મલ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે તે ‘સ્વચારિત્ર’ આચરનાર જીવ છે.

૧૫૯ પરદ્રવ્ય પ્રત્યેના ભાવથી રહિત, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનદર્શનમય પરિણામી આત્મા છે તે સ્વચારિત્રાચરણુ છે.

૧૬૦ ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્વરૂપની પ્રતીતિ તે ‘સમ્યક્ત્વ’, પાર અંગ અને પૂર્વજીવ બાણપણું તે ‘જ્ઞાન’, તપશ્ચર્યાદિમાં પ્રવૃત્તિ તે ‘વ્યવહાર-મોક્ષમાર્ગ’ છે.

૧૬૧ તે ત્રણ વડે સમાહિત આત્મા, આત્મા સિવાય જ્યાં અન્ય કિંચિત માત્ર કરતો નથી, માત્ર અનન્ય આત્મામય છે ત્યાં ‘નિશ્ચય-મોક્ષમાર્ગ’ સર્વજ્ઞ વીતરાગે કહ્યો છે.

૧૬૨ જે આત્મા આત્મસ્વભાવમય એવાં જ્ઞાનદર્શનને અનન્યમય આચરે છે, તેને તે નિશ્ચય જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે.

૧૬૩ જે આ સર્વ બાણ્યે અને દેખ્યે તે અવ્યાપાધ સુખ અનુભવશે. આ ભાવોની પ્રતીતિ બળ્યને થાય છે, અબળ્યને થતી નથી.

૧૬૪ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ‘મોક્ષમાર્ગ’ છે, તેની સેવનાથી ‘મોક્ષ’ પ્રાપ્ત થાય છે; અને (અમુક હેતુથી) ‘બંધ’ થાય છે એમ મુનિઓએ કહ્યું છે.

૧૬૫

૧૬૬ અહંતસિદ્ધ્યૈત્યપ્રવચનમુનિગણુજ્ઞાનલક્ષિતસંપન્ન ઘણું પુણ્ય ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તે સર્વ કર્મોના ક્ષય કરતો નથી.

૧૬૭ જેમા હૃદયને વિષે અણુમાત્ર પરદ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ વર્તે છે, તે સર્વ આગમનો બાણુનાર હોય તોપણ ‘સ્વસમય’ નથી બાણુતો એમ બાણુવું.

૧૬૮

૧૬૯ તે માટે સર્વ ઇચ્છાથી નિવર્તી નિઃસંગ અને નિર્મમત્વ થઈને જે સિદ્ધસ્વરૂપની લક્ષિત કરે તે નિર્વાણને પ્રાપ્ત થાય.

૧૭૦ પરમેષ્ઠીપદને વિષે જેને તત્ત્વાર્થપ્રતીતિપૂર્વક લક્ષિત છે, અને નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાં રુચિપણે જેની યુદ્ધિ પરિણામી છે, તેમ જ તે સંયમતપસંહિત વર્તે છે તો તેને મોક્ષ કંઈ ફર નથી.

૧૭૧ અહંતની, સિદ્ધની, ચૈત્યની, પ્રવચનની લક્ષિતસંહિત એ તપશ્ચર્યા કરે છે તો તે નિયમથી દેવલોકને અંગીકાર કરે છે.

૧૭૨ તેથી ઇચ્છામાત્રની નિવૃત્તિ કરો. સર્વજ્ઞ કિંચિત્માત્ર પણ રાગ કરો મા; કેમકે વીતરાગ ભવસાગરને તરે છે.

૧૭૩ માર્ગનો પ્રભાવ થવાને અર્થે, પ્રવચનની લક્ષિતથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રેરણાથી પ્રવચનના રહસ્યભૂત ‘પંચાસ્તિકાચ’ના સંપ્રહરૂપ આ શાસ્ત્ર એ કહ્યું.

ઇતિ પંચાસ્તિકાચસમાપ્તમ્.

[૭૦૩]

૭૬૭

વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૩, રવિ, ૧૯૫૩

પરમભક્તિથી સ્તુતિ કરનાર પ્રત્યે પણ જેને રાગ નથી અને પરમદ્રેષથી

પરિવહ ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે પણ જેને દ્રેષ નથી, તે

પુરુષરૂપ ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર.

અદ્રેષવૃત્તિથી વર્તવું યોગ્ય છે, ધીરજ કર્તવ્ય છે.

મુનિ દેવકીભૂષણને ‘આચારાંગ’ વાંચતાં સાધુનો દીર્ઘશંકાદિ કારણોમાં પણ ઘણો સાંકડો ભાગે એવામાં આવ્યો, તે પરથી એમ આશંકા થઈ કે એટલી બધી સંકડાશ એવી અહીં ક્રિયામાં પણ રાખવાનું કારણ શું હશે ? તે આશંકાનું સમાધાન:—

સતત અંતરુષ ઉપયોગે સ્થિતિ એ જ નિર્ગ્રંથનો પરમ ધર્મ છે. એક સમય પણ ઉપયોગ બહિર્મુખ કરવો નહીં એ નિર્ગ્રંથનો મુખ્ય ભાગ છે; પણ તે સંયમથી દેહાદિ સાધન છે તેના નિર્વાહને અર્થે સહજ પણ પ્રવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે. કંઈ પણ તેવી પ્રવૃત્તિ કરતાં ઉપયોગ બહિર્મુખ થવાનું નિમિત્ત છે, તેથી તે પ્રવૃત્તિ અંતરુષ ઉપયોગ પ્રત્યે રહ્યા કરે એવા પ્રકારમાં ગ્રહણ કરાવી છે, કેવળ અને સહજ અંતરુષ ઉપયોગ તો મુખ્યતાએ કેવળ ભૂમિકા નામે તેરમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. અને નિર્મળ વિચારધારાના બળવાનપણા સહિત અંતરુષ ઉપયોગ સાતમે ગુણસ્થાનકે હોય છે. પ્રમાદથી તે ઉપયોગ સ્ખલિત થાય છે, અને કંઈક વિશેષ અંશમાં સ્ખલિત થાય તો વિશેષ બહિર્મુખ ઉપયોગ થઈ ભાવઅસંયમપણે ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે ન થવા દેવાને અને દેહાદિ સાધનના નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ પણ ન છોડી શકાય એવી હોવાથી તે પ્રવૃત્તિ અંતરુષ ઉપયોગે થઈ શકે એવી અદ્ભુત સંકળનાથી ઉપદેશી છે, જેને પાંચ સમિતિ કહેવાય છે.

જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું પડે તો બોલવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક આહારાદિ ગ્રહણ કરવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્રાદિનું લેવું મૂકવું; જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક દીર્ઘશંકાદિ શરીરમળનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય ત્યાગ કરવો. એ પ્રકારે પ્રવૃત્તિરૂપ પાંચ સમિતિ કહી છે. જે જે સયમમાં પ્રવર્તવાના બીજા પ્રકારો ઉપદેશ્યા છે, તે તે સર્વ આ પાંચ સમિતિમાં સમાય છે; અર્થાત્ જે કંઈ નિર્ગ્રંથને પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, તે પ્રવૃત્તિમાંથી જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે, તેની જ આજ્ઞા આપી છે; અને તે એવા પ્રકારમાં આપી છે કે મુખ્ય હેતુ જે અંતરુષ ઉપયોગ તેને જેમ અસ્ખલિતતા રહે તેમ આપી છે. તે જ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો ઉપયોગ સતત જાગ્રત રહ્યા કરે, અને જે જે સમયે જીવતી જેટલી જેટલી જ્ઞાનશક્તિ તથા વીર્યશક્તિ છે તે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે.

દીર્ઘશંકાદિ ક્રિયાએ પ્રવર્તતાં પણ અપ્રમત્ત સયમદૃષ્ટિ વિસ્મરણ ન થઈ જાય તે હેતુએ તેવી તેવી સંકડાશવાળી ક્રિયા ઉપદેશી છે, પણ સત્યપુરુષની દૃષ્ટિ વિના તે સમજાતી નથી. આ રહસ્યદૃષ્ટિ સંક્ષેપમાં લખી છે, તે પર ઘણો ઘણો વિચાર કર્તવ્ય છે. સર્વ ક્રિયામાં પ્રવર્તતાં આ દૃષ્ટિ સ્મરણમાં આણવાનો લક્ષ્ય રાખવા યોગ્ય છે.

શ્રી દેવકીણીજી આદિ સર્વ મુનિઓએ આ પત્ર વારંવાર અતુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. કર્મજંથની વાંચના પૂરી થયે ફરી આવર્તન કરી અતુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે.

[૭૦૪-૧]

૭૬૮ વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૪, સોમ, ૧૬૫૩

શુભેચ્છાયુક્ત શ્રી કેશવલાલ પ્રત્યે,—શ્રી ભાવનગર.

કાગળ પ્રાપ્ત થયો છે. આશંકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—

એકેન્દ્રિય જીવને અતુકૂળ સ્પર્શદિની પ્રિયતા અવ્યક્તપણે છે, તે ‘મૈથુનસંજ્ઞા’ છે. એકેન્દ્રિય જીવને દેહ અને દેહના નિર્વાહાદિ સાધનમાં અવ્યક્ત મૂર્છારૂપ ‘પરિબ્રહ્મ-સંજ્ઞા’ છે. વનસ્પતિ એકેન્દ્રિય જીવમાં આ સંજ્ઞા કંઈક વિશેષ વ્યક્ત છે.

મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભાગજ્ઞાન એ આઠે જીવના ઉપયોગરૂપ હોવાથી અરૂપી કહ્યાં છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બેમાં મુખ્ય ફેર આટલો છે, કે જે જ્ઞાન સમકિત સહિત છે તેને ‘જ્ઞાન’ કહ્યું છે અને જે જ્ઞાન મિથ્યાત્વસહિત છે તેને ‘અજ્ઞાન’ કહ્યું છે. પણ વસ્તુતાએ બન્ને જ્ઞાન છે.

‘જ્ઞાનાવરણીયકર્મ’ અને ‘અજ્ઞાન’ એક નથી; ‘જ્ઞાનાવરણીયકર્મ’ જ્ઞાનને આવરણરૂપ છે, અને ‘અજ્ઞાન’ જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમરૂપ એટલે આવરણ ટળવારૂપ છે.

‘અજ્ઞાન’ શબ્દનો સાધારણ ભાષામાં ‘જ્ઞાનરહિત’ અર્થ થાય છે. જેમ જડ જ્ઞાનથી રહિત છે તેમ; પણ નિર્ઝંથ પરિભાષામાં તો મિથ્યાત્વસહિત જ્ઞાનનું નામ અજ્ઞાન છે; એટલે તે દષ્ટિથી અજ્ઞાનને અરૂપી કહ્યું છે.

એમ આશંકા થાય કે જો અજ્ઞાન અરૂપી હોય તો સિદ્ધમાં પણ હોતું જોઈએ; તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—મિથ્યાત્વસહિત જ્ઞાનનું નામ ‘અજ્ઞાન’ કહ્યું છે, તેમાંથી મિથ્યાત્વ જતાં બાકી જ્ઞાન રહે છે, તે જ્ઞાન સંપૂર્ણ શુદ્ધતાસહિત સિદ્ધ ભગવંતમાં વર્તે છે. સિદ્ધત્વ, કેવળજ્ઞાનીનું અને સમ્યક્દષ્ટિનું જ્ઞાન મિથ્યાત્વરહિત છે. મિથ્યાત્વ જીવને ભ્રાંતિરૂપે છે. તે ભ્રાંતિ યથાર્થ સમજતાં નિવૃત્ત થઈ શકવા યોગ્ય છે. મિથ્યાત્વ દ્વિશબ્દરૂપ છે.

શ્રી કુંવરજીની જિજ્ઞાસા વિશેષ હતી, પણ કોઈ એક હેતુવિશેષ વિના પત્ર લખવાનું હાલ વર્તીતું નથી. આ પત્ર તેમને વંચાવવાની વિનંતિ છે.

[૭૦૪-૨]

૭૬૯

વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૪, ૧૬૫૩

ત્રણે પ્રકારનાં સમકિતમાંથી ગમે તે પ્રકારનું સમકિત આવે તોપણ વધારેમાં વધારે પંદર ભવે મોક્ષ થાય; અને જો તે સમકિત આવ્યા પછી જીવ વમે તો વધારેમાં વધારે અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તનકાળ સુધી સંસારપરિબ્રમણ થઈને મોક્ષ થાય.

તીર્થંકરના નિર્ઝંથ નિર્ઝંથિનીઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ સર્વને જીવઅજીવનું જ્ઞાન હતું તેથી સમકિત કહ્યું છે એમ કંઈ નથી. તેમાંના ઘણા જીવોને માત્ર સાચા અંતરંગ ભાવથી તીર્થંકરની અને તેમના ઉપદેશેલા માર્ગની પ્રતીતિથી પણ સમકિત કહ્યું છે. એ સમકિત પામ્યા પછી જો વચ્ચે ન હોય તો વધારેમાં વધારે પંદર ભવ થાય. સાચા મોક્ષ-

માર્ગને પામેલા એવા સત્પુરુષની તથા રૂપ પ્રતીતિથી સિદ્ધાંતમાં ઘણે સ્થળે સમકિત કહ્યું છે. એ સમકિત આન્યા વિના જીવને ઘણું કરીને જીવ અને અજીવનું યથાર્થ જ્ઞાન પણ થતું નથી. જીવઅજીવનું જ્ઞાન પામવાનો મુખ્ય માર્ગ એ જ છે.

[૭૦૪-૩]

૭૭૦

વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૪, ૧૯૫૩

જ્ઞાન જીવનું રૂપ છે માટે તે અરૂપી છે, ને જ્ઞાન વિપરીતપણે બાણવાનું કાર્ય કરે છે, ત્યાં સુધી તેને અજ્ઞાન કહેવું એવી નિર્ઞય પરિભાષા કરી છે, પણ એ સ્થળે જ્ઞાનનું બીજું નામ જ અજ્ઞાન છે એમ બાણવું.

જ્ઞાનનું બીજું નામ અજ્ઞાન હોય તો જેમ જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય એમ કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાનથી પણ મોક્ષ થવો ભેઈએ; તેમ જ મુક્ત જીવમાં પણ જ્ઞાન કહ્યું છે, તેમ અજ્ઞાન પણ કહેવું ભેઈએ; એમ આશંકા કરી છે, તેનું આ પ્રમાણે સમાધાન છે :—

આંટી પડવાથી ગૂંચાયેલું સૂત્ર અને આંટી નીકળી જવાથી વગર ગૂંચાયેલું સૂત્ર એ બન્ને સૂત્ર જ છે; છતાં આંટીની અપેક્ષાથી ગૂંચાયેલું સૂત્ર, અને વગર ગૂંચાયેલું સૂત્ર એમ કહેવાય છે, તેમ મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે ‘અજ્ઞાન’ અને સમ્યક્જ્ઞાન તે ‘જ્ઞાન’ એમ પરિભાષા કરી છે, પણ મિથ્યાત્વજ્ઞાન તે જડ અને સમ્યક્જ્ઞાન તે ચેતન એમ નથી. જેમ આંટીવાળું સૂત્ર અને આંટી વગરનું સૂત્ર બન્ને સૂત્ર જ છે, તેમ મિથ્યાત્વજ્ઞાનથી સંસારપરિભ્રમણ થાય અને સમ્યક્જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય. જેમ અત્રેથી પૂવ દિશા તરફ દશ ગાઉ ઉપર એક ગામ છે, ત્યાં જવાને અર્થે નીકળેલો માણસ દિશાભ્રમથી પૂર્વને ગઢલે પશ્ચિમ તરફ ચાલ્યો જાય, તો તે પૂર્વ દિશાવાળું ગામ પ્રાપ્ત ન થાય, પણ તેથી તેણે ચાલવારૂપ ક્રિયા કરી નથી એમ કહી ન શકાય; તેમ જ દેહ અને આત્મા ભુદા છતાં દેહ અને આત્મા એક બણ્યા છે તે જીવ દેહબુદ્ધિએ કરી સંસારપરિભ્રમણ કરે છે, પણ તેથી તેણે બાણવારૂપ કાર્ય કર્યું નથી એમ કહી ન શકાય. પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ચાલ્યો છે, એ પૂર્વને પશ્ચિમ માનવારૂપ જેમ ભ્રમ છે, તેમ દેહ અને આત્મા ભુદા છતાં બેયને એક માનવારૂપ ભ્રમ છે; પણ પશ્ચિમમાં જતાં, ચાલતાં જેમ ચાલવારૂપ સ્વભાવ છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનવામાં પણ બાણવારૂપ સ્વભાવ છે. જેમ પૂર્વને ગઢલે પશ્ચિમને પૂર્વ માનેલ છે, તે ભ્રમ તથા રૂપ હેતુસામગ્રી મળ્યે સમભવાથી પૂર્વ પૂર્વ જ સમભવ છે, અને પશ્ચિમ પશ્ચિમ જ સમભવ છે, ત્યારે તે ભ્રમ ટળી જાય છે, અને પૂર્વ તરફ ચાલવા લાગે છે, તેમ દેહ અને આત્માને એક માનેલ છે, તે સદ્ગુરુ ઉપદેશાદિ સામગ્રી મળ્યે બન્ને ભુદા છે, એમ યથાર્થ સમભવ છે, ત્યારે ભ્રમ ટળી જઈ આત્મા પ્રત્યે જ્ઞાનોપયોગ પરિણમે છે. ભ્રમમાં પૂર્વને પશ્ચિમ અને પશ્ચિમને પૂર્વ માન્યા છતાં પૂર્વ તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ તે પશ્ચિમ દિશા જ હતી, માત્ર ભ્રમથી વિપરીત ભાસતું હતું, તેમ અજ્ઞાનમાં પણ દેહ તે દેહ અને આત્મા તે આત્મા જ છતાં તેમ ભાસતા નથી એ વિપરીત ભાસવું છે. તે યથાર્થ સમભવે ભ્રમ નિવૃત્ત થવાથી દેહ દેહ જ ભાસે છે, અને આત્મા આત્મા જ ભાસે છે; અને બાણવારૂપ સ્વભાવ વિપરીતપણાને ભજવો હતો તે સમ્યક્પણાને ભજે છે. દિશાભ્રમ વસ્તુ-

તાએ કંઈ નથી અને ચાલવારૂપ ક્રિયાથી ઇચ્છિત ગામ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ મિથ્યાત્વ પણ વસ્તુતાએ કંઈ નથી, અને તે સાથે જાણવારૂપ સ્વભાવ પણ છે, પણ સાથે મિથ્યાત્વરૂપ ભ્રમ હોવાથી સ્વસ્વરૂપતામાં પરમસ્થિતિ થતી નથી. દ્વિયાશ્રમ ટુચ્છેથી ઇચ્છિત ગામ તરફ વળતાં પછી મિથ્યાત્વ પણ નાશ પામે છે, અને સ્વસ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનાત્મપદમાં સ્થિતિ થઈ શકે એમાં કંઈ સંદેહનું કેકાણું નથી.

[૭૦૫]

૭૭૧

વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૫, ૧૬૫૩

ગયા કાગળમાં અત્રેથી ત્રણ પ્રકારનાં સમકિત જણાવ્યાં હતાં. તે ત્રણ સમકિતમાંથી ગમે તે સમકિત પામ્યાથી જીવ વધારેમાં વધારે પંદર ભવે મોક્ષ પામે. જન્ય તે ભવે પણ મોક્ષ થાય; અને જો તે સમકિત વમે, તો વધારેમાં વધારે અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તનકાળ સુધી સંસારપરિભ્રમણ કરીને પણ મોક્ષ પામે. સમકિત પામ્યા પછી વધારેમાં વધારે અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તન સંસાર હોય.

ક્ષયોપશમ સમકિત અથવા ઉપશમ સમકિત હોય, તો તે જીવ વમી શકે; પણ ક્ષાયિક સમકિત હોય તો તે વમાય નહીં; ક્ષાયિક સમકિતી જીવ તે જ ભવે મોક્ષ પામે, વધારે ભવ કરે તો ત્રણ ભવ કરે, અને કેઈ એક જીવની અપેક્ષાએ કવચિત્ ચાર ભવ થાય. યુગલિયાનું આયુષ બધાયા પછી ક્ષાયિક સમકિત આત્મ હોય, તો ચાર ભવ થવાનો સંભવ છે; ઘણું કરીને કેઈક જીવને આમ બને છે.

ભગવત્ તીર્થંકરના નિર્મથ, નિર્મથિનીઓ, શ્રાવક તથા શ્રાવિકાઓ કંઈ સર્વને જીવજીવનું જ્ઞાન હતું તેથી તેને સમકિત કહ્યું છે એવો સિદ્ધાંતનો અભિપ્રાય નથી. તેમાંથી કંઈક જીવોને તીર્થંકર સાચા પુરુષ છે, સાચા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશ છે, જેમ તે કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે એવી પ્રતીતિથી, એવી રુચિથી, શ્રી તીર્થંકરના આશ્રયથી, અને નિશ્ચયથી સમકિત કહ્યું છે. એવી પ્રતીતિ, એવી રુચિ અને એવા આશ્રયનો તથા આજ્ઞાનો નિશ્ચય છે તે પણ એક પ્રકારે જીવજીવના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. પુરુષ સાચા છે અને તેની પ્રતીતિ પણ સાચી આવી છે કે જેમ આ પરમકૃપાળુ કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેમ જ મોક્ષમાર્ગ હોય, તે પુરુષનાં લક્ષણાદિ પણ વીતરાગપણાની સિદ્ધિ કરે છે, જે વીતરાગ હોય તે પુરુષ યથાર્થવક્તા હોય, અને તે જ પુરુષની પ્રતીતિએ મોક્ષમાર્ગ સ્વીકારવા યોગ્ય હોય એવી સુવિચારણા તે પણ એક પ્રકારનું ગૌણતાએ જીવજીવનું જ જ્ઞાન છે. તે પ્રતીતિથી, તે રુચિથી અને તે આશ્રયથી પછી સ્પષ્ટ વિસ્તારસહિત જીવજીવનું જ્ઞાન અનુક્રમે થાય છે. તથારૂપ પુરુષની આજ્ઞા ઉપાસવાથી રાગદ્વેષનો ક્ષય થઈ વીતરાગ દશા થાય છે. તથારૂપ સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ યોગ વિના જો સમકિત આવવું કઠણ છે. તેવા પુરુષનાં વચનરૂપ શાસ્ત્રોથી કેઈક પૂર્વે આરાધક હોય એવા જીવને સમકિત થવું સંભવે છે; અથવા કેઈ એક આચાર્ય પ્રત્યક્ષપણે તે વચનના હેતુથી કેઈક જીવને સમકિત પ્રાપ્ત કરાવે છે.

[૬૮૮]

૭૭૨

વવાણિયા, ફાગણ વદ ૧૧, ૧૬૫૩

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

કેટલાક રોગાદિ પર ઔષધાદિ સંપ્રાપ્ત થયે અસર કરે છે, કેમકે તે રોગાદિના

હેતુને કર્મ'બંધ કંઈપણ તેવા પ્રકારનો હોય છે. ઔષધાદિ નિમિત્તથી તે પુદ્ગળ વિસ્તારમાં પ્રસરી જઈને અથવા ખસી જઈને વેદનીયના ઉદયનું નિમિત્તપણું છોડી દે છે. તેવી રીતે નિવૃત્ત થવા યોગ્ય તે રોગાદિ સંબંધી કર્મ'બંધ ન હોય તો તેના પર ઔષધાદિની અસર થતી નથી, અથવા ઔષધાદિ પ્રાપ્ત થતાં નથી, કે સમ્યક્ ઔષધાદિ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

અમુક કર્મ'બંધ કેવા પ્રકારના છે તે તથાગ્નિ જ્ઞાનદંષ્ટિ વિના બાણવું કઠણ છે. એટલે ઔષધાદિ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ એકાંતે નિષેધી ન થકાય. પોતાના દેહના સંબંધમાં કોઈ એક પરમ આત્મદેષ્ટિવાળા પુરુષ તેમ વર્તે તો, એટલે ઔષધાદિ અહણુ ન કરે તો તે યોગ્ય છે; પણ ખીબા સામાન્ય જીવો તેમ વર્તવા બંધ તો તે એકાંતિક દંષ્ટિથી કેટલીક હાનિ કરે; તેમાં પણ પોતાને આશ્રિત રહેલા એવા જીવો પ્રત્યે અથવા ખીબા કોઈ જીવ પ્રત્યે રોગાદિ કારણોમાં તેવો ઉપચાર કરવાના વ્યવહારમાં વર્તી શકે તેવું છે છતાં ઉપચારાદિ કરવાની ઉપેક્ષા કરે તો અનુકંપા ભાગે છોડી દેવા જેવું થાય. કોઈ જીવ ગમે તેવો પીડાતો હોય તોપણ તેની આસનાવાસના કરવાનું તથા ઔષધાદિ વ્યવહાર છોડી દેવામાં આવે તો તેને આત્મધ્યાનના હેતુ થવા જેવું થાય. ગૃહસ્થવ્યવહારમાં એવી એકાંતિક દંષ્ટિ કરતાં ઘણા વિરોધ ઉત્પન્ન થાય.

ત્યાગવ્યવહારમાં પણ એકાંતે ઉપચારાદિનો નિષેધ જ્ઞાનીએ કર્યો નથી. નિર્ગ્રંથને સ્વપરિચ્છિત શરીરે રોગાદિ થાય ત્યારે ઔષધાદિ અહણુ કરવામાં એવી આજ્ઞા છે કે જ્યાં સુધી આત્મધ્યાન ન ઊપજવાયોગ્ય દંષ્ટિ રહે ત્યાં સુધી ઔષધાદિ અહણુ ન કરવું, અને તેવું વિશેષ કારણ હોય તો નિરવધ ઔષધાદિ અહણુ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી, અથવા યથાશુભ ઔષધાદિ અહણુ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી; અને ખીબા નિર્ગ્રંથને શરીરે રોગાદિ થયું હોય ત્યારે તેની વૈયાવચ્ચાદિ કરવાનો પ્રકાર જ્યાં દર્શાવ્યો છે ત્યાં કંઈ પણ વિશેષ અનુકંપાદિ દંષ્ટિ રહે એવી રીતે દર્શાવ્યો છે. એટલે ગૃહસ્થવ્યવહારમાં એકાંતે તેનો ત્યાગ અશક્ય છે એમ સમજશે.

તે ઔષધાદિ કંઈ પણ પાપક્રિયાથી થયાં હોય, તોપણ તેથી પોતાના ઔષધાદિપણનો શુભ હેખાડયા વિના ન રહે, અને તેમાં થયેલી પાપક્રિયા પણ પોતાનો શુભ હેખાડયા વિના ન રહે. અર્થાત્ જેમ ઔષધાદિના પુદ્ગલમાં રોગાદિ પુદ્ગલને પરાભવ કરવાનો શુભ છે, તેમ તે કરતાં કરવામાં આવેલી પાપક્રિયામાં પણ પાપપણે પરિણમવાનો શુભ છે, અને તેથી કર્મ'બંધ થઈ યથાઅવસર તે પાપક્રિયાનું ફળ ઉદયમાં આવે. તે પાપક્રિયાવાળા ઔષધાદિ કરવામાં, કરાવવામાં તથા અનુમોદન કરવામાં અહણુ કરનાર જીવની જેવી જેવી દેહાદિ પ્રત્યે મૂર્છા છે, મનનું આકુળવ્યાકુળપણું છે, આત્મધ્યાન છે, તથા તે ઔષધાદિની પાપક્રિયા છે, તે સર્વ પોતપોતાના સ્વભાવે પરિણમીને યથાવસરે ફળ આપે છે. જેમ રોગાદિના કારણરૂપ કર્મ'બંધ પોતાનો જેવો સ્વભાવ છે તેવો દર્શાવે છે, જેમ ઔષધાદિનાં પુદ્ગળ પોતાનો સ્વભાવ દર્શાવે છે, તેમ ઔષધાદિની ઉત્પત્તિ આદિમાં થયેલી ક્રિયા તેના કર્તાની જ્ઞાનાદિ વૃત્તિ તથા તે અહણુકર્તાનાં જેવાં પરિણામ છે, તેનું જેવું જ્ઞાનાદિ છે, વૃત્તિ છે, તેને પોતાનો સ્વભાવ દર્શાવવાને યોગ્ય છે, તથાગ્નિ શુભ શુભ સ્વરૂપે અને અશુભ અશુભ સ્વરૂપે સફળ છે.

ગૃહસ્થવ્યવહારમાં પણ પોતાના દેહે રોગાદિ થયે જેટલી મુખ્ય આત્મદષ્ટિ રહે તેટલી રાખવી અને આર્તધ્યાનનું યથાદષ્ટિએ ભોતાં અવશ્ય પરિણામ આવવા યોગ્ય દેખાય અથવા આર્તધ્યાન જીવજનું દેખાય તો ઔષધાદિ વ્યવહાર ગ્રહણ કરતાં નિરવધ (નિષ્પાપ) ઔષધાદિની વૃત્તિ રાખવી. ક્યથિત્ પોતાને અર્થે અથવા પોતાને આશ્રિત એવા, અનુકંપા યોગ્ય એવા પરજીવને અર્થે સાવધ ઔષધાદિનું ગ્રહણ થાય તો તેનું સાવધપણું નિર્ધ્વંસ (કૂર) પરિણામના હેતુ જેવું અથવા અધર્મ ભાગને પોષે તેવું હોયું ન જોઈએ, એ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

સર્વ જીવને હિતકારી એવી જ્ઞાનીપુરુષની વાણીને કંઈ પણ એકાંત દષ્ટિ ગ્રહણ કરીને અહિતકારી અર્થમાં ઉતારવી નહીં, એ ઉપયોગ નિરંતર સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે.

[૭૦૮]

૭૭૩ વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૧૫, શનિ, ૧૯૫૩

ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ

જે વેદનીય પર ઔષધ અસર કરે છે, તે ઔષધ વેદનીયનો બંધ વસ્તુતાએ નિવૃત્ત કરી શકે છે, એમ કહ્યું નથી, કેમકે તે ઔષધ કર્મરૂપ વેદનીયનો નાશ કરે તો અશુભ કર્મ નિષ્ફળ થાય અથવા ઔષધ શુભ કર્મરૂપ કહેવાય. પણ ત્યાં એમ સમજવું યોગ્ય છે કે તે અશુભ કર્મ વેદનીય એવા પ્રકારની છે કે તેને પરિણામાંતર પામવામાં ઔષધાદિ નિમિત્ત કારણરૂપ થઈ શકે. મંદ કે મધ્યમ શુભ અથવા અશુભ બંધને કોઈ એક સ્વભાવીય કર્મ મળવાથી ઉત્કૃષ્ટ બંધ પણ થઈ શકે છે. મંદ કે મધ્યમ બાંધેલા કેટલાએક શુભ બંધને કોઈ એક અશુભ કર્મવિશેષના પરાભવથી અશુભ પરિણામીપણું થાય છે. તેમજ તેવા અશુભ બંધને કોઈ એક શુભકર્મના યોગથી શુભ પરિણામીપણું થાય છે.

મુખ્ય કરીને બંધ પરિણામાનુસાર થાય છે. કોઈ એક મનુષ્યે કોઈ એક મનુષ્ય-પ્રાણીનો તીવ્ર પરિણામે નાશ કરવાથી તેણે નિકાચિત કર્મ ઉત્પન્ન કર્યું છતાં કેટલાક બચાવના કારણથી અને સાક્ષી આદિના અભાવથી રાજનીતિના ધોરણમાં તે કર્મ કરનાર મનુષ્ય છૂટી જાય તેથી કાંઈ તેનો બંધ નિકાચિત નહીં હોય એમ સમજવા યોગ્ય નથી, તેના વિપાકનો ઉદય થવાનો વખત દૂર હોય તેથી પણ એમ અને. વળી કેટલાક અપરાધમાં રાજનીતિના ધોરણે શિક્ષા થાય છે તે પણ કર્તાના પરિણામવત જ છે એમ એકાંતે નથી, અથવા તે શિક્ષા કોઈ આગળ ઉત્પન્ન કરેલા અશુભ કર્મના ઉદયરૂપ પણ હોય છે; અને વર્તમાન કર્મબંધ સત્તામાં પડ્યા રહે છે, જે થયાવસરે વિપાકે આપે છે.

સામાન્યપણે અસત્યાદિ કરતાં હિંસાનું પાપ વિશેષ છે. પણ વિશેષ દષ્ટિએ તો હિંસા કરતાં અસત્યાદિનું પાપ એકાંતે ઓછું છે એમ ન સમજવું, અથવા વધારે છે એમ પણ એકાંતે ન સમજવું. હિંસાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને તેના કર્તાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને અનુસરીને તેનો બંધ કર્તાને થાય છે. તેમ જ અસત્યાદિના સંબંધમાં પણ સમજવા યોગ્ય છે. કોઈ એક હિંસા કરતાં કોઈ એક અસત્યાદિનું ક્ષણ એક ગુણ, બે ગુણ કે અનંત ગુણ વિશેષ પર્વત થાય છે, તેમ જ કોઈ એક અસત્યાદિ કરતાં કોઈ એક હિંસાનું ક્ષણ એક ગુણ, બે ગુણ કે અનંત ગુણ વિશેષ પર્વત થાય છે.

ત્યાગની વારંવાર વિશેષ જિજ્ઞાસા છતાં, સંસાર પ્રત્યે વિશેષ ઉદ્દાસીનતા છતાં, કોઈ એક પૂર્વકર્મના બળવાનપણાથી જે જીવ ગૃહસ્થાવાસ ત્યાગી શકતા નથી, તે પુરુષ ગૃહસ્થાવાસમાં કુટુંબાદિના નિર્વાહ અર્થે જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમાં તેનાં પરિણામ જેવાં જેવાં વર્તે છે, તે તે પ્રમાણે બંધાદિ થાય. મોહ છતાં અનુકંપા માનવાથી કે પ્રમાદ છતાં ઉદય માનવાથી કંઈ કર્મબંધ ભૂલથાપ ખાતો નથી. તે તો યથાપરિણામ બંધપણું પામે છે. કર્મના સૂક્ષ્મ પ્રકારોને મતિ વિચારી ન શકે તોપણ શુભ અને અશુભ કર્મ સફળ છે, એ નિશ્ચય જીવે વિસ્મરણ કરવો નહીં.

પ્રત્યક્ષ પરમ ઉપકારી હોવાથી તથા સિદ્ધપદના બતાવનાર પણ તેઓ હોવાથી સિદ્ધ કરતાં અહંતને પ્રથમ નમસ્કાર કર્યો છે.

[૮૭૪-૨૪]

૭૭૪

(૧) શુભ બંધ મોળો હોય અને તેને કોઈ અશુભ કર્મને જોગ બને તો શુભ બંધ મૂળ મોળો હોય તેના કરતાં વધારે મોળો થાય છે. (૨) શુભ બંધ મોળો હોય અને તેમાં કોઈ શુભ કર્મયોગનું મળવું થાય તો મૂળ કરતાં વધારે દંઢ થાય છે અથવા નિકાચિત થાય છે. (૩) કોઈ અશુભ બંધ મોળો હોય અને તેને કોઈ એક શુભ કર્મને જોગ બને તો મૂળ કરતાં અશુભ બંધ ઓછો મોળો થાય છે. (૪) અશુભ બંધ મોળો હોય તેમાં અશુભ કર્મનું મળવું થાય તો અશુભ બંધ વધારે મજબૂત થાય છે અથવા નિકાચિત થાય છે. (૫) અશુભ બંધને અશુભ કર્મ ટાળી ન શકે અને શુભ બંધને શુભ કર્મ ટાળી ન શકે. (૬) શુભ કર્મબંધનું ફળ શુભ થાય અને અશુભ કર્મબંધનું ફળ અશુભ થાય. બન્નેનાં ફળ તો થવાં જ જોઈએ, નિષ્ફળ ન થઈ શકે.

રોગ વગેરે છે તે ઓસડથી ટળી શકે છે તેથી કોઈને એમ લાગે કે પાપવાળું ઓસડ કરવું તે અશુભ કર્મરૂપ છે, છતાં તેનાથી રોગ જે અશુભ કર્મનું ફળ તે મટી શકે છે; એટલે કે અશુભથી શુભ થઈ શકે છે; આવી શંકા થાય એવું છે; પણ એમ નથી. એ શંકાનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે:—

કોઈ એક પુદ્ગલના પરિણામથી થયેલી વેદના (પુદ્ગલવિપાકી વેદના) તથા મંદ રસની વેદના કેટલાક સંજોગથી ટળી શકે છે અને કેટલાએક સંજોગથી વધારે થાય છે અથવા નિકાચિત થાય છે. તેવી વેદનામાં ફેરફાર થવામાં બાહ્ય પુદ્ગલરૂપી ઓસડ વગેરે નિમિત્ત કારણ જોવામાં આવે છે; બાકી ખરી રીતે જોતાં તો તે બંધ પૂર્વથી જ એવો બાંધેલો છે કે, તે જાતના ઓસડ વગેરેથી ટળી શકે. ઓસડ વગેરે મળવાનું કારણ એ છે, કે અશુભ બંધ મોળો બાંધ્યો હતો; અને બંધ પણ એવો હતો કે તેને તેવાં નિમિત્ત કારણો મળે તો ટળી શકે પણ તેથી એમ કહેવું ખરાબર નથી કે પાપ કરવાથી તે રોગનો નાશ થઈ શક્યો; અર્થાત્ પાપ કરવાથી પુણ્યનું ફળ મેળવી શકાયુ. પાપવાળાં ઓસડની ઇચ્છા અને તે મેળવવા માટેની પ્રવૃત્તિથી અશુભ કર્મ બંધાવા ચોગ્ય છે અને તે પાપવાળી ક્રિયાથી કંઈ શુભ ફળ થતું નથી. એમ ભાસે, કે અશુભ કર્મના ઉદયરૂપ અશાતાને તેણે

ટાળી તેથી તે શુભરૂપ થયું, તો તે સમજવા ફેર છે; અશાતા જ એવી બાતની હતી કે તે રીતે ભટ્ટી શકે અને તેટલી આત્મધ્યાનઆદિની પ્રવૃત્તિ કરાવીને બીજા બંધ કરાવે.

‘પુદ્ગલવિપાકી’ એટલે જે કોઈ બહારના પુદ્ગલના સમાગમથી પુદ્ગલવિપાકપણે ઉદય આવે અને કોઈ બાહ્ય પુદ્ગલના સમાગમથી નિવૃત્ત પણ થાય; જેમ ઋતુના ફેરફારના કારણથી શરદીની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ઋતુફેરથી તે નાશ થાય છે; અથવા કોઈ ગરમ ઓસડ વગેરેથી નિવૃત્ત થાય છે.

નિશ્ચયમુખ્યદષ્ટિએ તો ઓસડ વગેરે કહેવામાત્ર છે. બાકી તો જે થવાનું હોય તે જ થાય છે.

[૭૦૩-૭૦૬]

૭૭૫

વવાણિયા, ચૈત્ર વદ ૫, ૧૬૫૩

જે કાગળ પ્રાપ્ત થયા છે.

જ્ઞાનીની આજ્ઞારૂપ જે જે ક્રિયા છે તે તે ક્રિયામાં તથારૂપપણે પ્રવર્તાય તો તે અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાનું મુખ્ય સાધન છે, એવા ભાવાર્થમાં ‘આગલો કાગળ અત્રથી લખ્યો છે. તે જેમ જેમ વિશેષ વિચારવાનું થશે તેમ તેમ અર્પૂર્વ અર્થનો ઉપદેશ થશે. હમેશ અમુક શાસ્ત્રાધ્યાય કર્યા પછી તે કાગળ વિચારવાથી વધારે સ્પષ્ટ બોધ થવા યોગ્ય છે.

છકાસનું સ્વરૂપ પણ સત્પુરુષની દષ્ટિએ પ્રતીત કરતાં તથા વિચારતાં જ્ઞાન જ છે. આ જીવ કઈ દિશાથી આંચો છે, એ વાકયથી શાસ્ત્રપરિજ્ઞાઅધ્યયન પ્રારંભ્યુ છે. સદ્ગુરુમુખે તે પ્રારંભવાકચના આશયને સમજવાથી સમસ્ત દ્વાદશાંગીનું રહસ્ય સમજવા યોગ્ય છે. હાલ તો ‘આચારાંગાદિ’ જે વાંચી તેનું વધારે અનુગ્રેક્ષન કરશો. કેટલાક ઉપદેશપત્રો પરથી તે સહજમાં સમજાઈ શકશે. સર્વ મુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. સર્વ મુમુક્ષુને પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય.

[૭૧૦]

૭૭૬

સાયલા, વૈશાખ, સુદ ૧૫, ૧૬૫૩

૪૪

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય, અને યોગ એ કર્મબંધનાં પાંચ કારણ છે. કોઈ કેકણે પ્રમાદ સિવાય ચાર કારણ દર્શાવ્યાં હોય છે. ત્યાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, અને કપાયમાં પ્રમાદને અંતર્ભૂત કર્યો હોય છે.

પ્રદેશબંધ શબ્દનો અર્થ શાસ્ત્રપરિભાષાઓ:- પરમાણુ સામાન્યપણે એક પ્રદેશબગાહી છે. તેનું એક પરમાણુનું અહણુ તે એક પ્રદેશ કહેવાય. જીવ અનંત પરમાણુ કર્મબંધે અહણુ કરે છે. તે પરમાણુ જો વિસ્તર્યા હોય તો અનંતપ્રદેશી થઈ શકે, તેથી અનંત પ્રદેશનો બંધ કહેવાય. તેમાં બંધ અનંતાદિથી ભેદ પડે છે; અર્થાત્ અદ્ય પ્રદેશબંધ કહ્યો હોય ત્યાં પરમાણુ અનંત સમજવા, પણ તે અનંતનું સઘનપણું અદ્ય સમજવું. તેથી વિશેષ વિશેષ લખ્યું હોય તો અનંતતાનું સઘનપણું સમજવું.

કંઈ પણ નહીં મુગાતાં આદ્યંત કર્મજથ વાંચવો, વિચારવો.

[૭૧૧]

૭૭૭

ઈડર, વૈશાખ વદ ૧૨, શુક્ર, ૧૯૫૩

તથા૩૫ (યથાર્થ) આમ(મોક્ષમાર્ગ માટે જેના વિશ્વાસે પ્રવર્તી શકાય એવા) પુરુષનો જીવને સમાગમ થવામાં કોઈ એક પુણ્ય હેતુ બેઈએ છે, તેનું જોળખાણ થવામાં મહત્ પુણ્ય બેઈએ છે, અને તેની આજ્ઞાભક્તિએ પ્રવર્તવામાં મહત્ મહત્ પુણ્ય બેઈએ છે; એવાં જ્ઞાનીનાં વચન છે, તે સાચાં છે, એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય એવું છે.

તથા૩૫ આમપુરુષના અભાવ જેવો આ કાળ વર્તે છે. તોપણ આત્માર્થી જીવે તેવો સમાગમ ઇચ્છતાં તેના અભાવે પણ વિશુદ્ધિસ્થાનકના અભ્યાસનો લક્ષ અવસ્થ કરીને કર્તવ્ય છે.

[૭૧૨]

૭૭૮

ઈડર, વૈશાખ વદ ૧૨, શુક્ર, ૧૯૫૩

એ કાગલ મળ્યા છે. અન્ને ઘણું કરીને મંગળવાર પર્યંત સ્થિતિ થશે. મુધવારે સાંજે અમદાવાદથી મેલગાંડીમાં મુંબઈ તરફ જવા માટે જેસવાનું થશે. ઘણું કરીને શુક્રવારે સવારે મુંબઈ જીતરવું થશે.

કેવળ નિરાશા પામવાથી જીવને સત્સમાગમનો પ્રાપ્ત લાભ પણ શિથિલ થઈ જાય છે. સત્સમાગમના અભાવનો ખેદ રાખતાં છતાં પણ સત્સમાગમ થયો છે એ પરમપુણ્ય યોગ બન્યો છે, માટે સર્વસંગત્યાગયોગ બનતાં સુખીમાં ગૃહસ્થવાસે સ્થિતિ હોય ત્યાં પર્યંત તે પ્રવૃત્તિ, નીતિસહ, કંઈ પણ બળવાની લઈને પરમાર્થમાં ઉત્સાહ સહિત પ્રવર્તી વિશુદ્ધિ-સ્થાનક નિત્ય અભ્યાસતાં રહેવું એ જ કર્તવ્ય છે.

[૭૧૩]

૭૭૯

મુંબઈ જ્યેષ્ઠ સુદ, ૧૯૫૩

ૐ-સર્વં ક્ષ

સ્વભાવભગૃતદશા.

ચિત્રસારી ન્યારી, પરજંક ન્યારી, સેજ ન્યારી,
ચાદરિ લી ન્યારી, ઈહાં બૂઠી મેરી થપના;
અતીત અવસ્થા સૈન, નિદ્રાવાહિ કોઉ પૈ ન,
વિદ્યમાન પલક ન, ચામૈં અબ છપના;
સ્વાસ ઔ સુપન કોઉ, નિદ્રાક્રી અલંગ બૂઝે,
સૂઝે સબ અગ લખિ, આતમ દરપના;
ત્યાગી ભયો ચેતન, અચેતનતા ભાવ ત્યાગિ,
ભાલે દષ્ટિ ખોલિકૈ, સંભાલે ૩૫ અપના,

અનુભવઉત્સાહદશા

જેસૌ નિરલેહ૩૫, નિહચૈ અતીત હુતૌ,
તૈસૌ નિરલેહ અબ, લેહકૌ ન ગહૈઔ !

દીસૈ કર્મરહિત સહિત સુખ સમાધાન,
પાયૌ નિજથાન ફિર બાહરિ ન ગહૈગૌ;
કળહૂં કદાપિ અપનૌ સુભાવ ત્યાગિ કરિ,
રાગ રસ રાગિહૈં ન પરવસ્તુ ગહૈગૌ;
અમલાન જ્ઞાન વિદ્યમાન પરગટ ભયૌ,
ચાહ ભાંતિ આગમ અનંતકાલ રહૈગૌ.

સ્થિતિદશા.

એક પરિનામકે ન કરતા ફરવ દોઈ,
દોઈ પરિનામ એક ફર્વ ન ધરતુ હૈ;
એક કરતૂતિ દોઈ ફર્વ કળહૂં ન કરૈ,
દોઈ કરતૂતિ એક ફર્વ ન કરતુ હૈ;
જીવ પુદ્ગલ એક ખેત અવગાહી દોઈ,
અપને અપને રૂપ દોઈ કોઈ ન ટરતુ હૈ;
જડ પરિનામનિકૌ કરતા હૈ પુદ્ગલ,
ચિદાનન્દ ચેતન સુભાવ આચરતુ હૈ.

શ્રી સોભાગને વિચારને અર્થે આ કાગળ લખ્યો છે, તે હાલ શ્રી અંબાલાલે અથવા
બીજા એક યોગ્ય સુસુક્ષ્મ એ તેમને જ સંભળાવવો યોગ્ય છે.

સર્વ અન્યભાવથી આત્મા રહિત છે, કેવળ એમ જેને અનુભવ વર્તે છે તે ‘સુક્ત’ છે.

બીજાં સર્વ દ્રવ્યથી અસંગપણું, ક્ષેત્રથી અસંગપણું, કાળથી અસંગપણું અને ભાવથી
અસંગપણું સર્વથા જેને વર્તે છે તે ‘સુક્ત’ છે.

અટલ અનુભવસ્વરૂપ આત્મા સર્વ દ્રવ્યથી પ્રત્યક્ષ જુદો ભાસવો ત્યાંથી સુક્તદશા વર્તે
છે, તે પુરુષ મૌન થાય છે, તે પુરુષ અપ્રતિબદ્ધ થાય છે, તે પુરુષ અસંગ થાય છે, તે
પુરુષ નિર્વિકલ્પ થાય છે અને તે પુરુષ સુક્ત થાય છે.

જેણે ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈપણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગદશા
ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.

તિથિ આદિનો વિકલ્પ છોડી નિજ વિચારમાં વર્તવું એ જ કર્તવ્ય છે.

શુદ્ધ સદ્ગત આત્મસ્વરૂપ.

[૭૧૪]

૭૮૯

મુંબઈ, જેઠ સુદ ૮, ભોમ, ૧૯૫૩

જેને કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ, દ્વેષ રહ્યા નથી,

તે મહાત્માને વારંવાર

નમસ્કાર.

પરમ ઉપકારી, આત્માર્થી, સરલતાદિ ગુણસંપન્ન શ્રી સોભાગ,

ભાઈ ત્રંબકનો લખેલો કાગળ એક આજે મળ્યો છે.

“ આત્મસિદ્ધિ ” ગ્રંથના સંક્ષેપ અર્થનું પુસ્તક તથા કેટલાંક ઉપદેશપત્રોની પ્રત અને હતી તે આજે ટપાલમાં મોકલ્યાં છે. બન્નેમાં મુસુક્ષ્મ જીવને વિચારવા યોગ્ય ઘણા પ્રસંગો છે.

પરમયોગી એવા શ્રી ઋષભદેવાદિ પુરુષો પણ જે દેહને રાખી શક્યા નથી, તે દેહમાં એક વિશેષપણું રહ્યું છે તે એ કે, તેનો સંબંધ વર્તેલાં સુધીમાં જીવે અસંગપણું, નિર્મોહપણું કરી લઈ અબાધ્ય અતુલવસ્તુરૂપ એવું નિજસ્વરૂપ બાણી, બીજા સર્વ જીવ પ્રત્યેથી વ્યાવૃત્ત (છૂટા) થવું, કે જેથી કરી જન્મમરણનો ફેરો ન રહે. તે દેહ છોડતી વખતે જેટલા અંશે અસંગપણું, નિર્મોહપણું, યથાર્થ સમરસપણું રહે છે તેટલું મોક્ષપદ નજીક છે એમ પરમ જ્ઞાની પુરુષનો નિશ્ચય છે.

કેઈ પણ મન, વચન, કાયાના યોગથી અપરાધ થયો હોય બાણતાં અથવા અબાણતાં તે સર્વ વિનયપૂર્વક ખમાવું છું, ઘણા નમ્રભાવથી ખમાવું છું.

આ દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે ક્રોધિતમાત્ર દ્રેષ ન રહે. સર્વત્ર સમદશા વર્તે. એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે. એ જ વિનંતિ.

શ્રી રાયચંદના નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

૭૮૧

મુંબઈ, જેઠ વદ ૬, રવિ, ૧૯૫૩

[૭૧૫]

પરમપુરુષદશાવર્ણન

‘ ક્રીડસૌ કનક બક્રે, નીચ સૌ નરસપદ,
મીચસી મિતાઈ, ગરુવાઈ બક્રે ગારસી;
જહરસી ભોગ બતિ, કહરસી કરામાતિ,
હહરસી હૌસ, પુદ્ગલછબિ છારસી;
બલસૌ જગમિલાસ, ભાલસૌ જીવનવાસ,
કાલસૌ કુટુંબકાજ, લોકલાજ લારસી;
સીંઠસૌ સુજસુ બાને, બીંઠસૌ બખત માને,
ઐસી બક્રી રીતિ તાહી, બંદત બનારસી.’

જે કંઈનને કાલવ સરખું બાણે છે, રાજગાદીને નીચપદ સરખી બાણે છે, કોઈથી રોહ કરવો તેને મરણ સમાન બાણે છે, મોટાઈને લીપવાની ગાર જેવી બાણે છે, ક્રીમિયા વગેરે ભોગને ઝેર સમાન બાણે છે, સિદ્ધિ વગેરે ઐશ્વર્યને અથાતા સમાન બાણે છે, જગતમાં પૂજ્યતા થવા આદિની હોંસને અનર્થ સમાન બાણે છે, પુદ્ગલની છબી એવી ઔદારિકાદિ કાયાને રાખ જેવી બાણે છે, જગતના ભોગમિલાસને મૂંઝાવારૂપ બાળ સમાન બાણે છે, ઘરવાસને ભાલા સમાન બાણે છે, કુટુંબનાં કાર્યને કાળ એટલે મૃત્યુ સમાન બાણે છે, લોકમાં લાજ વધારવાની ઇચ્છાને સુખની લાળ સમાન બાણે છે, ક્રીતિની ઇચ્છાને નાકના મેલ જેવી બાણે છે અને પુણ્યના ઉદયને જે વિષ્ટા સમાન બાણે છે, એવી જેની રીતિ હોય તેને બનારસીદાસ વંદના કરે છે.

કોઈને અર્થે વિકલ્પ નહીં આણતાં અસંગપણું જ રાખયો. જેમ જેમ સત્પુરુષનાં

વચન તેમને પ્રતીતિમાં આવશે, જેમ જેમ આજ્ઞાથી અસ્થિમિલ્લ રંગાશે, તેમ તેમ તે તે જીવ આત્મકલ્યાણને સુગમપણે પામશે, એમ નિઃસંદેહતા છે.

ત્રંબક, મણિ વગેરે મુમુક્ષુને તો સત્સમાગમ વિષેની રુચિ અંતર ઇન્દ્રિયાથી કંઈકે આ અવસરના સમાગમમાં થઈ છે, એટલે એકદમ દશા વિશેષ ના થાય તોપણ આશ્ચર્ય નથી.

ખરા અંતઃકરણે વિશેષ સત્સમાગમના આશ્રયથી જીવને ઉત્કૃષ્ટ દશા પણ ધણા થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

વ્યવહાર અથવા પરમાર્થ સંબંધી કોઈ પણ જીવ વિષેની વૃત્તિ હોય તે ઉપશાંત કરી કેવળ અસંગ ઉપયોગે અથવા પરમપુરુષની ઉપર કહી છે તે દશાના અવલંબને આત્મસ્થિતિ કરવી એમ વિજ્ઞાપના છે, કેમકે બીજો કોઈ પણ વિકલ્પ રાખવા જેવું નથી. જે કોઈ સાચા અંતઃકરણે સત્પુરુષનાં વચનને ઝહણ કરશે તે સત્યને પામશે એમાં કંઈ સંશય નથી; અને શરીરનિર્વાહાદિ વ્યવહાર સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, એટલે તે વિષે પણ કંઈ વિકલ્પ તમે ધણું કરીને શમાવ્યો છે, તોપણ નિશ્ચયના બળવાનપણાને અર્થે દર્શાવ્યું છે.

સર્વ જીવ પ્રત્યે, સર્વભાવ પ્રત્યે અખંડ એકરસ વીતરાગદશા રાખવી એ જ સર્વ જ્ઞાનનું દ્વંદ્વ છે. આત્મા શુદ્ધચૈતન્ય, જન્મજરામરણરહિત અસંગ સ્વરૂપ છે; એમાં સર્વ જ્ઞાન સમાય છે; તેની પ્રતીતિમાં સર્વ સમ્યક્દર્શન સમાય છે; આત્માને અસંગસ્વરૂપે સ્વભાવદશા રહે તે સમ્યક્ચારિત્ર, ઉત્કૃષ્ટ સંયમ અને વીતરાગદશા છે. જેના સંપૂર્ણપણાનું દ્વંદ્વ સર્વદુઃખનો ક્ષય છે, એ કેવળ નિઃસંદેહ છે; કેવળ નિઃસંદેહ છે. એ જ વિનંતિ.

[૭૧૬]

૭૮૨

મુંબઈ, જેઠ વદ ૧૨, શનિ, ૧૯૫૩

આર્થ શ્રી સોભાગે જેઠ વદ ૧૦ ગુરુવારે સવારે દશ ને પચાસ મિનિટે દેહ મૂક્યાના સમાચાર વાંચી ઘણાં ખેદ થયો છે. જેમ જેમ તેમના અદ્ભુત શુભ પ્રત્યે દષ્ટિ બળ્ય છે, તેમ તેમ અધિક અધિક ખેદ થાય છે.

જીવને દેહનો સંબંધ એ જ રીતે છે. તેમ છતાં પણ અનાદિથી તે દેહને ત્યાગતાં જીવ ખેદ પામ્યા કરે છે, અને તેમાં દેહ મોહથી એકપણાની પેઠે વર્તે છે; જન્મમરણાદિ સંસારનું ગ્રુખ્ય બીજ એ જ છે. શ્રી સોભાગે તેવા દેહને ત્યાગતાં મોટા મુનિઓને દુર્લભ એવી નિશ્ચલ અસંગતાથી નિજ ઉપયોગમય દશા રાખીને અપૂર્વ હિત કયું છે, એમાં સંશય નથી.

વડીલપણાથી તથા તેમના તમારા પ્રત્યે ઘણા ઉપકાર હોવાથી, તેમ જ તેમના શુભના અદ્ભુતપણાથી તેમનો વિયોગ તમને વધારે ખેદકારક થયો છે, અને થવા યોગ્ય છે. તેમનો તમારા પ્રત્યેના સસારી વડીલપણાનો ખેદ વિસ્મરણ કરી, તેમણે તમારા સર્વે પ્રત્યે જે પરમ ઉપકાર કર્યો હોય તથા તેમના શુભનું જે જે અદ્ભુતપણું તમને ભાસ્યું હોય તેને વારંવાર સંભારી, તેવા પુરુષનો વિયોગ થયો તેનો અંતરમાં ખેદ રાખી તેમણે આરાધવા યોગ્ય જે જે વચનો અને શુભ કલ્પાં હોય તેનું સ્મરણ આણી તેમાં આત્માને પ્રેરવો,

એમ તમો સર્વ પ્રત્યે વિનંતિ છે. સમાગમમાં આવેલા મુમુક્ષુઓને શ્રી સોભાગનું સ્મરણ સહેજે ઘણા વખત સુધી રહેવા યોગ્ય છે.

મોઢે કરીને જે સમયે ખેદ થાય તે સમયે પણ તેમના ગુણોનું અદ્ભુતપણું સ્મરણમાં આણી મોઢથી થતો ખેદ શમાવીને ગુણોના અદ્ભુતપણાનો વિરહ થયો તે પ્રકારમાં તે ખેદ પ્રવર્તાવવો યોગ્ય છે.

આ ક્ષેત્રે આ કાળમાં શ્રી સોભાગ જેવા વિરલા પુરુષ મળે એમ અમને વારંવાર ભાસે છે.

ધીરજથી સર્વેએ ખેદ શમાવવો, અને તેમના અદ્ભુત ગુણોનો અને ઉપકારી વચનોનો આશ્રય કરવો યોગ્ય છે. શ્રી સોભાગ મુમુક્ષુએ વિસ્મરણ કરવા યોગ્ય નથી.

સંસારનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ જણે જાણ્યું છે તેને તે સંસારના પદાર્થની પ્રાપ્તિથી કે અપ્રાપ્તિથી હર્ષશોક થવા યોગ્ય નથી, તોપણ એમ જણાય છે કે સત્પુરુષના સમાગમની પ્રાપ્તિથી કંઈ પણ હર્ષ અને તેમના વિયોગથી કંઈ પણ ખેદ અમુક ગુણસ્થાનક સુધી તેમને પણ થવા યોગ્ય છે.

‘આત્મસિદ્ધિ’ અર્થ તમારી પાસે રાખશો. ત્રાંબક અને મણિને વિચારવાની ઇચ્છા હોય તો વિચારશો; પણ તે પહેલાં કેટલાંક વચનો અને સદ્ગુણો વિચારવાનું બનશે તો આત્મસિદ્ધિ બળવાન ઉપકારનો હેતુ થશે, એમ લાગે છે.

શ્રી સોભાગની સરળતા, પરમાર્થ સંબંધી નિશ્ચય, મુમુક્ષુ પ્રત્યે ઉપકારતા આદિ ગુણો વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

[૭૧૭]

૭૮૩ ગુંબઝ, અસાહ સુદ ૪, રવિ, ૧૬૫૭

શ્રી સોભાગને નમસ્કાર

શ્રી સોભાગની મુમુક્ષુ દશા તથા જ્ઞાનીના માર્ગ પ્રત્યેનો તેનો અદ્ભુત નિશ્ચય વારંવાર સ્મૃતિમાં આવ્યા કરે છે.

સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે, પણ કોઈ વિરલા પુરુષ તે સુખનું ચથાર્થ સ્વરૂપ જાણે છે.

જન્મ, મરણ આદિ અનંત દુઃખનો આત્મિક (સર્વથા) ક્ષય થવાનો ઉપાય અનાદિકાળથી જીવના જાણવામાં નથી, તે ઉપાય જાણવાની અને કરવાની સાચી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થયે જીવ જો સત્પુરુષના સમાગમનો લાભ પામે તો તે ઉપાયને જાણી શકે છે, અને તે ઉપાયને ઉપાસીને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.

તેવી સાચી ઇચ્છા પણ ઘણું કરીને જીવને સત્પુરુષના સમાગમથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેવો સમાગમ, તે સમાગમની જાળખાણ, દર્શાવેલા માર્ગની પ્રતીતિ, અને તેમ જ ચાલવાની પ્રવૃત્તિ જીવને પરમ ફુલ્લ છે.

મનુષ્યપણું, જ્ઞાનીનાં વચનોનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થવું, તેની પ્રતીતિ થવી, અને તેમણે કહેલા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થવી પરમ ફુલ્લ છે, એમ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીએ ઉત્તરાધ્યયનના ત્રીજા અધ્યયનમાં ઉપદેશ્ય છે.

પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમ અને તે આશ્રયમાં વિચરતા મુમુક્ષુઓને મોક્ષસંબંધી

બધાં સાધનો અદ્ય પ્રયાસે અને અદ્ય કાળે પ્રાપ્તિ (ધણું કરીને) સિદ્ધ થાય છે; પણ તે સમાગમનો યોગ પામવો દુર્લભ છે. તે જ સમાગમના યોગમાં મુશુક્લ જીવનું નિરંતર ચિત્ત વર્તે છે.

સત્પુરુષનો યોગ પામવો તો સર્વકાળમાં જીવને દુર્લભ છે, તેમાં પણ આવા દુષ્પ્રકાળમાં તો કવચિત જ તે યોગ બને છે. વિરલા જ સત્પુરુષ વિચરે છે. તે સમાગમનો લાભ અપૂર્વ છે, એમ બાણીને જીવે મોક્ષ માર્ગની પ્રતીતિ કરી, તે માર્ગનું નિરંતર આરાધન કરવું યોગ્ય છે.

તે સમાગમનો યોગ ન હોય ત્યારે આરંભ પરિગ્રહ પ્રત્યેથી વૃત્તિને ઓસરાવી સત્શાસ્ત્રનો પરિચય વિશેષ કરીને કર્તાવ્ય છે. વ્યાવહારિક કાર્યોની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી હોય તોપણ તેમાંથી વૃત્તિને મોળી પાડવા જે જીવ ઇચ્છે છે તે જીવ મોળી પાડી શકે છે; અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયને અર્થે ઘણો અવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આરંભ પરિગ્રહ પરથી જેની વૃત્તિ ખેદ પાતી છે, એટલે તેને અસાર બાણી તે પ્રત્યેથી જે જીવે ઓસર્યા છે, તે જીવેને સત્પુરુષોનો સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ વિશેષ કરીને હિતકારી થાય છે. આરંભપરિગ્રહ પર વિશેષ વૃત્તિ વર્તતી હોય તે જીવમાં સત્પુરુષનાં વચનનું અથવા સત્શાસ્ત્રનું પરિણમન થવું કઠણ છે.

આરંભ પરિગ્રહ પરથી વૃત્તિ મોળી પાડવાનું અને સત્શાસ્ત્રના પરિચયમાં રુચિ કરવાનું પ્રથમ કઠણ પડે છે; કેમકે જીવનો અનાદિ પ્રકૃતિભાવ તેથી ભુલો છે; તોપણ જેણે તેમ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે, તે તેમ કરી શક્યા છે; માટે વિશેષ ઉત્સાહ રાખી તે પ્રવૃત્તિ કર્તાવ્ય છે.

સર્વ મુશુક્લઓએ આ વાતનો નિશ્ચય અને નિત્ય નિયમ કરવો ઘટે છે, પ્રમાદ અને અનિયમિતપણું ટાળવું ઘટે છે.

[૭૧૮]

૭૮૪ મુંબઈ, અસાડ સુદ ૪, રવિ, ૧૯૫૩

સાચા જ્ઞાન વિના અને સાચા ચારિત્ર વિના જીવનું કલ્યાણ ન થાય એ નિઃસંદેહ છે. સત્પુરુષના વચનનું શ્રવણ, તેની પ્રતીતિ, અને તેની આજ્ઞાએ પ્રવર્તતાં જીવ સાચા ચારિત્રને પામે છે, એવો નિઃસંદેહ અનુભવ થાય છે.

અત્રેથી ‘યોગવાસિષ્ઠ’નું પુસ્તક મોકલ્યું છે, તે પાંચદશ વાર ફરી ફરીને વાંચવું તથા વારંવાર વિચારવું યોગ્ય છે.

[૭૧૯]

૭૮૫ મુંબઈ, અસાડ વદ ૧, ગુરુ, ૧૯૫૩

શ્રી ધુરીભાઈએ ‘અશુરલઘુ’ વિષે પ્રશ્ન લખાવ્યું તે પ્રત્યક્ષ સમાગમે સમજવું વિશેષ સુગમ છે.

શુભેચ્છાથી માંડીને શૈલેશીકરણ પર્થતની સર્વ ક્રિયા જે જ્ઞાનીને સમ્મત છે, તે જ્ઞાનીનાં વચન ત્યાગવૈરાગ્યનો નિષેધ કરવામાં પ્રવર્તે નહીં; ત્યાગવૈરાગ્યના સાધનરૂપે પ્રથમ ત્યાગવૈરાગ્ય આવે છે, તેનો પણ જ્ઞાની નિષેધ કરે નહીં.

કોઈ એક જઠ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરી જ્ઞાનીના માર્ગથી વિમુખ રહેતા હોય, અથવા મતિના મૂઢત્વને લીધે ભૂંચી દશા પામતાં અટકતા હોય, અથવા અસત્ સમાગમથી મતિ વ્યામોહ પામી અન્યથા ત્યાગવૈરાગ્યને ત્યાગવૈરાગ્યપણે માની લીધા હોય તેના નિષેધને અર્થે કરુણાબુદ્ધિથી જ્ઞાની યોગ્ય વચને તેનો નિષેધ કવચિત્ કરતા હોય તો વ્યામોહ નહીં પામતાં તેનો સદ્દેહતુ સમજી યથાર્થ ત્યાગવૈરાગ્યની ક્રિયામાં અંતર તથા બાહ્યમાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

[૭૨૦]

૭૮૬ મુંબઈ, અસાડ વદ ૧, શુક્ર, ૧૬૫૩

‘સકળ સંસારી ઇન્દ્રિયરામી, મુનિશુભ્ર આતમરામી રે,
મુખ્યપણે જે આતમરામી, તે કહિયે નિઃકામી રે.’

આચાર્ય સોભાગની અતરંગદશા અને દેહમુક્ત સમયની દશા, હે મુનિઓ! તમારે વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

હે મુનિઓ! દ્રવ્યથી, ભેદથી, કાળથી અને ભાવથી અસંગપણે વિચારવાનો સતત ઉપયોગ સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે. જેમણે જગતસુખરૂપૃહા છોડી જ્ઞાનીના માર્ગનો આશ્રય ગ્રહણ કર્યો છે, તે અવશ્ય તે અસંગ ઉપયોગને પામે છે. જે શ્રુતથી અસંગતા ઉદ્ભવે તે શ્રુતનો પરિચય કર્તવ્ય છે.

૭૮૭ મુંબઈ, અસાડ વદ ૧, શુક્રવાર, ૧૬૫૩

ૐ

શ્રી સોભાગના દેહમુક્ત સમયની દશા વિષેનું પત્ર લખ્યું તે પછી અત્રે મળ્યું છે. કર્મગ્રંથનું સંક્ષેપ સ્વરૂપ લખ્યું તે પછી અત્રે મળ્યું છે.

આચાર્ય સોભાગની બાહ્યાભ્યંતર દશા પ્રત્યે વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કર્તવ્ય છે.

શ્રી નવલકથા દે દર્શાવેલાં પ્રશ્નનો વિચાર આગળ પર કર્તવ્ય છે.

જગતસુખરૂપૃહામાં જેમ જેમ ખેદ ભૂષણે તેમ તેમ જ્ઞાનીનો માર્ગ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય.

[૭૨૧]

૭૮૮ મુંબઈ, અસાડ વદ ૧૧, રવિ, ૧૬૫૩

પરમ સંયમી પુરુષોને નમસ્કાર

અસારભૂત બ્યવહાર સારભૂત પ્રયોજનની પેઠે કરવાનો ઉદ્દેશ વર્ત્યા છતાં જે પુરુષો તે ઉદ્દેશથી જ્ઞાન ન પામતાં સહજભાવ સ્વધર્મમાં નિશ્ચળપણે રહ્યા છે, તે પુરુષોના શીખમતનું વારંવાર સ્મરણ કરીએ છીએ.

સર્વ મુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

૭૮૯ મુંબઈ, અસાડ વદ ૧૪, બુધ, ૧૬૫૩

ૐ નમઃ

પ્રથમ કાગળ મળ્યો હતો. હાલ એક પત્ર મળ્યું છે.

મણિરત્નમાળાનું પુસ્તક ફરીથી વાંચવાનું કર્યાથી વધારે મનન થઈ શકશે.

શ્રી કુંગર તથા લહેરાણાઈ આદિ મુમુક્ષુઓને ધર્મસ્મરણ પ્રાપ્ત થાય. શ્રી કુંગરને જણાવશે કે પ્રસંગોપાત્ત કંઈ જ્ઞાનવાર્તા પ્રશ્નાદિ લખશે અથવા લખાવશે.

સત્સાજનો પરિચય નિયમપૂર્વક નિરંતર કરવા યોગ્ય છે. એકબીજાના સમાગમમાં આવતાં આત્માર્થ વાર્તા કર્તવ્ય છે.

[૭૨૨]

૭૯૦ મુંબઈ, શ્રાવણ સુદ ૩, રવિ, ૧૯૫૩

પરમ ઉત્કૃષ્ટ સંયમ જેના લક્ષમાં નિરંતર વર્ત્યા કરે છે

તે સત્પુરુષોના સમાગમનું ધ્યાન નિરંતર છે.

પ્રતિષ્ઠિત વ્યવહારની શ્રી દેવકીભૂલની જિજ્ઞાસાથી અનંતશુભવિશિષ્ટ જિજ્ઞાસા વર્તે છે. બળવાન, અને વેદા વિના અટળ ઉદય હોવાથી અંતરંગ ખેદ સમતા સહિત વેલીએ છીએ. દીર્ઘકાળને ઘણા અલ્પપણામાં લાવવાના ધ્યાનમાં વર્તાય છે.

યથાર્થ ઉપકારી પુરુષપ્રત્યક્ષમાં એકત્વલાવના આત્મશુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતા કરે છે.

સર્વ મુનિઓને નમસ્કાર.

[૭૨૩]

૭૯૧ મુંબઈ, શ્રાવણ સુદ ૧૫, શુક્ર, ૧૯૫૩

દીર્ઘકાળની જેની સ્થિતિ છે, તેને અલ્પકાળની સ્થિતિમાં આણી,

જેમણે કર્મક્ષય કર્યો છે,

તે મહાત્માઓને નમસ્કાર,

સદ્વર્તન, સદ્બ્રંથ અને સત્સમાગમમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી.

[૭૨૪]

૭૯૨ મુંબઈ, શ્રાવણ સુદ ૧૫, શુક્ર, ૧૯૫૩

મે પત્રો મળ્યાં છે. “ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ ” નામે અથ આજે ટપાલ દ્વારા મોકલાવ્યો છે તે મુમુક્ષુ જીવે વિચારવા યોગ્ય છે. અવકાશ મેળવી પ્રથમ શ્રી લલ્લુજી અને દેવકીભૂલજીએ સંપૂર્ણ વાંચીને, મનન કરીને પછી કેટલાક પ્રસંગો બીજા મુનિઓને શ્રવણ કરાવવા યોગ્ય છે.

શ્રી દેવકીભૂલજીએ મે પ્રશ્ન લખ્યાં છે તેનો ઉત્તર ઘણું કરીને હવેના પત્રમાં લખીશું.

“ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ ” અવલોકન કરતાં કોઈ વિચારમાં મતાંતર જેવું લાગે તો નહીં મૂંઝાતાં તે સ્થળે વધારે મનન કરવું, અથવા સત્સમાગમને યોગે તે સ્થળ સમજવું યોગ્ય છે.

પરમોત્કૃષ્ટ સચમમાં સ્થિતિની તો વાત દૂર રહી, પણ તેના સ્વરૂપનો વિચાર થવો પણ વિકટ છે.

[૭૨૫]

૭૯૩ મુંબઈ, શ્રાવણ સુદ ૧૫, શુક્ર, ૧૯૫૩

‘ સમ્યગ્દષ્ટિ અભક્ષ્ય આહાર કરે ? ’ એ આદિ પ્રશ્નો લખ્યાં. એ પ્રશ્નોના હેતુ વિચારવાથી જણાવા યોગ્ય છે કે પ્રથમ પ્રશ્નમાં કોઈ એક દષ્ટાંત અકલ્પ કરી જીવે શુદ્ધ

પરિણામની હાનિ કરવા જેવું છે. મતિના અસ્થિરપણાથી જીવ પરિણામનો વિચાર નથી કરી શકતો. શ્રેષ્ઠિકાંક્ષિના સંબંધમાં કોઈ એક સ્થળે એવી વાત કોઈ એક અથવા બહુવારી છે; પણ તે કોઈએ પ્રવૃત્તિ કરવા અર્થે જણાવી નથી, તેમ જ વાત યથાર્થે એમ જ છે, તેમ પણ નથી. સમ્યગ્દર્શિ પુરુષને અલ્પમાત્ર જ્ઞાત નથી હોતું તોપણ સમ્યગ્દર્શન આવ્યા પછી ન વગે તે વધારેમાં વધારે પંદર ભાવે મોક્ષ પામે, એવું સમ્યગ્દર્શનનું બળ છે, એવા હેતુએ દર્શાવેલી વાતને બીજા રૂપમાં લઈ ન જવી. સત્પુરુષની વાણી વિષય અને કથાયના અનુચોદનથી અથવા રાગદ્વેષના પોષણથી રહિત હોય છે, એવો નિશ્ચય રાખવો, અને ગમે તેવે પ્રસંગે તે જ દૃષ્ટિથી અર્થ કરવો યોગ્ય છે.

શ્રી ડુંગર આદિ સુસુક્ષ્મે યથા હાલ ડુંગર કંઈ વાંચે છે? તે લખશે.

૭૯૪ સુંબઈ, શ્રાવણ વદ ૧, શુક્ર, ૧૯૫૩

પ્રથમ એક કાગળ મળ્યો હતો. બીજો કાગળ હમણાં મળ્યો છે.

આર્થ સોભાગનો સમાગમ વિશેષ વખત તમને રહ્યો હોત તો ઘણો ઉપકાર થાત. પણ લાવી પ્રબળ છે. તે માટે ઉપાય એ છે કે તેમના શુભોત્તુ વારંવાર સ્મરણ કરીને જીવને વિષે તે શુભો ઉત્પન્ન થાય એવું વર્તન કરવું.

નિયમિતપણે નિત્ય સદ્બ્રાંચનું વાંચન તથા મનન રાખવું યોગ્ય છે. પુસ્તક વગેરે કંઈ જોતું હોય તો અત્રે મનસુખને લખવું. તે તમને મોકલશે ઠીક

[૭૯૬]

૭૯૫ સુંબઈ, શ્રાવણ વદ ૮, શુક્ર, ૧૯૫૩

શુભેચ્છાસંપન્ન શ્રી મનસુખ પુરુષોત્તમ આદિ — શ્રી ખેડા.

કાગળ મળ્યો છે.

તમારી તરફ વિચરતા સુનિ શ્રીમદ્ લલ્લુજી આદિને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. સુનિશ્રી દેવકીજીજીના પ્રશ્નો મળ્યાં હતાં. તેમને વિનયસહિત વિદિત કરશે કે “મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ” વાંચવાથી કેટલુંક સમાધાન તે પ્રશ્નોનું થશે અને વિશેષ સ્પષ્ટતા સમાગમઅવસરે થવા યોગ્ય છે.

પારમાર્થિક કરુણાબુદ્ધિથી નિબંધપાત્રપણે કલ્યાણનાં સાધનના ઉપદેશ પુરુષને સમાગમ, ઉપાસના અને આજ્ઞાનું આરાધન કર્તવ્ય છે. તેવા સમાગમના વિયોગમાં સત્યાત્મને યથામતિ પરિચય રાખી સદાચારથી પ્રવર્તવું યોગ્ય છે. એ જ વિનંતિ. ઠીક

૭૯૬ સુંબઈ, શ્રાવણ વદ ૮, શુક્ર, ૧૯૫૩

“મોહસુદ્ધગર” અને “મહિરત્નમાળા” એ બે પુસ્તકો હાલ વાચવાનો પરિચય રાખશે. એ બે પુસ્તકમાં મોહના સ્વરૂપના તથા આત્મસાધનના કેટલાક ઉત્તમ પ્રકારો બતાવ્યા છે.

૭૯૭ મુંબઈ, આવણ વદ ૮, શુક્ર, ૧૬૫૩
ૐ

કાગળ મળ્યો છે.

શ્રી ડુંગરની દશા લખી તે બહી છે. શ્રી સોશાગના વિયોગથી તેમને સૌથી વધારે ખેદ થવો યોગ્ય છે. એક બળવાન સત્સમાગમનો યોગ જવાથી આત્માર્થીના અંતઃકરણમાં બળવાન ખેદ થવા યોગ્ય છે.

તમે, લહેરાભાઈ, મગન વગેરે સર્વ મુમુક્ષુઓ નિરંતર સત્શાસ્ત્રનો પરિચય રાખવાનું શુકશેા નહીં. કોઈ કોઈ પ્રશ્ન અત્ર લખો છો તેના ઉત્તર ઘણું કરીને હાલ લખવાનું થતું નથી, તેથી કંઈ પણ વિકલ્પમાં ન પડતાં અનુક્રમે તે ઉત્તર મળી જશે એમ વિચારવું યોગ્ય છે.

થોડા દિવસ પછી ઘણું કરીને શ્રી ડુંગર પ્રત્યે એક પુસ્તક તેમને નિવૃત્તિનું પ્રધાનપણું રહે તેવું વાંચવા અર્થે મોકલવાનું થશે. રાધનપુર મણિલાલ પર અત્રેથી એક પત્રું લખ્યું હતું.

[૭૨૭] ૭૯૮ મુંબઈ, આવણ વદ ૧૦, રવિ, ૧૬૫૩

“મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ” શ્રવણ કરવાની જે જિજ્ઞાસુઓને જિજ્ઞાસા છે, તેમને શ્રવણ કરાવશે. વધારે સ્પષ્ટીકરણથી અને ધીરજથી શ્રવણ કરાવશે. શ્રોતાને કોઈ એક સ્થાનકે વિશેષ સંશય થાય તો તેનું સમાધાન કરવું યોગ્ય છે. કોઈ એક સ્થળે સમાધાન અશક્ય જેવું દેખાય તો કોઈ એક મહાત્માને યોગે સમજવાનું જણાવીને શ્રવણ અટકાવવું નહીં; તેમ જ કોઈ એક મહાત્મા સિવાય અન્ય સ્થાનકે તે સંશય પૂછવાથી વિશેષ ભ્રમનો હેતુ થશે, અને નિઃસંશયપણાથી શ્રવણ થયેલા શ્રવણનો લાભ વૃથા જેવો થશે, એવી દૃષ્ટિ શ્રોતાને હોય તો વધારે હિતકારી થાય.

[૭૨૮] ૭૯૯ મુંબઈ, આવણ વદ ૧૨, ૧૬૫૩

ૐ

સર્વ—ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકામાં સ્થિતિ થવા પર્યંત શ્રુતજ્ઞાનનું અવલંબન લઈને સત્પુરુષો પણ સ્વદશામાં સ્થિર રહી શકે છે, એમ જિનનો અભિમત છે તે પ્રત્યક્ષ સત્ય દેખાય છે.

સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકા પર્યંતમાં શ્રુતજ્ઞાન (જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો)નું અવલંબન જે જે વખતે મંદ પડે છે, તે તે વખતે કંઈ કંઈ ચપળપણું સત્પુરુષો પણ પામી ભય છે, તો પછી સામાન્ય મુમુક્ષુ જીવો કે જેને વિપરીત સમાગમ, વિપરીત શ્રુતાદિ અવલંબન રહ્યાં છે તેને વારંવાર વિશેષ વિશેષ ચપળપણું થવા યોગ્ય છે.

એમ છે તોપણ જે મુમુક્ષુઓ સત્સમાગમ, સદાચાર અને સત્શાસ્ત્રવિચારરૂપ અવલંબનમાં દંઢ નિવાસ કરે છે, તેને સર્વોત્કૃષ્ટ ભૂમિકાપર્યંત પહોંચવું કઠણ નથી; કઠણ છતાં પણ કઠણ નથી.

[૭૨૯]

૮૦૦

મુંબઈ, શ્રાવણ વદ ૧૨, ૧૯૫૩

ૐ

પત્ર મળ્યું છે. દિવાળી પર્વે ત ઘણું કરીને આ ક્ષેત્રે સ્થિતિ થશે.

દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી જે સત્યરુપોને પ્રતિબંધ નથી તે સત્યરુપોને નમસ્કાર.

સત્સમાગમ, સત્શાસ્ત્ર અને સદાચારમાં દૈદ નિવાસ એ આત્મદશા થવાનાં પ્રબળ અવલંબન છે. સત્સમાગમનો યોગ દુર્લભ છે, તોપણ મુમુક્ષુએ તે યોગની તીવ્ર જિજ્ઞાસા રાખવી અને પ્રાપ્તિ કરવી યોગ્ય છે. તે યોગના અભાવે તો અવશ્ય કરી સત્શાસ્ત્રરૂપ વિચારના અવલંબને કરી સદાચારની ભગૃતિ જીવે રાખવી ઘટે છે.

[૭૩૦]

૮૦૧ - મુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદ ૬, શુક્ર, ૧૯૫૩

પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય પિતાશ્રીજી,—

વવાહિયાબંદર.

આજ દિવસ પર્વે ત મેં આપનો કંઈ પણ અવિનય, અભક્તિ કે અપરાધ કર્યો હોય તે બે હાથ બેડી મસ્તક નમાવીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી ખમાવું છું. કૃપા કરીને આપ ક્ષમા આપશો. મારી માતૃશ્રી પ્રત્યે પણ તે જ રીતે ખમાવું છું. તેમ જ બીજા સાથ સર્વે પ્રત્યે મેં કંઈ પણ પ્રકારનો અપરાધ કે અવિનય બાબતાં અથવા અબાબતાં કર્યો હોય તે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ખમાવું છું. કૃપા કરીને સૌ ક્ષમા આપશોજી.

[૭૩૧]

૮૦૨ મુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદ ૬, રવિ, ૧૯૫૩

બાહ્ય ક્રિયા અને શુશ્રુષ્ઠાનકાદિએ વર્તતી ક્રિયાનું સ્વરૂપ ચર્ચા હાલ સ્વપર ઉપકારી ઘણું કરીને નહીં થાય. એટલું કર્તવ્ય છે કે તુચ્છ મતમતાંતર પર દષ્ટિ ન આપતાં અસદ્-વૃત્તિના નિરોધને અર્થે સત્શાસ્ત્રના પરિચય અને વિચારમાં જીવની સ્થિતિ કરવી.

૮૦૩

મુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદ ૬, રવિ, ૧૯૫૩

શુભેચ્છાયોગ્ય,

તમારો કાગળ મળ્યો છે. અત્ર ક્ષણ પર્વે ત તમારો તથા તમારા સમાગમવાસી બાઈ-ઓનો કંઈ પણ અપરાધ કે અવિનય મારાથી થયો હોય તે નમ્રભાવથી ખમાવું છું. ૐ

૮૦૪

મુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદ ૬, રવિ, ૧૯૫૩

મુનિપથાનુગામી શ્રી લલ્લુજી આદિ મુમુક્ષુઓ તથા શુભેચ્છાયોગ્ય ભાવસાર મનમુખલાલ આદિ મુમુક્ષુઓ,

શ્રી ગેડા.

અત્ર ક્ષણ પર્વે ત તમારો કંઈ પણ અપરાધ કે અવિનય આ જીવથી થયો હોય તે નમ્રભાવથી ખમાવું છું. ૐ

૮૦૫ મુંબઈ, ભાદરવા વદ ૮, રવિ ૧૯૫૩

તમને તથા શ્રી અંબાલાલ આદિ સર્વ સુસુક્ષ્મોને અત્ર સ્થળ પર્યંત તમારો કેઈનો મારાથી કંઈ અપરાધ કે અવિનય થયો હોય તે ખમાવું છું.

ફેણાચથી ભાઈ પોપટનું પત્તું મળ્યું હતું. હાલ કેઈ સદ્ગ્રંથ વાંચવા તેમને જણાવશે. એ જ વિનંતિ.

[૭૩૨]

૮૦૬ મુંબઈ, ભાદરવા વદ ૮, રવિ ૧૯૫૩

શ્રી .હુંગર આદિ સુસુક્ષ્મો,

મન વગેરેની ઓળખાણનાં પ્રશ્નો મગનલાલે લખ્યાં તે સમાગમમાં પૂછવાથી સમજવાં ઘણાં સુલભ પડશે. અત્ર વાટે સમજાવાં કઠણ છે.

શ્રી લહેરાભાઈ આદિ સુસુક્ષ્મોને આત્મસ્મરણપૂર્વક યથાવિનય પ્રાપ્ત થાય.

જીવને પરમાર્થ પામવામાં અપાર અતરાય છે, તેમાં પણ આવા કાળને વિષે તો તે અંતરાયોનું અવર્ણનીય બળ હોય છે. શુભેચ્છાથી માંડી કૈવલ્ય પર્યંતની ભૂમિકાએ પહોંચતાં ઠામ ઠામ તે અંતરાયો ભેવામાં આવે છે, અને જીવને વારંવાર તે અંતરાયો પરમાર્થ પ્રત્યેથી પાડે છે. જીવને મહત્ પુણ્યના ઉદયથી ભે સત્સમાગમનો અપૂર્વ લાભ રહ્યા કરે તો તે નિર્વિઘ્ન પણે કૈવલ્ય પર્યંતની ભૂમિકાએ પહોંચી જાય છે. સત્સમાગમના વિયોગમાં જીવે આત્મભળને વિશેષ જાગ્રત રાખી સત્યાન્ન અને શુભેચ્છાન્નપત્ત પુરુષોના સમાગમમાં રહેવું યોગ્ય છે

[૭૩૩]

૮૦૭ મુંબઈ, ભાદ્રપદ વદિ ૦)), રવિ, ૧૯૫૩

શરીરાદિ બળ ઘટવાથી સર્વ મનુષ્યોને માત્ર દિગમ્બરવૃત્તિએ વર્તીને ચારિત્રનો નિર્વાહ ન થઈ શકે, તેથી જ્ઞાનીએ ઉપદેશેલી મર્યાદાપૂર્વક સ્વેતાંબરપણેથી વર્તમાન કાળ જેવા કાળમાં ચારિત્રનો નિર્વાહ કરવાને અર્જો પ્રવૃત્તિ છે, તે નિષેધ કરવા યોગ્ય નથી. તેમ જ વસ્ત્રનો આગ્રહ કરી દિગમ્બરવૃત્તિનો એકાંત નિષેધ કરી વસ્ત્ર મૂર્છાદિ કારણોથી ચારિત્રમાં શિથિલપણું પણ કર્તવ્ય નથી.

દિગમ્બર અને સ્વેતાંબરપણું દેશ, કાળ, અધિકારીયોગે ઉપકારનો હેતુ છે. એટલે જ્યાં જ્ઞાનીએ જેમ ઉપદેશ્યું તેમ પ્રવર્તતાં આત્માર્થ જ છે.

“ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ, ”માં વર્તમાન જિનાગમ કે જે સ્વેતાંબર સંપ્રદાયને માન્ય છે તેનો નિષેધ કર્યો છે, તે નિષેધ કર્તવ્ય નથી. વર્તમાન આગમમાં અસુક સ્થળો વધારે સંદેહનાં સ્થાન છે, પણ સત્પુરુષની દષ્ટિએ જોતાં તેનું નિરાકરણ થાય છે, માટે ઉપશમદષ્ટિએ તે આગમો અવલોકન કરવામાં સંશય કર્તવ્ય નથી.

[૭૩૪-૧]

૮૦૮ મુંબઈ, આસો સુદ ૮, રવિ, ૧૯૫૩

ૐ

સત્પુરુષોના અગાધ ગંભીર સંયમને નમસ્કાર.

અવિષમ પરિણામથી જેમણે કાળકૂટ વિષ પીધું એવા શ્રી ઋષભાદિ પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

પરિણામમાં તો જે અમૃત જ છે, પણ પ્રથમ દશાએ કાળકૂટ વિષની પેઠે સુખે છે, એવા શ્રી સંયમને નમસ્કાર.

તે જ્ઞાનને, તે દર્શનને અને તે ચારિત્રને વારંવાર નમસ્કાર.

[૭૩૪-૨]

૮૦૯

મુંબઈ આસો સુદ ૮, રવિ, ૧૯૫૩

ઘણી વાર તમ વગેરેથી લિખિત પત્રો અમને મળ્યાં હોય છે; અને તેની પહેાંચ પણ લખવાનું અશક્ય થઈ આવે; અથવા તો તેમ કરવું યોગ્ય લાગે છે. આટલી વાત સ્મરણમાં રહેવા લાખી છે. તેવો પ્રસંગ બન્યે જીવને વિષે કંઈ તમારા પત્રાદિના લેખન દોષથી એમ બન્યું હશે કે કેમ એ આદિ વિકલ્પ ન થવા અર્થે આ સ્મરણ રાખવાને લખ્યું છે.

જેની ભક્તિ નિષ્કામ છે એવા પુરુષોનો સત્સંગ કે દર્શન એ મહત્ત્વ પુણ્યરૂપ બાણવા યોગ છે. તમારા સમીપ સત્સંગીઓને સમસ્થિતિએ યથા.

[૭૩૪-૩]

૮૧૦

મુંબઈ, આસો સુદ ૮, રવિ ૧૯૫૩

ૐ

પારમાર્થિક હેતુવિશેષથી પત્રાદિ લખવાનું બની શકતું નથી.

જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અચરણરૂપ છે તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિદિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.

લોકદષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દષ્ટિને યશ્વિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે, રુચિ ઉત્પન્ન કરતી નથી, જીવની પ્રકૃતિને મળતી આવતી નથી; તેથી જીવ તે દષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી, પણ જે જીવોએ પરિપક્વ વેદીને ચોડા કાળ સુધી તે દષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે, તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે; તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવા યોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી. ૐ

[૭૩૫]

૮૧૧

મુંબઈ, આસો સુદ ૮, રવિ, ૧૯૫૩

ૐ

સર્વ જીવ પ્રત્યે અમારે તો ક્ષમાદષ્ટિ છે.

સત્પુરુષનો યોગ તથા સત્સમાગમ મળવો બહુ કઠણ છે, એમાં સંશય નથી. ગ્રીષ્મ ઋતુના તાપથી તપાયમાન થયેલા પ્રાણીને શીતળ વૃક્ષની છાયાની પેઠે સુસુષ્ક જીવને સત્પુરુષનો યોગ તથા સત્સમાગમ ઉપકારી છે. સર્વ જ્ઞાતોમાં તેવો યોગ મળવો દુર્લભ કહ્યો છે.

‘શાંતસુધારસ’ અને ‘યોગદષ્ટિસુમ્બચય’ ગ્રંથ હાલ વિચારવાનું રાખશો. એ બંને ગ્રંથ પ્રકરણરતનાકરના ચોપડામાં છપાયેલા છે. ૐ

[૭૩૬]

૮૧૨

ૐ

મુંબઈ, આસો સુદ ૮, રવિ, ૧૯૫૩

કોઈ એક પારમાર્થિક હેતુવિશેષથી પત્રાદિ લખવાનું બની શકતું નથી.

વિશેષ ભેંચી ભૂમિકાને પામેલા મુસુક્ષ્મોને પણ સત્પુરુષોનો યોગ અથવા સત્સમાગમ આધારભૂત છે, એમાં સંશય નથી. નિવૃત્તિમાન દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો યોગ બનવાથી જીવ ઉત્તરોત્તર ભેંચી ભૂમિકાને પામે છે. નિવૃત્તિમાન ભાવ પરિણામ થવાને નિવૃત્તિમાન દ્રવ્યક્ષેત્ર અને કાળ જીવે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. શુદ્ધ સાન વગરના આ જીવને કોઈ પણ યોગથી શુભેચ્છા, કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા પ્રાપ્ત થાય અને નિઃસ્પૃહ પરંપરા પુરુષનો યોગ બને તો જ આ જીવને ભાન આવતું યોગ્ય છે. તે વિયોગમાં સત્યાત્મ અને સદાચારનો પરિચય કર્તવ્ય છે; અવશ્ય કર્તવ્ય છે. શ્રી હુંગર આદિ મુસુક્ષ્મને ૫૦

[૭૩૭]

૮૧૩

મુંબઈ, આસો વદ ૭, ૧૯૫૩

ઉપરની ભૂમિકાઓમાં પણ અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિ વાસનાનું સંક્રમણ થઈ આવે છે, અને આત્માને વારંવાર આકુળ બ્યાકુળ કરી દે છે; વારંવાર એમ થયા કરે છે કે હવે ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થવી હૃદય જ છે, અને વર્તમાન ભૂમિકામાં સ્થિતિ પણ દેરી થવી હૃદય છે. એવા અસંખ્ય અંતરાયપરિણામ ઉપરની ભૂમિકામાં પણ બને છે, તો પછી શુભેચ્છાદિ ભૂમિકાએ તેમ બને એ કંઈ આશ્ચર્યકારક નથી. તેવા અંતરાયથી ખેદ નહીં પામતાં આત્માથી જીવે પુરુષાર્થદંષ્ટિ કરવી અને શૂરવીરપણું રાખવું, હિતકારી દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ યોગનું અનુસંધાન કરવું, સત્યાત્મનો વિશેષ પરિચય રાખી વારંવાર હંકરીને પણ મનને સદ્વિચારમાં પ્રવેશિત કરવું, અને મનના દુરાત્મ્યપણાથી આકુળ બ્યાકુળતા નહીં પામતાં ધૈર્યથી સદ્વિચારપથે જવાનો ઉદ્ગમ કરતાં જય થઈ ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અવિદ્યોપપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ‘યોગદંષ્ટિસમુચ્ચય’ વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

[૭૩૮]

૮૧૪

ૐ

મુંબઈ, આસો વદ ૧૪, રવિ ૧૯૫૩

શ્રી હરિભદ્રાચાર્યે ‘યોગદંષ્ટિસમુચ્ચય’ ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં રચ્યો છે. ‘યોગબિન્દુ’ નામે યોગનો બીજો ગ્રંથ પણ તેમણે રચ્યો છે. હેમચંદ્રાચાર્યે ‘યોગશાસ્ત્ર’ નામે ગ્રંથ રચ્યો છે. શ્રી હરિભદ્રકૃત ‘યોગદંષ્ટિસમુચ્ચય’ની પદ્ધતિએ ગુર્જર ભાષામાં શ્રી યશોવિજયજીએ સ્વાધ્યાયની રચના કરી છે. શુભેચ્છાથી માંડીને નિર્વાણ પર્યંતની ભૂમિકાઓમાં યોગ-તારતમ્ય તથા ચારિત્રસ્વભાવનું તારતમ્ય મુસુક્ષ્મ જીવને વારંવાર શ્રવણ કરવા યોગ્ય, વિચાર કરવા યોગ્ય અને સ્થિતિ કરવા યોગ્ય આશયથી તે ગ્રંથમાં પ્રકાશ્ય છે. યમથી માંડીને સમાધિ પર્યંત અષ્ટાંગયોગ બે પ્રકારે છે; એક પ્રણાદિ નિરોધરૂપ, બીજો આત્મ-સ્વભાવપરિણામરૂપ ‘યોગદંષ્ટિસમુચ્ચય’માં આત્મસ્વભાવપરિણામરૂપ યોગનો મુખ્ય વિષય છે. વારંવાર તે વિચારવા યોગ્ય છે.

શ્રી ધુરીભાઈ આદિ મુસુક્ષ્મોને યથા પ્રાપ્ત થાય.

વર્ષ ૩૧ મું

[૭૪૦]

૮૧૫ મુંબઈ, કારતક વદ ૧, બુધ, ૧૯૫૪

આત્માથી શ્રી મનસુખે લખેલાં પ્રશ્નનું સમાધાન વિશેષે કરીને સમાગમમાં પ્રાપ્ત થવાથી યથાયોગ્ય સ્મભ્યથે.

જે આર્યો અન્ય ક્ષેત્રે હવે વિહાર કરવાના આશ્રમમાં છે, તેમણે જે ક્ષેત્રમાં શાંત-રસપ્રધાન વૃત્તિ રહે, નિવૃત્તિમાન દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો લાભ થાય તેવાં ક્ષેત્રમાં વિચરવું યોગ્ય છે. સમાગમની આકાંક્ષા છે, તો હાલ વધારે દૂર ક્ષેત્રમાં વિચરવું નહીં બની શકે, ચરોતરાદિ પ્રદેશમાં વિચરવું યોગ્ય છે. એ જ વિનંતિ. ૐ

[૭૪૧]

૮૧૬

મુંબઈ, કારતક વદ ૫, ૧૯૫૪

તમારા લખેલા કાગળો મળ્યા છે.

અમુક સદ્ગુણો લોકહિતાર્થે પ્રચાર પામે તેમ કરવાની વૃત્તિ જણાવી તે લક્ષમાં છે.

મગનલાલ વગેરેએ દર્શનની તથા સમાગમની આકાંક્ષા દર્શાવેલી તે કાગળો પણ મળ્યા છે.

કેવળ અંતર્મુખ થવાનો સત્પુરુષોનો ભાગ સર્વદુઃખક્ષયનો ઉપાય છે, પણ તે કેાઈકે જીવને સમભય છે. મહત્ પુરુષના યોગથી, વિશુદ્ધ મતિથી, તીવ્ર વૈરાગ્યથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી તે ઉપાય સમભવ યોગ્ય છે. તે સમજવાનો અવસર એકમાત્ર આ મનુષ્યદેહ છે. તે પણ અનિયમિત કાળના ભયથી ગૃહીત છે; ત્યાં પ્રમાદ થાય છે, એ ખેદ અને આશ્ચર્ય છે. ૐ

[૭૪૨]

૮૧૭

મુંબઈ, કારતક વદ ૧૨, ૧૯૫૪

પ્રથમ તમારા બે પત્રો તથા હાલમાં એક પત્ર મળ્યું છે. હાલ અત્રે સ્થિતિ થવાનો સંભવ છે.

આત્મદર્શને પામી નિર્દોષપણે યથાપ્રારબ્ધ વિચરે છે, એવા મહાત્માઓનો યોગ જીવને દુર્લભ છે. તેવો યોગ બન્યે જીવને તે પુરુષની ઝોળખાણ પડતી નથી, અને તથાગ્નિ ઝોળખાણ પડ્યા વિના તે મહાત્મા પ્રત્યે દ્વેશાશ્રય થતો નથી. જ્યાં સુધી આશ્રય દેહ ન થાય ત્યાં સુધી ઉપદેશ પરિણામ પામતો નથી. ઉપદેશ પરિણમ્યા વિના સમ્યગ્દર્શનનો યોગ બનતો નથી. સમ્યગ્દર્શનથી પ્રાપ્તિ વિના જન્માદિ દુઃખની આત્મતિક

નિવૃત્તિ બનવા યોગ્ય નથી. તેવા મહાત્મા પુરુષોનો યોગ તો હલલ છે, તેમાં સંશય નથી. પણ આત્માથી^૧ જીવોનો યોગ બનવો પણ કઠણ છે. તોપણ ક્વચિત્ ક્વચિત્ તે યોગ વર્તમાનમાં બનવા યોગ્ય છે. સત્સમાગમ અને સત્સાસ્ત્રોના પરિચય કર્તવ્ય છે. ઈ

[૭૪૩]

૮૧૮ મુંબઈ, માગશર સુદ ૫, રવિ, ૧૯૫૪
ઈ

ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાયિક, પારિણામિક, ઔદયિક અને સાન્નિપાતિક એ છ ભાવનો લક્ષ કરી આત્માને તે ભાવે અનુપ્રેક્ષી ભોતાં સદ્વિચારમાં વિશેષ સ્થિતિ થશે.

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર જે આત્મભાવરૂપ છે, તે સમજાવા માટે ઉપર કહ્યા તે ભાવો વિશેષ અવલંબનભૂત છે.

[૭૪૪]

૮૧૯ મુંબઈ, માર્ગશીર્ષ સુદ ૫, રવિ, ૧૯૫૪
ઈ

ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે. વિષય કષાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી ભય તે વખતે વિચારવાનને પોતાનું નિર્વીર્યપણું ભેદને ઘણો જ ખેદ થાય છે, અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે, ફરી ફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી ભેદ, ફરી મહંત પુરુષનાં ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપભવી, તે વિષયાદિ સામે અતિ હઠ કરીને તેને હઠાવે છે ત્યાં સુધી નીચે મંને ખેસતા નથી, તેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માથી^૧ જીવોએ લીધું છે, અને તેથી જ અંતે જય પામ્યા છે. આ વાત સર્વ સુમુક્ષુઓએ સુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે.

[૭૪૫]

૮૨૦ મુંબઈ, માગશર સુદ ૫, રવિ, ૧૯૫૪

ત્ર્યંબકલાલનો લખેલો કાગળ ૧ તથા મગનલાલનો લખેલો કાગળ ૧ તથા મણિલાલનો લખેલો કાગળ ૧ એમ ત્રણે કાગળ મળ્યા છે. મણિલાલનો લખેલો કાગળ ચિત્તપૂર્વક વાંચવાનું હલ્લુ સુધી બન્યું નથી.

શ્રી કુંગરની જિજ્ઞાસા ‘આત્મસિદ્ધિ’ વાંચવા પ્રત્યે છે. માટે તે પુસ્તક તેમને વાંચવાનું બને તેમ કરશે. “મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ” નામે ગ્રંથ શ્રી રેવાશંકર પાસે છે તે શ્રી કુંગરને વાંચવા યોગ્ય છે. તે ગ્રંથ તેમને થોડા દિવસમાં ઘણું કરીને મોકલશે.

‘કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી માર્ગાનુસારીપણું તથાડપે કહેવાય?’ ‘કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી સમ્યગ્દષ્ટિપણું તથાડપે કહેવાય?’ ‘કયા ગુણો અંગમાં આવવાથી શ્રુતકેવળજ્ઞાન થાય?’ ‘અને કઈ દશા થવાથી કેવલજ્ઞાન તથાડપણું થાય, અથવા કહી શકાય?’ એ પ્રશ્નો ઉત્તર લખાવવા માટે શ્રી કુંગરને કહેશે.

આઠ દિવસ ખરીને ઉત્તર લખવામાં અડચણ નથી, પણ સાંગોપાંગ, યથાર્થ અને વિસ્તારથી લખાવવો. સદ્વિચારવાનને આ પ્રશ્ન હિતકારી છે. સર્વ સુમુક્ષુભાઈઓને યૌ

[૭૪૬]

૮૨૧

સુબર્ષ, પોષ સુદ ૩, રવિ, ૧૯૫૪

ત્રંબકલાલે ક્ષમા ઇચ્છી જણાવ્યું છે કે સહજભાવથી વ્યાવહારિક વાત લખવાનું બન્યું છે, તે વિષે આપ જોદ નિવૃત્ત કરશો. અત્રે તે જોદ નથી, પણ તમારી દૃષ્ટિમાં તે વાત રહેશે, એટલે વ્યાવહારિક વૃત્તિ રહેશે ત્યાં સુધી આત્મહિતને બળવાન પ્રતિબંધ છે, એમ જાણશો. અને સ્વપ્ને પણ તે પ્રતિબંધમાં ન પ્રવર્તાય તેનો લક્ષ રાખજો.

અમે આ લલામણુ આપી છે, તે પર તમે યથાશક્તિ પૂર્ણ વિચાર કરી જોજો, અને તે વૃત્તિનું મૂળ અંતરથી સર્વથા નિવૃત્ત કરી નાખશો. નહીં તો સમાગમનો લાભ પ્રાપ્ત થવો અસંભવિત છે. આ વાત શિથિલવૃત્તિથી નહીં પણ ઉત્સાહવૃત્તિથી માથે ચડાવવા યોગ્ય છે.

મગનલાલે માર્ગાનુસારીથી કેવળપથે ત દશા વિષેનાં પ્રશ્નનો ઉત્તર લખ્યો હતો તે ઉત્તર વાંચ્યો છે. તે ઉત્તર શક્તિના પ્રમાણમાં છે પણ સદ્ગુણદ્વિતી લખ્યો છે

મણિલાલે લખ્યું કે ગોશળિયાને 'આત્મસિદ્ધિ' અથવા ઘેર ન આપતાં ઘણું જોડું લાગ્યું વગેરે લખ્યું તે લખવાનું કારણ નહોતું. અમે એ અંથ માટે કાંઈ રાગદંષ્ટિ કે મોહદંષ્ટિ પર જઈ ડુંગરને અથવા બીજાને આપવામાં પ્રતિબંધ કરીએ છીએ, એમ હોવા યોગ્ય નથી. એ અંથનો હાલ બીજો ઉતારો કરવા પ્રવૃત્તિ ન કરવી. ૩૦

૮૨૨

આણંદ, પોષ વદ ૧૧, મંગળ, ૧૯૫૪

આજે સવારે અત્રે આવવું થયું છે. લીમડીવાળા ભાઈ કેશવલાલનું પણ આજે અત્રે આવવું થયું છે. ભાઈ કેશવલાલે તમ વગેરે પ્રત્યે આવવા વિષે તાર કરેલો તે સહજભાવથી હતો, તમ વગેરે કોઈ નથી આવી શક્યા એમ વિચારી આ પ્રસંગે ચિત્તમાં જોદ ન પામશો. તમારા લખેલા પત્ર તથા પત્રું મળ્યાં છે. કોઈ એક હેતુવિશેષથી સમાગમ પ્રત્યે હાલ વિશેષ ઉદાસીનપણું વર્ત્યા કરતું હતું અને તે હમણું યોગ્ય છે એમ લાગવાથી હાલ સમાગમ મુમુક્ષુઓનો ઓછો થાય એમ વૃત્તિ હતી. સુનિઓને જણાવશો કે વિહાર કરવામાં હાલ અપ્રવૃત્તિ ન કરશો. કેમકે હાલ તરતમાં ઘણું કરીને સમાગમ નહીં થાય. પંચાસ્તિકાય અંથ લક્ષ ઢઈ વિચારશો.

[૭૪૭]

૮૨૩

આણંદ, પોષ વદ ૧૩, ગુરુ, ૧૯૫૪

મંગળવારે સવારે અત્રે આવવું થયું હતું. ઘણું કરી આવતી કાલે સવારે અત્રેથી વિદાય થવાનું થશે. મોરબી જવાનો સંભવ છે.

સર્વ મુમુક્ષુ ભાઈઓ, ભાઈઓને સ્વસ્થસ્મરણ કહેશો.

શ્રી સોશાનના વિદ્યમાનપણામાં કંઈ આગળથી જણાવવું થતું, અને હાલ તેમ નથી બન્યું એવી કંઈ પણ લોકદંષ્ટિમાં જવું યોગ્ય નથી.

અવિષમભાવ વિના અમને પણ અબંધપણા માટે બીજો કોઈ અધિકાર નથી. મૌનપણું ભજવા યોગ્ય માર્ગ છે.

લિંબ રામચંદ્ર.

[૭૪૮]

૮૨૪

ચોરળી, માહ સુદ ૪, ભુધ, ૧૯૫૪

ૐ

મુનિઓને વિસમિ ક્રે—

શુભેચ્છાથી માંડીને ક્ષીણમોહપથ'ત સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ સેવવા યોગ્ય છે. સર્વકાળમાં એ સાધનનું જીવને દુર્લભપણું છે તેમાં આવા કાળમાં દુર્લભપણું વતે તે થયાસંભવ છે.

દુષમકાળ અને 'હુંકાવસર્પિણી' નામનો આશ્ચર્યભાવ અનુભવથી પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય એવું છે; આત્મશ્રેય ઇચ્છક પુરુષે તેથી ક્ષોભ ન પામતાં વારંવાર તે યોગ પર ધ્યાન રાખી સત્શ્રુત, સત્સમાગમ અને સદ્વૃત્તિ બળવાન કરવા યોગ્ય છે.

[૭૪૯]

૮૨૫

ચોરળી, માહ સુદ ૪, ભુધ, ૧૯૫૪

આત્મસ્વભાવની નિર્મળતા થવાને માટે મુમુક્ષુ જીવે એ સાધન અવશ્ય કરીને સેવવા યોગ્ય છે; સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ. પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષોનો સમાગમ ક્વચિત્ ક્વચિત્ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ જો જીવ સદ્દૃષ્ટિવાન હોય તો સત્શ્રુતના ઘણા કાળના સેવનથી થતો હાલ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમથી બહુ અલ્પકાળમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે; કેમકે પ્રત્યક્ષ શુણ્યાતિશયવાન નિર્મળ ચેતનના પ્રભાવવાળાં વચન અને વૃત્તિ ક્રિયાચેષ્ટિતપણું છે. જીવને તેવો સમાગમયોગ પ્રાપ્ત થાય એવું વિશેષ પ્રયત્ન કર્તાવ્ય છે. તેવા યોગના અભાવે સત્શ્રુતનો પરિચય અવશ્ય કરીને કરવા યોગ્ય છે. શાંતરસનું જેમાં મુખ્યપણું છે, શાંતરસના હેતુએ જેનો સમસ્ત ઉપદેશ છે, સર્વે રસ શાંતરસગંભીર જેમાં વર્ણવ્યા છે, એવાં શાસ્ત્રનો પરિચય તે સત્શ્રુતનો પરિચય છે.

[૭૫૦-૧]

૮૨૬

ચોરળી, માહ સુદ ૪, ભુધ, ૧૯૫૪

ૐ

જો બની શકે તો બનારસીદાસના જે ગ્રંથો તમારી પાસે હોય (સમયસાર-ભાષા સિવાય), દિગમ્બર 'નયચક્ર', 'પંચાસ્તિકાય' (ખીજ પ્રત હોય તો), 'પ્રવચનસાર' (શ્રી કુંઠકુંઠાચાર્ય કૃત હોય તો) અને 'પરમાત્મપ્રકાશ' અત્રે મોકલવાનું કરશો.

સત્શ્રુતનો પરિચય જીવે અવશ્ય કરીને કર્તાવ્ય છે. મળ, વિક્ષેપ અને પ્રમાદ તેમાં વારંવાર અંતરાય કરે છે, કેમકે દ્વીર્વ કાળ પરિચિત છે; પણ જો નિશ્ચય કરી તેને અચરિચિત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેમ થઈ શકે એમ છે. મુખ્ય અંતરાય હોય તો તે જીવને અનિશ્ચય છે.

[૭૫૧]

૮૨૭

વવાહિયા, માહ વદ ૪, શુક્ર, ૧૯૫૪

આ જીવને ઉતાપના મૂળ હેતુ થું છે તથા તેની કેમ નિવૃત્તિ થતી નથી, અને તે કેમ થાય ? એ પ્રશ્ન વિશેષ કરી વિચારવા યોગ્ય છે, અંતરમાં ઉતારીને વિચારવા યોગ્ય છે. જ્યાં મુખી એ ક્ષેત્રે સ્થિતિ રહે ત્યાં મુખી ચિત્તને વધારે દૃઢ રાખી વર્તવું. એ જ વિનંતી.

[૮૨૮-૨]

૮૨૮

મુંબઈ માહ વદ ૦)) ૧૯૫૪

શ્રી ભાણુજીસ્વામી પ્રત્યે કાગળ લખાવતાં જણાવશે કે :- ‘વિહાર કરી અમદાવાદ સ્થિતિ કરવામાં મનને ભય, ઉદ્વેગ કે શ્વાસ નથી, પણ હિતબુદ્ધિથી વિચારતાં અમારી દષ્ટિમાં એમ આવે છે કે હાલ તે ક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવી ઘટાર્થ નથી. જો આપ જણાવશે તો તેમાં આત્મહિતને શું બાધ થાય છે તે વિદિત કરશું, અને તે અર્થે આપ જણાવશે તે ક્ષેત્રે સમાગમમાં આવશું. અમદાવાદનો કાગળ વાંચીને આપ વગેરેએ કંઈ પણ ઉદ્વેગ કે શ્વાસ કર્તવ્ય નથી, સમજાવ કર્તવ્ય છે. જણાવવામાં કંઈ પણ અનમજાવ થયો હોય તો ક્ષમા કરશો.’

જો તરતમાં તેમનો સમાગમ થાય તેમ હોય તો એમ જણાવશે કે ‘આપે વિહાર કરવા વિષે જણાવ્યું તે વિષે આપનો સમાગમ થયે જેમ જણાવશે તેમ કરશું.’ અને સમાગમ થયે જણાવશે કે ‘આગળના કરતાં સંયમમાં ચોળપ કરી હોય એમ આપને જણાવું હોય તો તે જણાવો, જેથી તે નિવૃત્ત કરવાનું બની આવે; અને જો આપને તેમ ન જણાવું હોય તો પછી કોઈ જાણે વિષમજાવને આધીન થઈ તેમ કહે તો તે વાત પ્રત્યે ન જતાં આત્મજાવ પર જઈને વર્તવું યોગ્ય છે.

એમ જાણીને હાલ અમદાવાદ ક્ષેત્રે જવાની વૃત્તિ યોગ્ય લાગતી નથી; કેમકે રાજ-દષ્ટિવાન જીવના કાગળની પ્રેરણાથી, અને માનના રક્ષણને અર્થે તે ક્ષેત્રે જવા જેવું થાય છે, જે વાત આત્માને અહિતનેા હેતુ છે. કદાપિ આપ એમ ધારતા હો કે જે લોકો અસંભાવ્ય વાત કહે છે તે લોકોના મનમાં પોતાની ભૂલ દેખાશે અને ધર્મની હાનિ થતી અટકશે, તો તે એક હેતુ ઠીક છે, પણ તેવું રક્ષણ કરવા માટે ઉપર કદા તે જે હોષ ન આવતા હોય તો કોઈ અપેક્ષાએ લોકોની ભૂલ મટવાને વિહાર કર્તવ્ય છે. પણ એક વાર તો અવિષમજાવે તે વાત સહન કરી અનુક્રમે સ્વાભાવિક વિહાર થતાં થતાં તેવે ક્ષેત્રે જવું થાય અને કોઈ લોકોને વહેમ હોય તે નિવૃત્ત થાય એમ કર્તવ્ય છે; પણ રાજદષ્ટિવાનનાં વચનોની પ્રેરણાથી, તથા માનના રક્ષણને અર્થે અથવા અવિષમતા નહીં રહેવાથી લોકોની ભૂલ મટાડવાનું નિમિત્ત ગણવું તે આત્મહિતકારી નથી, માટે હાલ આ વાત ઉપશાંત કરી. અમદાવાદ આપ દર્શાવો કે કવચિત્ લલ્લુજી વગેરે મુનિઓ માટે કોઈએ કંઈ કહ્યું હોય તો તેથી તે મુનિઓ હોષપાત્ર થતા નથી; તેમના સમાગમમાં આવવાથી જે લોકોને તેવો સંદેહ હશે તે સહેજે નિવૃત્ત થઈ જશે, અથવા કોઈ એક સમજવાફેરથી સંદેહ થાય કે બીજા કોઈ સ્વપક્ષના માનને અર્થે સંદેહ પ્રેરે તો તે વિષમ ભાગ છે, તેથી વિચારવાન મુનિઓએ ત્યાં સમદર્શી થવું યોગ્ય છે, તમારે ચિત્તમાં કંઈ શ્વાસ નહીં પામવો યોગ્ય છે, એમ જણાવો. આપ આમ કરશો તો અમારા આત્માનું, તમારા આત્માનું અને ધર્મનું રક્ષણ થશે.’ એ પ્રકારે તેમની વૃત્તિમાં જોસે તેવા ચોગમાં વાતચીત કરી સમાધાન કરશો, અને હાલ અમદાવાદ ક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવાનું ન બને તેમ કરશો તો આગળ પર વિશેષ ઉપકારનો હેતુ છે. તેમ કરતાં પણ જો કોઈ પણ પ્રકારે ભાણુજીસ્વામી ન માને તો અમદાવાદ ક્ષેત્ર પ્રત્યે પણ વિહાર કરજો, અને સંયમના ઉપયોગમાં સાવચેત રહી વર્તશો. તેમ અવિષમ રહેશો.

[૭૫૨]

૮૨૯

સુસુક્ષ્મપણું જેમ દૃઢ થાય તેમ કરો, હારવાનો અથવા નિરાશ થવાનો કંઈ હેતુ નથી. હર્લાલ યોગ જીવને પ્રાપ્ત થયો તો પછી થોડોક પ્રમાણ છોડી દેવામાં જીવે મૂંઝાવા જેવું અથવા નિરાશ થવા જેવું કંઈ જ નથી.

૮૩૦

મોરળી, ચૈત્ર વદ ૧૨, રવિ, ૧૯૫૪

પંચાસિકાચ અથ યુક્ટોપોસ્ટ રજિસ્ટર્ડ કરીને મોકલવાનું બને તો કરશો.

‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશક’ આદિથી અંત સુધી તમારે, છોટાલાલે, ત્રિલોચને, કીલાભાઈએ ધુરીભાઈએ અને ઝવેરભાઈ વગેરેએ વાંચવા અથવા શ્રવણ કરવા યોગ્ય છે. નિયમિત દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી શાસ્ત્રાવલોકન કર્તાવ્ય છે.

[૭૫૪]

૮૩૧

મોરળી, ચૈત્ર વદ ૧૨, રવિ, ૧૯૫૪

શ્રી દેવકીભૂષિ સુસુક્ષ્મોને યથાવિનય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

‘કર્મઅન્થ’, ‘ગોમ્મદસારશાસ્ત્ર’ આદિથી અંત સુધી વિચારવા યોગ્ય છે.

દુષ્પ્રસંગાનું પ્રભળ રાજ્ય વર્તે છે, તોપણ અડગ નિશ્ચયથી, સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વૃત્તિનું અનુસંધાન કરી જે પુરુષો અશુભવીર્યથી સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને ઉપાસવા ઇચ્છે છે, તેને પરમ શાંતિનો માર્ગ હજી પશુ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

[૭૫૬]

૮૩૨

વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ, ૧૯૫૪

દેહથી ભિન્ન સ્વપરપ્રકાશક પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ એવો આ આત્મા, તેમાં નિમગ્ન થાઓ. હે આર્થજનો ! અંતઃસુખ યદ્યં સ્થિર યદ્યં, તે આત્મામાં જ રહો તો અનંત અપાર આનંદ અનુભવશો.

સર્વ જગતના જીવો કંઈ ને કંઈ મેળવીને સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે; મોટો ચક્રવર્તી રાજા તે પશુ વધતા વૈભવ, પરિબ્રહ્મના :સંકલ્પમાં પ્રયત્નવાન છે; અને મેળવવામાં સુખ માને છે; પશુ અહો ! જ્ઞાનીઓએ તો તેથી વિપરીત જ સુખનો માર્ગ નિર્ણય કર્યો કે કિંચિત્માત્ર પશુ બ્રહ્મનું એ જ સુખનો નાશ છે.

વિષયથી જેની ઈદ્રિયો આર્ત છે, તેને શીતળ એવું આત્મસુખ, આત્મતત્ત્વ કયાંથી પ્રતીતિમાં આવે ?

પરમ ધર્મરૂપ ચંદ્ર પ્રત્યે રાહુ જેવો પરિબ્રહ્મ તેથી હવે હું વિરામ પામવાને જ ઇચ્છું છું. અમારે પરિબ્રહ્મને શું કરવો છે ?

કશું પ્રયોજન નથી.

‘સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધિ ત્યાં સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ.’

હે આર્થજનો ! આ પરમ વાક્યનો આત્માપણે તમને અનુભવ કરો.

[૭૬૦]

૮૩૩

વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ સુદ ૧, શનિ, ૧૯૫૪

સર્વ દ્રવ્યથી, સર્વ ક્ષેત્રથી, સર્વ કાળથી અને સર્વ ભાવથી જે સર્વ પ્રકારે અપ્રતિબંધ થઈ નિજસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.

જેને કંઈ પ્રિય નથી, જેને કંઈ અપ્રિય નથી, જેને કંઈ શત્રુ નથી, જેને કંઈ મિત્ર નથી, જેને માન-અપમાન, લાભ-અલાભ, હર્ષ-શોક, જન્મ-મૃત્યુ આદિ દ્વંદ્વો અભાવ થઈ જે શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે તેમનું અતિ ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ સાનંદાશ્ચર્ય ઉપભવે છે.

દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે, તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સંબંધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સંબંધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અબદ્ધ સ્વપ્ન આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે, તે મહત્પુરુષોને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે.

જે અચિંત્ય દ્રવ્યની શુદ્ધચિતિસ્વરૂપ કાંતિ પરમ પ્રગટ થઈ અચિંત્ય કરે છે, તે અચિંત્ય દ્રવ્ય સહજ સ્વાભાવિક નિજસ્વરૂપ છે એવો નિશ્ચય જે પરમ કૃપાળુ સત્પુરુષે પ્રકાશ્યો તેનો અપાર ઉપકાર છે.

ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ જ્વેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અલેહતા માને છે એ જ જ્ઞાતિ છે.

જેમ આકાશમાં વિશ્વનો પ્રવેશ નથી, સર્વ ભાવની વાસનાથી આકાશ રહિત જ છે, તેમ સમ્યક્દ્રષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સર્વ દ્રવ્યથી ભિન્ન, સર્વ અન્ય પર્યાયથી રહિત જ આત્મા દીઠો છે.

જેની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ અન્ય દ્રવ્યથી થતી નથી, તેવા આત્માનો નાશ પણ ક્યાંથી હોય ?

અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની જ્ઞાતિ છે. તે જ જ્ઞાતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય નિજઅનુભવપ્રમાણસ્વરૂપમાં પરમ જાગ્રત થઈ જ્ઞાની સદાય નિર્ભય છે. એ જ સ્વરૂપના લક્ષથી સર્વ જીવ પ્રત્યે સામ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ પરદ્રવ્યથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી આત્મા અઽલેશ સમાધિને પામે છે.

પરમસુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા તે ભગવંતને નમસ્કાર, તે પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.

સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એક કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ, અચિંત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવરૂપ હું છું, ત્યાં વિભેદ શો ? વિકલ્પ શો ? ભય શો ? ખેદ શો ? બીજી અવસ્થા શી ? હું માત્ર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમશાંત ચૈતન્ય છું. હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. હું નિજસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું. તન્મય થાઉં છું.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

[૭૬૧]

૮૩૪

વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ સુદ ૬, શુક્ર, ૧૯૫૪

મહત્શુભનિષ્ઠ સ્થવિર આર્ય શ્રી ડુંગર જ્યેષ્ઠ સુદિ ૩ સોમવારની રાત્રીએ નવ વાગ્યે સમાધિ સહિત દેહસુક્રત થયા.

સુનિઓને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

[૭૬૨]

૮૩૫ સુંબઈ, જ્યેષ્ઠ વદ ૪, બુધ, ૧૬૫૪
ૐ નમઃ

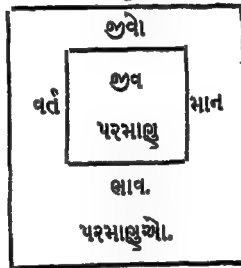
મનની વૃત્તિ શુદ્ધ અને સ્થિર થાય એવો સત્સમાગમ પ્રાપ્ત થવો બહુ હર્લિ છે. વળી તેમાં આ દુષ્ક્રમકાળ હોવાથી જીવને તેનો વિશેષ અંતરાય છે. જે જીવને પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમનો વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થાય તે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. સત્સમાગમના વિયોગમાં સત્યાત્મનો સહચારપૂર્વક પરિચય અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

[૭૫૩-૨]

૮૩૬

ઉત્પાદ } આ ભાવ એક વસ્તુમાં
અથ } એક સમયે છે.
ધ્રુવ }

જીવ અને
પરમાણુઓનો

સંયોગ

કેઈ એક જીવ	એકેન્દ્રિયપણે-પર્યાય	
"	એ ઇન્દ્રિયપણે-	
"	ત્રણ ઇન્દ્રિયપણે-	વર્તમાન ભાવ.
"	ચાર ઇન્દ્રિયપણે-	
"	પાંચ ઇન્દ્રિયપણે-	
	સંજ્ઞી	
	અસંજ્ઞી	
	પર્યાય	
	અપર્યાય	વર્તમાન ભાવ.
	જ્ઞાની	
	અજ્ઞાની	વર્તમાન ભાવ.
	મિથ્યાદૃષ્ટિ	
	સત્યદૃષ્ટિ	વર્તમાન ભાવ.
	એક અંશ ક્રોધ	
ચાવત અનંત અંશ ક્રોધ		વર્તમાન ભાવ.

સિદ્ધ ભાવ

[૭૫૩-૩]

૮૩૭

સં. ૧૯૫૪

આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.

—આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પદ ૧૦૩

- (૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય આ લક્ષણો મુખ્યપણે કયા ગુણસ્થાનકે સંબંધે? અને
(૨) સમદર્શિતા એટલે શું?

ઉત્તર :—(૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય એ લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે મુખ્યપણે વિશેષપણે ઉપદેશક અર્થાત્ માર્ગપ્રકાશક સદ્ગુરુનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. ઉપદેશક ગુણસ્થાન છઠ્ઠું અને તેરમું છે; વચ્ચેનાં સાતમાથી બારમા સુધીનાં ગુણસ્થાન અલ્પકાળવર્તી છે એટલે ઉપદેશકપ્રવૃત્તિ તેમાં ન સંબંધે. માર્ગઉપદેશક પ્રવૃત્તિ છઠ્ઠી થઈ શકે શકે.

છઠ્ઠું ગુણસ્થાનકે સંપૂર્ણ વીતરાગદશા અને કૈવલ્યજ્ઞાન નથી. તે તો તેરમે છે, અને યથાવત્ માર્ગઉપદેશકપણું તેરમે ગુણસ્થાને વર્તેલા સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કૈવલ્યસંપન્ન પરમ સદ્ગુરુ શ્રી જિન તીર્થંકરાદિને વિષે થઈ શકે. તથાપિ છઠ્ઠું ગુણસ્થાનકે વર્તેલા સુનિ, જે સંપૂર્ણ વીતરાગતા અને કૈવલ્યદશાના ઉપાસક છે, તે દશાઅર્થે જેનાં પ્રવર્તન પુરુષાર્થ છે, તે દશાને સંપૂર્ણપણે જે પામ્યા નથી તથાપિ તે સંપૂર્ણ દશા પામવાના માર્ગસાધન પોતે પરમ સદ્ગુરુ શ્રી તીર્થંકરાદિ આસપુરુષનાં આશ્રયવચનથી જેણે બાંધ્યાં છે, પ્રતીત્યાં છે, અનુભવ્યાં છે અને એ માર્ગસાધનની ઉપાસનાએ જેની તે દશા ઉત્તરોત્તર વિશેષ વિશેષ પગલ થતી જાય છે, તથા જિન તીર્થંકરાદિ પરમ સદ્ગુરુનું, તેના સ્વરૂપનું જોળખાણ જેના નિમિત્તે થાય છે, તે સદ્ગુરુને વિષે પણ માર્ગનું ઉપદેશકપણું અવિરોધક છે.

તેથી નીચેના પાંચમા ચોથા ગુણસ્થાનકે માર્ગનું ઉપદેશકપણું ધણું કરી ન થઈ શકે, કેમકે ત્યાં બાહ્ય (ગૃહસ્થ) વ્યવહારનો પ્રતિબંધ છે, અને બાહ્ય અવિરતિરૂપ ગૃહસ્થ વ્યવહાર છતાં વિરતિરૂપ માર્ગનું પ્રકાશનું એ માર્ગનું વિરોધક છે.

ચોથાથી નીચેના ગુણસ્થાનકે તો માર્ગનું ઉપદેશકપણું થઈ જ નહીં, કેમકે ત્યાં માર્ગની, આત્માની, તત્ત્વની, જ્ઞાનીની જોળખાણ પ્રતીતિ નથી, તેમ જ સમ્યક્ વિરતિ નથી; અને એ જોળખાણ પ્રતીતિ અને સમ્યક્ વિરતિ નહીં છતાં તેની પ્રરૂપણા કરવી, ઉપદેશક થવું એ પ્રગટ મિથ્યાત્વ, કુશુરુપણું અને માર્ગનું વિરોધક છે.

ચોથે પાંચમે ગુણસ્થાને એ જોળખાણ પ્રતીતિ છે અને આત્મજ્ઞાનાદિ ગુણો અંશે વર્તે છે અને પાંચમામાં દેશવિરતિપણને લઈ ચોથાથી વિરોધતા છે, તથાપિ સર્વવિરતિના જેટલી ત્યાં વિશુદ્ધિ નથી.

આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતાઆદિ જે લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે સંચતિધર્મે સ્થિત વીતરાગદશા-સાધક ઉપદેશક ગુણસ્થાને વર્તેલા સદ્ગુરુના લક્ષે મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે, અને તેમના વિષે તે ગુણો ઘણા અંશે વર્તે છે. તથાપિ તે લક્ષણો સર્વાંશે સંપૂર્ણપણે તો તેરમા ગુણસ્થાનકે વર્તેલા સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કૈવલ્યસંપન્ન જીવન્મુક્ત સંયોગિકેવલી પરમ સદ્ગુરુ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકરને વિષે વર્તે છે. તેમના વિષે આત્મજ્ઞાન અર્થાત્ સ્વરૂપસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે

વર્તે છે, તે તેમની જ્ઞાનદશા અર્થાત્ ‘જ્ઞાનાતિશય’ સૂચવ્યો. તેઓને વિષે સમદર્શિતા અર્થાત્ ઇચ્છારહિતપણું સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની વીતરાગ આરિત્રદશા અર્થાત્ ‘અપાયાપગભાતિશય’ સૂચવ્યો. સંપૂર્ણપણે ઇચ્છારહિત હોવાથી વિચરવા આદિની તેઓની દૈહિકાદિ યોગક્રિયા પૂર્વપ્રારબ્ધોદય વેદી લેવા પૂરતી જ છે, માટે ‘વિચરે ઉદયપ્રયોગ’ કહ્યું. સંપૂર્ણ નિજ અનુભવરૂપ તેમની વાણી અજ્ઞાનીની વાણીથી વિલક્ષણ અને એકાંત આત્માર્થ-બોધક હોઈ તેમને વિષે વાણીનું અપૂર્વપણું કહ્યું તે તેમનો ‘વચનાતિશય’ સૂચવ્યો. વાણી-ધર્મે વર્તાતું શ્રુત પણ તેઓને વિષે કોઈ પણ નય ન હોય એવું સાપેક્ષપણે વર્તે છે, તે તેમનો ‘પરમશ્રુત’ શુણ્ણ સૂચવ્યો અને પરમશ્રુત જેને વિષે વર્તે તે પૂજવા યોગ્ય હોઈ તેમનો તેથી ‘પૂજાતિશય’ સૂચવ્યો.

આ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકર પરમ સદ્ગુરુને પણ ઓળખાવનારા વિદ્યમાન સર્વવિરતિ સદ્ગુરુ છે એટલે એ સદ્ગુરુના લક્ષે એ લક્ષણો મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે.

(૨) સમદર્શિતા એટલે પદાર્થને વિષે ઇષ્ટઅનિષ્ટબુદ્ધિરહિતપણું, ઇચ્છારહિતપણું, મમત્વ-રહિતપણું. સમદર્શિતા આરિત્રદશા સૂચવે છે. રાગદ્વેષરહિત થવું તે આરિત્રદશા છે. ઇષ્ટઅનિષ્ટબુદ્ધિ, મમત્વ, ભાવાભાવનું ભિન્નતા એ રાગદ્વેષ છે. આ મને પ્રિય છે, આ ગમે છે, આ મને અપ્રિય છે, ગમતું નથી એવો ભાવ સમદર્શીને વિષે ન હોય. સમદર્શી બાહ્ય પદાર્થને, તેના પર્યાયને, તે પદાર્થ તથા પર્યાય જેવા ભાવે વર્તે તેવા ભાવે દેખે, બાહ્ય, જણાવે, પણ તે પદાર્થ કે તેના પર્યાયને વિષે મમત્વ કે ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું ન કરે.

આત્માનો સ્વાભાવિક શુણ્ણ દેખવા બાહ્યના હોવાથી તે જ્ઞેય પદાર્થને જ્ઞેયાકારે દેખે, બાહ્ય; પણ જે આત્માને સમદર્શીપણું પ્રગટ થયું છે, તે આત્મા તે પદાર્થને દેખતાં, બાહ્યતાં છતાં તેમાં મમત્વબુદ્ધિ, તાદાત્મ્યપણું, ઇષ્ટઅનિષ્ટબુદ્ધિ ન કરે. વિષમદંષ્ટિ આત્માને પદાર્થને વિષે તાદાત્મ્યવૃત્તિ થાય; સમદંષ્ટિ આત્માને ન થાય.

કોઈ પદાર્થ કાળો હોય તો સમદર્શી તેને કાળો દેખે, બાહ્ય, જણાવે. કોઈ સ્વેત હોય તો તેને તેવો દેખે, બાહ્ય, જણાવે. કોઈ સુરભિ (સુગંધી) હોય તો તેને તેવો દેખે, બાહ્ય, જણાવે. કોઈ દુરભિ (દુર્ગંધી) હોય તો તેને તેવો દેખે, બાહ્ય, જણાવે. કોઈ ભિન્ન હોય, કોઈ નીચો હોય તો તેને તેવો તેવો દેખે, બાહ્ય, જણાવે. સર્પને સર્પની પ્રકૃતિરૂપે દેખે, બાહ્ય, જણાવે. વાઘને વાઘની પ્રકૃતિરૂપે દેખે, બાહ્ય, જણાવે. ઇન્દ્રિય પ્રકારે વસ્તુમાત્રને જે રૂપે, જે ભાવે તે હોય તે રૂપે, તે ભાવે સમદર્શી દેખે, બાહ્ય, જણાવે. હેય (છાંડવા યોગ્ય)ને હેયરૂપે દેખે, બાહ્ય, જણાવે. ઉપાદેય (આદરવા યોગ્ય)ને ઉપાદેયરૂપે દેખે, બાહ્ય, જણાવે. પણ સમદર્શી આત્મા તે બધામાં મારાપણું, ઇષ્ટઅનિષ્ટબુદ્ધિ, રાગદ્વેષ ન કરે. સુગંધ દેખી પ્રિયપણું ન કરે; દુર્ગંધ દેખી અપ્રિયતા, દુર્ગંધ ન આણે. (વ્યવહારથી) સાડું ગણાતું દેખી આ મને હોય તો ઠીક એવી ઇચ્છાબુદ્ધિ (રાગ, રતિ) ન કરે. (વ્યવહારથી) માકું ગણાતું દેખી આ મને ન હોય તો ઠીક એવી અનિચ્છાબુદ્ધિ (દ્વેષ, અરતિ) ન કરે. પ્રાપ્ત સ્થિતિ—સંજોગમાં સારું—માકું, અનુકૂળ—પ્રતિકૂળ, ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું, આકુળવ્યાકુળપણું ન કરતાં તેમાં સમવૃત્તિએ અર્થાત્ પોતાના સ્વભાવે, રાગદ્વેષરહિતપણે રહેવું એ સમદર્શિતા.

શાતા-અશાતા, જીવન-મૃત્યુ, સુખ-દુઃખ, સુસ્વર-દુસ્વર, રૂપ-કુરૂપ, શીત-ઉષ્ણ આદિમાં હર્ષ-શોક, રતિ-અરતિ, ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણું, આત્મધ્યાન ન વર્તે તે સમઢશિતા.

હિંસા, અસત્ય, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહનો પરિહાર સમઢશીને વિષે અવશ્ય હોય. અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમઢશીપણું ન સંભવે. સમઢશિતા અને અહિંસાદિ વ્રતોને કાર્યકારણ, અવિનાશાવી અને અન્યોન્યાશ્રય સંબંધ છે. એક ન હોય તો બીજું ન હોય, અને બીજું ન હોય તો પહેલું ન હોય.

સમઢશિતા હોય તો અહિંસાદિ વ્રત હોય.

સમઢશિતા ન હોય તો અહિંસાદિ વ્રત ન હોય.

અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમઢશિતા ન હોય.

અહિંસાદિ વ્રત હોય તો સમઢશિતા હોય.

જેટલે અંશે સમઢશિતા તેટલે અંશે અહિંસાદિ વ્રત અને

જેટલે અંશે અહિંસાદિવ્રત તેટલે અંશે સમઢશિતા.

સદ્ગુરુયોગ્ય લક્ષણરૂપ સમઢશિતા, મુખ્યતાએ સર્વવિરતિ શુભસ્થાનકે હોય; પછીનાં શુભસ્થાનકે તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતી બાય, વિશેષ પ્રગટ થતી બાય; ક્ષીણભોહસ્થાને તેની પરાકાષ્ઠા અને પછી સંપૂર્ણ વીતરાગતા.

સમઢશીપણું એટલે લૌકિક ભાવનો સમાન ભાવ, અલેહ ભાવ, એકસરખી બુદ્ધિ, નિર્વિશેષપણું નહીં; અર્થાત્ કાચ અને હીરા એ બે સમાન ગણવા, અથવા સત્શ્રુત અને અસત્શ્રુતમાં સમપણું ગણવું, અથવા સદ્ધર્મ અને અસદ્ધર્મમાં અલેહ માનવો, અથવા સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુને વિષે એકસરખી બુદ્ધિ રાખવી, અથવા સદ્દેવ અને અસત્દેવને વિષે નિર્વિશેષપણું ઢાખવું અર્થાત્ બન્નેને એક સરખા ગણવા, ઇત્યાદિ સમાન વૃત્તિ એ સમઢશિતા નહીં, એ તો આત્માની મૂઢતા, વિવેકશૂન્યતા, વિવેકવિકળતા. સમઢશી સત્ને સત્ જાણે, બોધે; અસત્ને અસત્ જાણે, નિષેધે; સત્શ્રુતને સત્શ્રુત જાણે, બોધે; કુશ્રુતને કુશ્રુત જાણે, નિષેધે; સદ્ધર્મને સદ્ધર્મ જાણે, બોધે; અસદ્ધર્મને અસદ્ધર્મ જાણે, નિષેધે; સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ જાણે, બોધે; અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ જાણે, નિષેધે; સદ્દેવને સદ્દેવ જાણે, બોધે; અસદ્દેવને અસદ્દેવ જાણે, નિષેધે; ઇત્યાદિ જે જેમ હોય તેને તેમ જો, જાણે, પ્રરૂપે, તેમાં રાગદ્વેષ, ઇષ્ટઅનિષ્ટબુદ્ધિ ન કરે; એ પ્રકારે સમઢશીપણું સમજવું. ૐ

[૭૬૩]

૮૩૮ સુનંધ, જ્યેષ્ઠ વદ ૧૪, શનિ, ૧૯૫૪

નમો વીતરાગાય

મુનિઓના સમાગમમાં બ્રહ્મચર્યવ્રત ગ્રહણ કરવા સંબંધમાં યથાસુખ પ્રવર્તશો, પ્રતિબંધ નથી.

શ્રી લલ્લુજી મુનિ તથા દેવકીજીદિ મુનિઓને જિનસ્મરણ પ્રાપ્ત થાય. મુનિઓ પ્રત્યેથી કાગળ મળ્યો હતો. એ જ વિજ્ઞાપન.

શ્રી રાજચંદ્ર દેવ

[૭૬૪]

૮૩૯ અંબઈ, આસાઠ, સુદ ૧૧ શુક્ર ૧૯૫૪

અપાર મહામોહજળને અનંત અંતરાય છતાં ધીર રહી જે યુરુષ તર્યા તે શ્રી યુરુષ ભગવાનને નમસ્કાર.

અનંત કાળથી જે જ્ઞાન ભવહેતુ થતું હતું તે જ્ઞાનને એક સમયમાત્રમાં બાંધ્યાંતર કરી જેણે ભવનિવૃત્તિરૂપ કર્યું તે કલ્યાણભૂતિ સચ્ચન્દ્રશનને નમસ્કાર.

‘આત્મસિદ્ધિ’ની પ્રત તથા કાગળ પ્રાપ્ત થયાં.

નિવૃત્તિયોગમાં સત્સમાગમની વૃત્તિ રાખવી યોગ્ય છે.

‘આત્મસિદ્ધિ’ની પ્રત વિષે આ કાગળમાં તમે વિગત લખી તે સંબંધી હાલ વિકલ્પ કર્તાવ્ય નથી. તે વિષે નિર્વિશ્લેષ રહેલું.

લખવામાં વધારે ઉપયોગ હાલ પ્રવર્તવો શક્ય નથી.

ૐ

[૭૬૫]

૮૪૦ મોહમયીક્ષેત્ર આઠ સુદ ૧૫, સોમ ૧૯૫૪

‘મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ’ અંથ વિચાર્યા પછી ‘કર્મ’અંથ વિચારવાથી સાનુકૂળ થશે.

દ્રવ્ય મન આઠ પાંખડીનું દિગંબર સંપ્રદાયમાં કહ્યું છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં તે વાત વિશેષ અર્થિત નથી. ‘યોગશાસ્ત્ર’માં તેના ઘણા પ્રચરો છે. સમાગમે તેનું સ્વરૂપ સુગમ્ય થવા યોગ્ય છે.

૮૪૧ મોહમયીક્ષેત્ર, શ્રાવણ વદ ૪, શુક્ર, ૧૯૫૪

ૐ

સમાધિ વિષે થતા પ્રારબ્ધ વિશેષ અવસરે

[૭૬૬]

૮૪૨ કાવિઠા, શ્રાવણ વદ ૧૨, શનિ, ૧૯૫૪

ૐ નમઃ

શુભેન્દ્રાસંપન્ન,

શ્રી વવાણિયા

ઘણું કરીને મંગળવારને દિવસે તમારો લખેલો કાગળ એક અંબઈ મળ્યો હતો. પુધવારની રાત્રિએ અંબઈથી નિવૃત્ત થઈ શુક્રવારે સવારે આણંદ આવવાનું બન્યું હતું. અને તે જ દિવસે રાત્રિના આશરે અગિયાર વાગ્યે અત્રે આવવું થયું.

અહીં દશથી પંદર દિવસ પર્યંત સ્થિતિ થવાનો સંભવ છે.

તમારી વૃત્તિ હાલ સમાગમમાં આવવા વિષે જણાવી, તે વિષે તમને અંતરાય જેવું થયું. કેમકે આ પત્ર પહોંચશે તે પહેલાં પશુપણનો પ્રારભ લોકોમાં થયો ગણાશે. જેથી તમે આ તરફ આવવાનું કરો તો શુભ-અવશુભનો વિચાર કર્યા વગર મતાગ્રહી માણસો નિંદે, અને તેવું નિમિત્ત ગ્રહણ કરી ઘણા જીવોને તે નિંદાદ્વારાએ પરમાર્થપ્રાપ્તિ થવાનો અંતરાય ઉત્પન્ન કરે; જેથી તેમ ન થાય તે અર્થે તમારે હાલ તો પશુપણમાં બહાર ન નીકળવા સંબંધી લોકપદ્ધતિ સાચવવી યોગ્ય છે.

‘વૈરાગ્યશતક’, ‘આનન્દઘન-ચોવીશી’, ‘ભાવનાગોષ્ઠ’ આદિ પુસ્તકો તમને તથા મહેતાભાઈ વાંચવા વિચારવાનું કરીને બેટલો અને તેટલો નિવૃત્તિનો લાભ મેળવજો.

પ્રમાદ અને લોકપદ્ધતિમાં કાળ સર્વથા વૃથા કરવો તે મુસલ્લુ જીવનું લક્ષણ નથી. બીજાં શાસ્ત્રનો યોગ બનવો કંઠણ છે. એમ જાણી ઉપર જણાવેલાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. જે પુસ્તકો પણ વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે. માતૃશ્રી તથા પિતાશ્રીને પાચલાગણ પૂર્વક મુખ વૃત્તિમાં છે એમ જણાવશો.

અમુક વખત જ્યારે નિવૃત્તિને અર્થે કોઈ ક્ષેત્રે રહેવાનું થાય છે, ત્યારે ઘણું કરીને કામળ પત્ર લખવાની વૃત્તિ યોગી રહે છે; આ વખતે વિશેષ યોગી છે, પણ તમારો કામળ એવા પ્રકારનો હોતો કે જેનો ઉત્તર ન મળવાથી શું કારણથી આમ બન્યું છે તે તમને ન જણાય.

અમુક સ્થળે સ્થિતિ થવા વિશે ચોક્કસ નહિ હોવાથી મુંબઈથી કામળ લખવાનું બન્યું નહોતું.

[૭૬૭]

૮૪૩ વસો, પ્રથમ આસો સુદ ૬, શુક્રવાર ૧૯૫૪

શ્રીમત્ વીતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ

કરેલો એવો અચિંત્ય ચિંતામણિ-

સ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ

અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો નિઃસંશય

આત્મતિકે ક્ષય કરનાર,

પરમ અમૃત સ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ

શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો,

ત્રિકાળ જયંત વર્તો.

તે શ્રીમત્ અનંત ચતુષ્થયસ્થિત ભગવતનો અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. જેને બીજું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અણુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બળથી પરમ સુખહેતુ એવાં અદ્ભુત ક્ષણે પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. મારે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી.

ચિંતામાં દેહાદિ ભયનો વિશ્લેષ પણ કરવો યોગ્ય નથી.

દેહાદિ સંબંધિ જે પુરુષો હર્ષવિષાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે, એમ સમજો. એ જ દષ્ટિ કર્તવ્ય છે.

હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ? એ આદિ ખેદ નહીં કરતાં વીતરાગ પુરુષોનો ધર્મ જે દેહાદિ સંબંધીથી હર્ષવિષાદવૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ-શુદ્ધ-ચૈતન્ય-સ્વરૂપ છે, એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું, અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વીતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દષ્ટિ ગ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી, એ મુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારકારક તથા કલ્યાણસ્વરૂપ છે.

નિર્વિકલ્પ.

[૭૭૭-૨]

૮૪૪

આસો, ૧૯૫૪

કરાળ કાળ ! આ અવસર્પિણી કાળમાં ચોવીશ તીર્થ કર થયા. તેમાં છેલ્લા તીર્થ કર શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીર દીક્ષિત થયા પણ એકલા ! સિદ્ધિ પામ્યા પણ એકલા ! પ્રથમ ઉપદેશ તેમનો પણ અક્ષણ ગયો !

૮૪૫

આસો, ૧૯૫૪

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં લેતારં કર્મભૂભૂતાં,
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વદે તદ્દુશ્વલબ્ધયે.
અજ્ઞાનતિમિશ્રાંધાનાં જ્ઞાનાંબનશલાકયા,
અક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીશુરવે નમઃ

યથાવિધિ અધ્યયન અને મનન કર્તવ્ય છે.

[૭૮૧]

૮૪૬ વનક્ષેત્ર ઉત્તરસંહા, ૩૦ આસો વદ ૯ રવિ, ૧૯૫૪

ૐ નમઃ

અહો ત્રિપેદિં અસાવજ્ઞા, વિત્તી સાદ્ગુણ દેસિમા;
મુક્તસાદ્ગુણદેહસ્ત, સાદુદેહસ્ત ધારણા.

અવ્યય ૫-૧૧

ભગવાન જિને આશ્ચર્યકારક એવી નિખાપવૃત્તિ (આહારગ્રહણ) મુનિઓને ઉપદેશી (તે પણ શા અર્થે ?) માત્ર મોક્ષસાધનને અર્થે. મુનિને દેહ ભોઈએ તેના ધારણાથી. (બીજા કોઈ પણ હેતુથી નહીં.)

અહો નિરુચં તવો કમ્મં, સત્ત્વ બુદ્ધેદિં વણિયં;

ભાવ લજ્ઞાસમા વિત્તી, પગમસં વ મોમયં. દશવૈકાલિક અધ્યયન ૧-૧૨

સર્વ જિન ભગવંતોએ આશ્ચર્યકારક (અદ્ભુત ઉપકારભૂત) એવું તપઃકર્મ નિત્યને અર્થે ઉપદેશ્યુ. (તે આ પ્રમાણે :) સંયમના રક્ષણાર્થે સમ્યક્વૃત્તિએ એક વખત આહાર ગ્રહણ. (દશવૈકાલિકસૂત્ર.)

તથાત્રપ અસંગ નિર્જીયપદ્ધતો અભ્યાસ સતત વર્ધમાન કરજો. ‘ પ્રશ્નવ્યાકરણ ’, ‘ દશ-વૈકાલિક ’, ‘ આત્માનુશાસન ’ હાલ સંપૂર્ણ લક્ષ રાખીને વિચારશો. એક શાસ્ત્ર પૂરું પાંચા પછી બીજું વિચારશો.

૮૪૭

ખેડા, દિ. ૦ આસો સુદ ૬, ૧૯૫૪

ૐ

અનિશ્ચય રહેશે. યથાવસરે અવસ્થ સમાધાન થશે. અત્રે સમાગમાર્થે આવવા યથા-મુખ વર્તશો.

૮૪૮ જેડા, બી૦ આસો સુદ ૯, શનિ, ૧૯૫૪

લગભગ હવે ત્રણ મહિના પૂર્ણ થવા આવ્યા છે. આ ક્ષેત્રોમાં હવે સ્થિતિ કરવાની હમણાંને માટે વૃત્તિ રહી નથી. પરિચય વધવાનો વખત આવી બય

[૭૮૪]

૮૪૯

જેડા, દ્વિ૦ આશ્વિન વદ, ૧૯૫૪

હે શ્રવ ! આ કલેશરૂપ સંસારથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત થા.

વીતરાગ પ્રવચન

[૭૮૫-૨]

૮૫૦

આસો, ૧૯૫૪

મારું ચિત્ત, મારી ચિત્તવૃત્તિઓ એટલી શાંત થઈ બાઓ કે કેઈ મૃગ પણ આ શરીરને ભેઈ જ રહે, લય પામી નાસી ન બય !

મારી ચિત્તવૃત્તિ એટલી શાંત થઈ બાઓ કે કેઈ વૃદ્ધ મૃગ જેના માથામાં ખૂજલી આવતી હોય તે આ શરીરને જડપદ્ધતિ બાળી પોતાનું માથું ખૂજલી મટાડવા આ શરીરને ઘસે !

વર્ષ ૩૨ મું

[૮૩૨-૧]

૮૫૧ મોહમયીક્ષેત્ર, કાં સુદ ૧૪ શુક્ર, ૧૯૫૫

હાલ હું અમુક માસપર્યંત અત્રે રહેવાનો વિચાર રાખું છું. મારાથી બનતું ધ્યાન આપીશ. આપના મનમાં નિશ્ચિત રહેશે.

માત્ર અન્નવસ્ત્ર હોય તો પણ ઘણું છે. પણ વ્યવહારપ્રતિબદ્ધ માણસને કેટલાક સંયોગોને લીધે થોડું ઘણું ભેઈંએ છે, માટે આ પ્રયત્ન કરવું પડ્યું છે. તો ધર્મકીર્તિપૂર્વક તે સંયોગ ત્યાં સુધી ઉદયમાન હોય ત્યાં સુધી બની આવે એટલે ઘણું છે.

માનસિક વૃત્તિ કરતાં ઘણા જ પ્રતિકૂળ માગમાં હાલ પ્રવાસ કરવો પડે છે. તમ હૃદયથી અને શાંત આત્માથી સહન કરવામાં જ હર્ષ માનું છું.

[૭૮૦-૩]

૮૫૨ મુંબઈ, મગશર સુદ ૩, શુક્ર, ૧૯૫૫

ૐ નમઃ

ઘણું કરીને આવતી કાલે રાત્રિના મેલમાં અહીંથી ઉપરામતા (નિવૃત્તિ) થશે. થોડા દિવસ પર્યંત ઘણું કરીને ઇંદર ક્ષેત્રે સ્થિતિ થશે.

સુનિઓને થયાવિધિ નમસ્કાર કહેશે.

વીતરાગોના માગની ઉપાસના કર્તવ્ય છે.

ૐ

[૭૮૭]

૮૫૩ ઇંદર, માર્ગશીર્ષ સુદ ૧૪, સોમ, ૧૯૫૫

ૐ નમઃ

‘પંચાસ્તિકાય’ અત્રે મોકલવાનું બને તો મોકલશે. મોકલવામાં વિલંબ થાય એમ હોય તો નહીં મોકલશે.

‘સમયસાર’ મૂળ પ્રાકૃત (માગધી) ભાષામાં છે. તેમજ ‘સ્વામી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા’ એ ગ્રંથ પણ પ્રાકૃત ભાષામાં છે, તે બે પ્રાસ થઈ શકે એમ હોય તો ‘પંચાસ્તિકાય’ સાથે મોકલશે. થોડા દિવસ અત્રે સ્થિતિનો સંભવ છે.

જેમ બને તેમ વીતરાગશ્ચતત્ત્વ અનુપ્રેક્ષન (ચિંતવન) વિશેષ કર્તવ્ય છે. પ્રમાદ પરમ રિપુ છે; એ વચન જેને સમ્યક્ નિશ્ચિત થયું છે તે પુરુષો કૃતકૃત્ય થતાં સુધી નિર્ભયપણે વર્તવાનું સ્વપ્ન પણ ઇચ્છતા નથી.

રાજ્યચંદ્ર.

[૭૮૭-૧]

૮૫૪

ઈડર, માર્ગ ૦ સુદ ૧૫, સોમ, ૧૯૫૫

ૐ નમઃ

તમે તથા વનમાળીદાસે મુંબઈ શ્વેત્રે એક કાગળ લખેલો તે ત્યાં પ્રાપ્ત થયો હતો. હાલ એક અઠવાડિયુ થયાં અને સ્થિતિ છે. ‘આત્માનુશાસન’ ગ્રંથ વાંચવા માટે પ્રવૃત્તિ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ (ઉલ્લંઘન) નથી. તમારે તથા તેમણે વારંવાર તે ગ્રંથ હાલ વાંચવા તથા વિચારવા યોગ્ય છે. ‘ઉપદેશ-પત્રો’ વિષે ઘણું કરીને તરતમાં ઉત્તર પ્રાપ્ત થશે. વિશેષ યથાવસર.

રાજચંદ્ર.

[૭૮૭-૨]

૮૫૫

ઈડર, માર્ગ ૦ સુદ ૧૫, સોમ, ૧૯૫૫

વીતરાગશ્રુતનો અભ્યાસ રાખો.

[૭૮૮]

૮૫૬

ઈડર, માર્ગ ૦ વદ ૪, શનિ, ૧૯૫૫

ૐ નમઃ

તમારો લખેલો કાગળ તથા મુંબઈવાસના લખેલો કાગળો મળ્યા છે. અને સમાગમ હાલ થવો અશક્ય છે. સ્થિતિ પણ વિશેષનો હવે સંભવ જણાતો નથી. તમને જે સમાધાનવિશેષની જિજ્ઞાસા છે, તે કોઈ એક નિવૃત્તિયોગ સમાગમમાં પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

જિજ્ઞાસામળ, વિચારમળ, વૈરાગ્યમળ, ધ્યાનમળ, અને જ્ઞાનમળ વર્ધમાન થવાને અર્થે આત્માર્થી જીવને તથા રૂપ જ્ઞાનીપુરુષનો સમાગમ વિશેષ કરી ઉપાસવા યોગ્ય છે. તેમાં પણ વર્તમાનકાળના જીવને તે જાણી દેહ છાપ પડી જવાને અર્થે ઘણા અંતરાયો જોવામાં આવે છે. જેથી તથા રૂપ શુદ્ધ જિજ્ઞાસુવૃત્તિએ દીર્ઘકાળ પર્યંત સત્સમાગમ ઉપાસવાની આવશ્યકતા રહે છે. સત્સમાગમના અભાવે વીતરાગશ્રુત, પરમશાંતરસપ્રતિપાદક વીતરાગવચનોની અનુપ્રેક્ષા વારંવાર કર્તાવ્ય છે. ચિત્તસ્થૈર્ય માટે તે પરમ ઔષધ છે.

[૭૮૯]

૮૫૭

ઈડર, માર્ગ ૦ વદ ૦), ગુરુ, સવારે, ૧૯૫૫

ૐ નમઃ

આત્માર્થી ભાઈ અંબાલાલ તથા મુનહાસ પ્રત્યે.

સ્થંભતીર્થ.

મુનહાસનો લખેલો કાગળ મળ્યો. વનસ્પતિ સંબંધીત્યાગમાં અસુક દશથી પાંચ વનસ્પતિનો હાલ આગાર રાખી બીજી વનસ્પતિથી વિરામ પામતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી. તમ વગેરેને હાલ અભ્યાસાદિ કેમ વર્તે છે ? સદ્દેવગુરુશાસ્ત્રભક્તિ અપ્રમત્તપણે ઉપાસનીય છે.

શ્રીૐ.

[૮૩૨-૨]

૮૫૮

૬૩૨, પોષ, ૧૯૫૫

મા મુજ્જહ મા રજ્જહ મા દુસ્સહ દ્ઢણિદ્ધમત્થેસુ,
થિરમિચ્છહ જદ્ધ ચિત્તં વિચિત્તજ્ઞાણપ્પસિદ્ધીય ॥૪૯॥
પળતીસ સોલ લ્લપ્પણં ચત્તુ દુગ્ગમેગં ચ જવહ શાપહ,
પરમેટ્ઠિવાસયાણં ઝપ્પણં ચ ગુરુવપ્પસેણ ॥૫૦॥

એ તમે સ્થિરતા ઇચ્છતા હો તો પ્રિય અથવા અપ્રિય વસ્તુમાં મોહ ન કરો, રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો. અનેક પ્રકારના ધ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે પાંત્રીસ, સોળ, છ, પાંચ, ચાર, બે અને એક એમ પરમેષ્ઠિપદના વાચક છે તેનું જપપૂર્વક ધ્યાન કરો. વિશેષ સ્વરૂપ શ્રી ગુરુના ઉપદેશથી બાણુવું યોગ્ય છે.

જં કિંચિ ચિ ચિંતંતો ણિરીહવિત્તી દ્ધવે જદા સાદ્ધ,

લ્લહૂણય પયતં તદાદ્ધ તં તસ્સ ણિચ્ચયં જ્ઞાણં ॥૫૧॥

દ્રવ્યસંગ્રહ.

ધ્યાનમાં એકાગ્રવૃત્તિ રાખીને સાધુ નિરુપૃહ વૃત્તિવાન અર્થાત્ સર્વ પ્રકારની ઇચ્છાથી રહિત થાય તેને પરમ પુરુષો નિશ્ચય ધ્યાન કહે છે.

[૭૬૧]

૮૫૯

૬૩૨, પોષ સુદ ૧૫, શુક્ર, ૧૯૫૫

ૐ

તમે લખેલો ૨ કાગળ તથા મુનઠાસે લખેલા ૩ કાગળ મળ્યા છે.

વસોમાં અહંભુ કરેલા નિયમાનુસાર લીલોતરીમાં વિરતિપણે મુનઠાસે વર્તાવું. બે શ્લોકના સ્મરણનો નિયમ શારીરિક ઉપદ્રવ વિશેષ વિના હમેશ નિર્વાહવો. ઘઉં અને ઘી શારીરિક હેતુથી અહંભુ કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી.

કિંચિત્ કોષ સંભાલ્યમાન થયો હોય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત શ્રી દેવકીભુવં મુનિ આક્રિની સમીપે લેવું યોગ્ય છે.

તમારે અથવા કોઈ બીજા મુમુક્ષુઓએ નિયમાહિત અહંભુ તે મુનિઓ સમીપે કરાવ્યું છે. પ્રમળ કારણ વિના તે સંબંધી અમને પત્રાદિ દ્વારા ન જણાવતાં મુનિઓ પ્રત્યેથી તે સંબંધી સમાધાન બાણુવું યોગ્ય છે.

ૐ

[૭૬૪]

૮૬૦

મોરળી, ફાલ્ગુન સુદ ૧, રવિ, ૧૯૫૫

ૐ નમઃ

પત્ર પ્રાપ્ત થયું.

‘નાકે રૂપ નિહાળતા’ એ અરણ્યનો અર્થ વીતરાગમુદ્રાસૂચક છે. રૂપાવલોકન દષ્ટિથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થયે સ્વરૂપાવલોકનદષ્ટિમાં પણ મુગમતા પ્રાપ્ત થાય છે. દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી સ્વરૂપાવલોકનદષ્ટિ પરિણમે છે.

મહત્પુરુષનો નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વીતરાગશ્રુત ચિંતવના, અને શુશ્રુષિજ્ઞાસા દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાના મુખ્ય હેતુ છે. તેથી સ્વરૂપદષ્ટિ સહજમાં પરિણમે છે.

[૭૬૪-૨]

૮૬૧

ગોરળી, ફાગણ સુદ ૧, રવિ, ૧૬૫૫

ૐ નમઃ

પત્ર પ્રાપ્ત થયું.

‘પુરુષાર્થ’ સિદ્ધિ ઉપાય’ નું ભાષાંતર શુજ્ઞરજાવામાં કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી.

‘આત્મસિદ્ધિ’ સ્મરણાદિ યથાઅવસર આજ્ઞા પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

વનભાળીદાસે ‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર’ વિશેષ કરી વિચારવું યોગ્ય છે.

હિંદી ભાષા ન સમજાતી હોય તો ભગરીબહેને કુંવરજી પાસેથી તે અંથ શ્રવણ કરી સમજવો યોગ્ય છે.

શિથિલતા ઘટવાનો ઉપાય જીવ ભો કરે તો સુગમ છે.

[૭૬૪-૨]

૮૬૨

ગોરળી, ફાગણ સુદ ૧, રવિ ૧૬૫૫

વીતરાગવૃત્તિનો અભ્યાસ રાખ્યો.

[૭૬૫]

૮૬૩

વવાણિયા, ફાગણ વદ ૧૦, બુધ, ૧૬૫૫

આત્માર્થીએ બોધ ક્યારે પરિણમી શકે છે એ ભાવ સ્થિરચિત્તે વિચારવા યોગ્ય છે, જે મૂળભૂત છે.

અમુક અસદ્વૃત્તિઓનો પ્રથમ અવશ્ય કરી નિરોધ કરવો યોગ્ય છે. જે નિરોધના હેતુને દંઢતાથી અનુસરવું જ બોધએ, તેમાં પ્રમાદ યોગ્ય નથી.

[૭૬૬]

૮૬૪

વવાણિયા, ફાગણ વદ ૦)), ૧૬૫૫

‘ચરમાવર્ત’ હો ચરમકરણ તથા રે, ભવપરિણતિ પરિપાક,

દોષ ટળે વળી દષ્ટિ ખૂલે લક્ષી રે, પ્રાપ્તિ પ્રવચન વાક. ૧

પરિચય પાતિક ઘાતિક સાધુશુ’ રે, અકુશલ અપચય ચેત,

અંથ અધ્યાતમ શ્રવણ, મનન કરી રે, પરિશીલન નયહેત. ૨

સુગંધ સુગમ કરી સેવન લેખવે રે, સેવન અગમ અનુપ;

દેભે કદાચિત્ સેવક યાચના રે, આનંદઘન રસરૂપ. ૩

—આનંદઘન, સંભવજ્ઞિનસ્તવન.

કોઈ નિવૃત્તિમુખ્ય ક્ષેત્રે વિશેષ સ્થિતિ અવસરે સત્કૃત વિશેષ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. શુજ્ઞર દેશ પ્રત્યે તમારું આગમન થાય એમ ગોરાળીક્ષેત્રે મુનિશ્રી ધન્ય છે. વેણાસર અને ટીકરને રસ્તે થઈ ધાંગધા તરફથી હાલ શુજ્ઞર દેશમાં જઈ શકાવા સભવ છે. તે માગે પિપાસા પરિસહનો કંઈક સભવ રહે છે.

[૭૬૭]

૮૬૫

વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૧, ૧૬૫૫

‘ઠવસંતલીનમોહો મગ્નો જિજ્ઞાસાસિદ્ધેણ સમુવગદો,

જાણાણુંમગ્ગચારી, નિવાણપુરં વજ્જદિ ધોરો.’

પન્નાસ્તિકાય ૭૦

દર્શનમોહ ઉપશાંત અથવા ક્ષીણ થયો છે એનો એવો ધીર પુરુષ વીતરાગોએ દર્શાવેલા માર્ગને અંગીકાર કરીને શુદ્ધચૈતન્યસ્વભાવ પરિણામી થઈ મોક્ષપુર પ્રત્યે જાય છે.

મુનિ મહાત્મા શ્રી દેવકીર્ણસ્વામી અંબાર તરફ છે. જો ખેરાળથી મુનિ શ્રી આજ્ઞા કરશે તો તેઓ ઘણું કરી શુભરાત તરફ આવવાનું કરશે. વેણાસર કે ટીકરને રસ્તેથી ધાંગધ્રા આવવું હોય તો રણ ભિતરવાની હરકત પકવાનો સંભવ જોઈએ છે. મુનિશ્રીને અંબાર લખશો. કોઈ સ્થળે વિશેષ સ્થિરતાનો યોગ બન્યે અમુક સત્શ્રુત પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

[૭૬૮]

૮૬૬

વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૫, ૧૯૫૫

૪૦

દ્રવ્યાનુયોગ પરમ ગંભીર અને સૂક્ષ્મ છે, નિર્મયપ્રવચનનું રહસ્ય છે, શુકલ ધ્યાનનું અનન્ય કારણ છે. શુકલ ધ્યાનથી દેવગજ્ઞાન સમુત્પન્ન થાય છે. મહાભાગ્ય વડે તે દ્રવ્યાનુયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાથી અથવા નાશ પામવાથી, વિષય પ્રત્યે ઉદાસીનતાથી અને મહત્પુરુષના ચરણકમળની ઉપાસનાના બળથી દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમે છે.

જેમ જેમ સંયમ વધીમાન થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યાનુયોગ યથાર્થ પરિણમે છે. સંયમની વૃદ્ધિનું કારણ સમ્યક્દર્શનનું નિર્મલત્વ છે, તેનું કારણ પણ 'દ્રવ્યાનુયોગ' થાય છે.

સામાન્યપણે દ્રવ્યાનુયોગની યોગ્યતા પામવી દુર્લભ છે. આત્મારાત્રિપરિણામી, પરમ-વીતરાગદ્વિવંત, પરમઅસંગ એવા મહાત્માપુરુષો તેનાં મુખ્ય પાત્ર છે.

કોઈ મહત્ પુરુષના મનનને અર્થે 'પચાસ્તિકાયનું' સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ લખ્યું હતું; તે મનન અર્થે આ સાથે મોકલ્યું છે.

હે આર્ય! દ્રવ્યાનુયોગનું ફળ સર્વ ભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તે આ પુરુષનાં વચન તારા અંતઃકરણમાં તું કોઈ દિવસ શિથિલ કરીશ નહીં. વધારે શું! સમાધિનું રહસ્ય એ જ છે. સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અનન્ય ઉપાય એ જ છે.

[૭૬૯]

૮૬૭

વવાણિયા, ચૈત્ર વદ ૨, શુક્ર, ૧૯૫૫

હે આર્ય! જેમ રણ ભિતરી પારને સંપ્રાપ્ત થયા, તેમ ભવસ્વયંભૂરમણ તરી પારને સંપ્રાપ્ત થાઓ!

મહાત્મા મુનિશ્રીની સ્થિતિ હાલ પ્રાંતીજ ક્ષેત્રે છે. કંઈ વિજ્ઞપ્તિ પત્ર લખવું હોય તો 'પરી' વેલાભાઈ કેશવલાલ પ્રાંતિજ એ સરનામે લખવા વિનંતી છે.

આપની સ્થિતિ ધાંગધ્રા તરફ થવાના સમાચાર અત્રેથી તેઓશ્રીને આજે લખવાનું બન્યું છે.

વધારે નિવૃત્તિવાળા ક્ષેત્રે ચાતુર્માસનો યોગ બનવાથી આત્મ ઉપકાર વિશેષ સંભવે છે. મુનિ શ્રીમદ્દને પણ તેમ જણાવ્યું છે.

૮૬૮ વવાણિયા, ચૈત્ર વદ ૨, શુક્ર, ૧૯૫૫

પત્ર પ્રાપ્ત થયું. કોઈ વિશેષ નિવૃત્તિવાળા ક્ષેત્રમાં ચાતુર્માસ થાય તો આત્મોપકાર વિશેષ થવા યોગ્ય છે. એ તરફ નિવૃત્તિવાળા ક્ષેત્રનો સંભવ છે.

મુનિઓ કંઈક રહ્યું સમાધિપૂર્વક ઊતરી ધાંગધ્રા તરફ વિચરવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે. તેઓ આપનો સમાગમ ત્વરાથી ઇચ્છે છે.

તેમનું ચાતુર્માસ પણ નિવૃત્તિવાળા ક્ષેત્રમાં થાય તેમ કરવા વિજ્ઞાપન છે.

[૮૦૩-૧]

૮૬૯ મોરળી, ચૈત્ર વદ ૬, શુક્ર ૧૯૫૫

ૐ નમઃ

પત્ર અને વર્તમાનપત્ર મળ્યાં, ‘આચારંગસૂત્ર’ના એક વાક્ય સંબંધીનું ચર્ચાપત્રાદિ મેળું છે. ઘણું કરી થોડા દિવસમાં કોઈ સુઝ પુરુષથી તેનું સમાધાન બહાર પડશે. ત્રણેક દિવસ થયાં અત્ર સ્થિતિ છે.

આત્મહિત અતિ દુર્લભ છે એમ જાણી વિચારવાન પુરુષો અપ્રમત્તપણે તેની ઉપાસના કરે છે. તમારા સમીપવાસી સર્વ આત્માર્થીજનોને યથાવિનય પ્રાપ્ત થાય. ૐ

૮૭૦ મોરળી, વૈશાખ સુદ ૬, સોમવાર, ૧૯૫૫

ૐ

આત્માર્થી મુનિવરો હાલ ત્યાં સ્થિત હશે. તેમને સવિનય નીચે પ્રમાણે નિવેદન કરશે.

ધ્યાન, શ્રુતને અનુકૂળ ક્ષેત્રે ચાતુર્માસ કરવાથી ભગવત આજ્ઞાનું સંરક્ષણ થશે. સ્થંભ-તીર્થમાં જો તે અનુકૂળતા રહી શકે તેમ હોય તો તે ક્ષેત્રે ચાતુર્માસ કરતાં આજ્ઞાનું સંરક્ષણ છે.

જે સત્શ્રુતની મુનિશ્રી દેવકીર્ણાદિએ જિજ્ઞાસા દર્શાવી તે સત્શ્રુત લગભગ એક માસની અદરમાં પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

જે સ્થંભતીર્થમાં સ્થિતિ ન થાય તો કંઈક અન્ય નિવૃત્તિક્ષેત્રે સમાગમ યોગ બની શકે. સ્થંભતીર્થના ચાતુર્માસથી તે બનવું હાલ અશક્ય છે. જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી કોઈ અન્ય નિવૃત્તિક્ષેત્રની વૃત્તિ રાખશે. કદાપિ જે વિભાગે મુનિઓએ વહેંચાઈ જવું પડે તો તેમ કરવામાં પણ આત્માર્થ દષ્ટિએ અનુકૂળ આવશે. અમે સહેજ માત્ર લખ્યું છે. આપ સર્વને જેમ દ્રવ્યક્ષેત્રાદિ બેઈ અનુકૂળ શ્રેયસ્કર લાગે તેમ પ્રવર્તવાનો અધિકાર છે.

એ પ્રમાણે સવિનય નમસ્કારપૂર્વક નિવેદન કરશે. વૈશાખ સુદ પૂર્ણિમા પર્યંત ઘણું કરી આ ક્ષેત્રો તરફ સ્થિતિ થશે. ૐ

[૮૧૦]

૮૭૧

મોરળી, વૈશાખ સુદ ૭, ૧૯૫૫

ૐ

જો કોઈ નિવૃત્તિવાળા અન્યક્ષેત્રમાં વર્ષા-ચાતુર્માસનો યોગ બને તો તેમ કર્તવ્ય છે. અથવા સ્થંભતીર્થે ચાતુર્માસથી અનુકૂળતા રહે એમ જણાય તો તેમ કર્તવ્ય છે.

ધ્યાન, શ્રુતને ઉપકારક એવી યોગવાઈવાળા ગમે તે ક્ષેત્રે ચાતુર્માસની સ્થિતિ થવાથી આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી, એમ મુનિશ્રી દેવકીભૂદિને સવિનય જણાવશે.

અત્રે તરફ એક અઠવાડિયા પર્યાંત સ્થિતિનો સંભવ છે. શ્રી વવાણિયે આજે ઘણું કરીને જરૂં થશે. ત્યાં એક અઠવાડિયા સુધી સ્થિતિ સંભવે છે.

જે સત્શ્રુતની બિજ્ઞાસ છે, તે સત્શ્રુત થોડા દિવસમાં પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે એમ મુનિશ્રીને નિવેદન કરશે.

વીતરાગ સન્માર્ગની ઉપાસનામાં વીર્ય ઉત્સાહમાન કરશે.

[૮૧૧]

૮૭૨

વવાણિયા, વૈશાખ સુદ ૭, ૧૬૫૫

ગૃહવાસનો જેને ઉદ્દેશ વર્તે છે, તે જો કંઈ પણ શુભ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ ઇચ્છતા હોય તો તેના મૂળ હેતુભૂત એવા અમુક સદ્ગતિનિર્મૂલક રહેલું યોગ્ય છે. જે અમુક નિયમમાં 'ન્યાયસંપન્ન આણ્વિકાદિ વ્યવહાર' તે પહેલો નિયમ સાધ્ય કરવો ઘટે છે. એ નિયમ સાધ્ય થવાથી ઘણા આત્મશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રથમ નિયમ ઉપર જો ધ્યાન આપવામાં આવે, અને તે નિયમને સિદ્ધ જ કરવામાં આવે તો કષાયાદિ સ્વભાવથી મંદ પડવા યોગ્ય થાય છે, અથવા જ્ઞાનીનો માર્ગ આત્મપરિણામી થાય છે, જે પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય છે.

[૮૧૨]

૮૭૩

ઇર, વૈશાખ વદ ૬, મંગળવાર, ૧૬૫૫

શનિવાર પર્યાંત અહીં સ્થિરતા સંભવે છે. શનિવારે તે ક્ષેત્રે આગમન થવાનો સંભવ છે. આથી કરીને મુનિશ્રીને ચાતુર્માસ કરવા યોગ્ય ક્ષેત્રે વિચરવાની ત્વરા હોય, તે વિષે કંઈ સંકેત પ્રાપ્ત થતો હોય, તો આ કાગળ પ્રાપ્ત થયેથી જણાવશે તો એક દિવસ અત્રે આછી સ્થિરતા કરવાનું થશે.

નિવૃત્તિનો યોગ તે ક્ષેત્રે વિશેષ છે, તો 'કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા'નું વારંવાર નિદિધ્યાસન કર્તવ્ય છે, એમ મુનિશ્રીને યથાવિનય જણાવવું યોગ્ય છે.

બાહ્યાભ્યંતર અસંગપણ પામ્યા છે એવા મહાત્માઓને સંસારનો અંત સમીપ છે, એવો નિઃસંદેહ જ્ઞાનીનો નિશ્ચય છે.

[૮૧૪]

૮૭૪

ઇર, વૈશાખ વદ ૧૦, શનિવાર, ૧૬૫૫

હવે સ્થંભતીર્થથી કિસનદાસજી કૃત 'કિયાકોષ'નું પુસ્તક પ્રાપ્ત થયું હશે. તેનું આદ્યંત અધ્યયન કર્યા પછી સુગમ ભાષામાં એક નિબંધ તે વિષે લખવાથી વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થશે; અને તેવી કિયાનું વર્તન પણ સુગમ છે એમ સ્પષ્ટતા થશે, એમ સંભવ છે. સોમવાર પર્યાંત અત્રે સ્થિતિનો સંભવ છે. રાજનગરમાં પરમ તત્ત્વદક્ષિણ પ્રસંગોપાત્ત ઉપદેશ થશે હોતો, તે અપ્રમત્ત ચિત્તથી વારંવાર એકાંતયોગમાં સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે. એ જ વિનંતિ.

[૮૧૭]

૮૭૫

મુંબઈ, જેઠ, ૧૯૫૫

પરમકૃપાળુ મુનિવર્યના ચરણકેમળમાં પરમ ભક્તિથી
સાવિનય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

અહો! સત્પુરુષનાં વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમ ! સુષુપ્ત ચેતનને જાગૃત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શનમાત્રથી પણ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપપ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ, અને પૂર્ણ વીતરાગ નિવિંકલ સ્વભાવનાં કારણભૂત;—છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત અવ્યાબાધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર ! ત્રિકાળ જયવંત વર્તો ! ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

[૮૧૮]

૮૭૬

મુંબઈ, જેઠ સુદ ૧૧, ૧૯૫૫

મહાત્મા મુનિવર્યને પરમભક્તિથી નમસ્કાર થાઓ.

‘ જેનો કાળ તે ક્રિકર થઈ રહ્યો, મૃગતૃષ્ણાજળ ત્રૈલોક. ॐ યુ ધન તેહનું.
હાસી આશા પિશાચી થઈ રહી, કામ ક્રોધ તે કેદી લોક. ॐ યું ૦
ખાતાં પીતાં ઘોણતાં નિત્યે, છે નિરંજન નિરાકાર ॐ યુ ૦
જાણે સંત સદૃષ્ટા તેહને, જેને હોય છેલ્લો અવતાર, ॐ યું ૦
જગપાવનકર તે અવતર્યા, અન્ય માત ઉદરનો ભાર. ॐ યુ ૦
તેને ચૌદ લોકમાં વિચરતાં, અંતરાય કોઈયે નવ થાય. ॐ યું ૦
રિદ્ધિ સિદ્ધિ તે હાસીઓ થઈ રહી, બ્રહ્માજ્ઞાનંદ હૃદે ન સમાય. ॐ યું ૦

જે મુનિઓ અધ્યયન કરતા હોય તો ‘યોગપ્રદીપ’ શ્રવણ કરશો. ‘કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા’ નો યોગ તમને ઘણું કરી પ્રાપ્ત થશે. ॐ

[૮૧૯]

૮૭૭

મુંબઈ જેઠ વદ ૨, રવિ, ૧૯૫૫

ૐ

જે! વિષય ચર્ચાય છે તે જ્ઞાત છે. તે વિષે યથાવસરોદય.

[૮૨૦]

૮૭૮

મુંબઈ, જેઠ વદ ૭, શુક્ર, ૧૯૫૫

‘કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા’ નું પુસ્તક ચાર દિવસ થયાં પ્રાપ્ત થયું તથા કાગળ એક પ્રાપ્ત થયો. વ્યવહારપ્રતિબંધથી વિશ્લેષ ન પામતાં ધૈર્ય રાખી ઉત્સાહમાન વીર્યથી સ્વરૂપનિષ્ઠ વૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે. ॐ

[૮૨૧-૧-૨]

૮૭૯

ગોહમયી, અસાડ સુદ ૮, રવિ, ૧૯૫૫

ૐ

‘ક્રિયાકોષ’ એથી બીજો સરળ નથી. વિશેષ અવલોકન કરવાથી સ્પષ્ટાર્થ થશે.

શુદ્ધાત્મસ્થિતિનાં પારમાર્થિક શ્રુત અને ઈદ્રિયજન્ય બે મુખ્ય અવલંબન છે, સુદૃઢપણે ઉપાસતાં તે સિદ્ધ થાય છે. હે આય! નિરાશા વળતે મહાત્મા પુરુષોત્તુ અદ્ભુત આચરણ સંભારતું યોગ્ય છે. ઉલ્લાસિત વીર્યાવાન, પરમતત્ત્વ ઉપાસવાનો મુખ્ય અધિકારી છે. શાંતિ:

[૮૨૧-૩]

૮૮૦

મુંબઈ, અસાડ સુદ ૮, રવિ, ૧૯૫૫

ૐ

બને ક્ષેત્રે સુસ્થિત સુનિવરોને યથાવિનય વંદન પ્રાપ્ત થાય.

પત્ર પ્રાપ્ત થયું. સંસ્કૃત અભ્યાસ અર્થે અમુક વખતનો નિત્ય નિયમ રાખી પ્રવૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે,

અપ્રમત્ત સ્વભાવનું વારંવાર સ્મરણ કરીએ છીએ.

પારમાર્થિક શ્રુત અને વૃત્તિજન્યો અભ્યાસ વર્ધમાન કરવો યોગ્ય છે. ૐ

૮૮૧

મુંબઈ, અષાઢ વદ ૬, શુક્ર, ૧૯૫૫

ૐ

પરમકૃપાળુ સુનિવર્યાનાં ચરણકમળમાં પરમભક્તિથી સવિનય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

આવતી કાઠે રાત્રિના મેલમાં અત્રેથી ભાઈ ત્રિલોચન વીરચંદ સાથે ‘પદ્મનંદી પંચવિંશતિ’ નામનું સત્યાજ્ઞ સુનિવર્યાના મનનાર્થે મોકલવાની વૃત્તિ છે. તો મેલ વખતે તમે સ્ટેશન પર આવવાનું કરશો. મહાત્માશ્રી, તે ગ્રંથનું મનન કરી રહ્યા પછી પરમ કૃપાળુ સુનિશ્રી શ્રીમદ્ દેવકીભૂસ્વામીને તે ગ્રંથ મોકલાવશો.

બીજા સુનિચોને સવિનય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.

[૮૨૨]

૮૮૨

મુંબઈ, અષાઢ વદ ૮, રવિ, ૧૯૫૫

ૐ

મુમુક્ષુ તથા બીજા જીવોના ઉપકારને નિમિત્તે જે ઉપકારશીલ બાહ્ય પ્રતાપની સૂચના-વિજ્ઞાપન દર્શાવ્યું, તે અથવા બીજાં કોઈ કારણો કોઈ અપેક્ષાએ ઉપકારશીલ થાય છે. હાલ તેવા પ્રવૃત્તિસ્વભાવ પ્રત્યે ઉપશાંતવૃત્તિ છે.

પ્રારબ્ધયોગથી જે બને તે પણ શુદ્ધ સ્વભાવના અનુસંધાનપૂર્વક થવું ઘટે છે. મહાત્માઓએ નિષ્કારણ કરુણાથી પરમપદનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેથી એમ જણાય છે કે તે ઉપદેશનું કાર્ય પરમ મહત્ત જ છે. સર્વ જીવ પ્રત્યે બાહ્ય દયામાં પણ અપ્રમત્ત રહેવાનો જેના યોગનો સ્વભાવ છે, તેના આત્મસ્વભાવ સર્વ જીવને પરમપદના ઉપદેશનો આકર્ષક હોય, તેવી નિષ્કારણ કરુણાવાળો હોય તે યથાર્થ છે.

[૮૨૩]

૮૮૩

મુંબઈ, અસાડ. વદ ૮, રવિ, ૧૯૫૫

ૐ નમઃ

‘બિના નયન પાવે નહીં, બિના નયનકી વાત’^૧

એ વાક્યનો હેતુ સુખ્ય આત્મદષ્ટિ પરત્વે છે. સ્વાભાવિક ઉત્કર્ષાર્થે એ વાક્ય છે. સમાગમના યોગે રૂપદ્રાર્થે સમભવા યોગ્ય છે. તેમજ બીજા પ્રશ્નોનાં સમાધાન માટે હાલ પ્રવૃત્તિ બહુ અદ્ય વર્તે છે. સત્સમાગમના યોગમાં સહજમાં સમાધાન થવા યોગ્ય છે.

‘બિના નયન’ આદિ વાક્યનો સ્વકલ્પનાથી કંઈ પણ વિચાર ન કરતાં, અથવા શુદ્ધ ચૈતન્યદષ્ટિ પ્રત્યેનું વલણ તેથી વિશ્લેષ ન પામે એમ વર્તવું યોગ્ય છે. ‘કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા’ અથવા બીજું સત્શાસ્ત્ર થોડા વખતમાં ઘણું કરીને પ્રાપ્ત થશે.

‘દુષ્મકાળ છે, આશુખ્ય અદ્ય છે, સત્સમાગમ ફલભ છે, મહાત્માઓના પ્રત્યક્ષ વાક્ય, ચરણ અને આજ્ઞાનો યોગ કઠણ છે. જેથી બળવાન અપ્રમત્ત પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે.

તમારી સમીપ વર્તતા સુસુક્ષ્મોને યથાવિનય પ્રાપ્ત થાય. શાંતિ:

[૮૭૪-૧૪]

૮૮૪

આ દુષ્મકાળમાં સત્સમાગમ અને અસંગપણું અતિ ફલભ છે. ત્યાં પરમ સત્સંગ અને પરમ અસંગપણુનો યોગ ક્યાંથી છાને ?

[૮૨૪]

૮૮૫

મુંબઈ, શ્રાવણ સુદ ૩, ૧૯૫૫

ૐ

પરમ પુરુષની સુખ્ય ભક્તિ, ઉત્તરોત્તર શુણ્ણની વૃદ્ધિ થાય એવા સદ્ગતિનથી પ્રાપ્ત થાય છે. ચરણપ્રતિપત્તિ (શુદ્ધ આચરણની ઉપાસના) રૂપ સદ્ગતિન જ્ઞાનીની સુખ્ય આજ્ઞા છે, જે આજ્ઞા પરમપુરુષની સુખ્ય ભક્તિ છે.

ઉત્તરોત્તર શુણ્ણની વૃદ્ધિ થવામાં ગૃહવાસી જનોઓ સદ્ગતિરૂપ આશ્રવિકાવ્યવહાર સહિત પ્રવર્તન કરવું યોગ્ય છે.

ઘણું શાસ્ત્રો અને વાક્યોના અભ્યાસ કરતાં પણ જે જ્ઞાની પુરુષોની ઐકૈક આજ્ઞા શ્રવ ઉપાસે તો ઘણું શાસ્ત્રથી થતું ફળ સહજમાં પ્રાપ્ત થાય.

[૮૨૫]

૮૮૬

મોહમયીક્ષેત્ર, શ્રાવણ સુદ ૭, ૧૯૫૫

ૐ

શ્રી ‘પદ્મનંદી શાસ્ત્ર’ની એક પ્રત કેઈ સારા સાથયોગે વસોક્ષેત્રે સુનિશ્ચીને સંપ્રાપ્ત થાય એમ કરશો.

બળવાન નિવૃત્તિવાળા દ્રવ્યક્ષેત્રાદિ યોગમાં તે સત્શાસ્ત્ર તમે વારંવાર મનન અને નિદિધ્યાસન કરશો. પ્રવૃત્તિવાળા દ્રવ્યક્ષેત્રાદિમાં તે શાસ્ત્ર વાંચવું યોગ્ય નથી.

ત્રણ યોગની અદ્ય પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે મહત્પુરુષના વચનાશ્રુતનું મનન પરમ શ્રેયનું મૂળ દ્વીભૂત કરે છે; કંમે કરીને પરમપદ સંપ્રાપ્ત કરે છે.

ચિત્ત અવિશ્લેષ રાખી પરમશાંત શ્રુતનું અનુપ્રેક્ષણ કર્તવ્ય છે.

[૮૨૬]

૮૮૭

મોહમયી, શ્રાવણ વદ ૦)), ૧૯૫૫

ૐ

અગમ્ય છતાં સરળ એવા મહત્પુરુષોના માર્ગને નમસ્કાર.

સત્સમાગમ નિરંતર કર્તવ્ય છે. મહત્ભાગ્યના ઉદ્ધવ વડે અથવા પૂર્વના અભ્યસ્ત યોગ વડે જીવને સાચી મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થાય છે, જે અતિ દુર્લભ છે. તે સાચી મુમુક્ષુતા ઘણું કરીને મહત્પુરુષના ચરણકમલની ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા તેવી મુમુક્ષુતાવાળા આત્માને મહત્પુરુષના યોગથી આત્મનિષ્ઠપણું પ્રાપ્ત થાય છે; સનાતન અનંત એવા જ્ઞાનીપુરુષોએ, ઉપાસેલો એવો સન્માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. સાચી મુમુક્ષુતા જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેને પણ જ્ઞાનીનો સમાગમ અને આજ્ઞા અપ્રમત્તયોગ સંપ્રાપ્ત કરાવે છે. મુખ્ય મોક્ષમાર્ગનો કમ આ પ્રમાણે જણાય છે.

વર્તમાનકાળમાં તેવા મહત્પુરુષોના યોગ અતિ દુર્લભ છે. કેમકે ઉત્તમ કાળમાં પણ તે યોગનું દુર્લભપણું હોય છે; એમ છતાં પણ સાચી મુમુક્ષુતા જેને ઉત્પન્ન થઈ હોય, રાત્રિદિવસ અત્મકલ્યાણ થવાનું અંતઃકાર્ય ચિંતન રહ્યા કરતું હોય, તેવા પુરુષને તેવો યોગ પ્રાપ્ત થવો સુલભ છે.

‘આત્માનુશાસન’ હાલ મનન કરવા યોગ્ય છે.

શાંતિ:

[૮૨૭-૧]

૮૮૮

સુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદ ૫, રવિ, ૧૯૫૫

ૐ

જે વચનોની આકાંક્ષા છે તે ઘણું કરીને થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થશે.

ઇન્દ્રિયનિગ્રહના અભ્યાસપૂર્વક સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ નિરંતર ઉપાસયોગ્ય છે.

ક્ષીણમોહ પર્યંત જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અવલંબન પરમ હિતકારી છે.

આજ દિવસ પર્યંત તમારા પ્રત્યે તથા તમારા સમીપ વસતા બાઈઓ, ભાઈઓ પ્રત્યે યોગના પ્રમત્ત સ્વભાવ વડે કિંચિત્ જે અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્રભાવથી ક્ષમાની યાચના છે. શમમ્.

[૮૨૭-૨]

૮૮૯

સુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદ ૫, રવિ, ૧૯૫૫

ૐ

જે વનવાસી શાસ્ત્ર^૧ મોકલ્યું છે તે પ્રબળ નિવૃત્તિના યોગમાં સંચત ઇન્દ્રિયપણે મનન કરવાથી અમૃત છે.

હાલ ‘આત્માનુશાસન’ મનન કરશો.

આજ દિવસ પર્યંત તમારા તથા તમારા સમીપ વસતા બાઈઓ, ભાઈઓ પ્રત્યે યોગના પ્રમત્ત સ્વભાવને લીધે કિંચિત્ પણ અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્રભાવથી ક્ષમા યાચીએ છીએ.

ૐ શાંતિ:

૮૯૦ મુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદી ૫, રવિવાર, ૧૯૫૫
ૐ

શ્રી અબાલાલ આદિ મુમુક્ષુજનો,

આજ દિવસ પર્થત તમારા પ્રત્યે તથા તમારા સમીપ વસતાં બાઈઓ, ભાઈઓ પ્રત્યે યોગના પ્રમત્ત સ્વભાવ વડે જે કંઈ, કિંચિત્ અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્રભાવથી ક્ષમા ચાચીએ છીએ. ૐ શાંતિ:

૮૯૧ મુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદી ૫, રવિવાર, ૧૯૫૫
ૐ

તમારા તથા ભાઈ વણારસીદાસ વગેરેના લગ્નેલા કાગળો મળ્યા હતા.

તમારા કાગળોમાં કંઈ ન્યૂનાધિક લખાયું હોય એવો વિકલ્પ દર્શાવ્યો તેવું કંઈ ભાસ્યમાન થયું નથી. નિર્વિક્ષિત રહેશે. ઘલ્લું કરીને અત્રે તેવો વિકલ્પ સંભવિત નથી.

છન્દ્રચોના નિઝહૂપૂર્વક સત્સમાગમ અને સત્યાગ્રહી પરિચિત થયો. તમારા સમીપવાસી મુમુક્ષુઓના ઉચિત વિનય ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રીષ્ટિમોહ પર્થત જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અવલંબન પરમ હિતકારી છે. આજ દિવસ પર્થત તમારા પ્રત્યે તથા તમારા સમીપવાસી બાઈઓ, ભાઈઓ પ્રત્યે કિંચિત્ અન્યથા યોગના પ્રમત્ત સ્વભાવથી થયું હોય તે અર્થે નમ્રભાવથી ક્ષમા ઇચ્છીએ છીએ. શમમ.

૮૯૨ મુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદી ૫, રવિવાર, ૧૯૫૫
ૐ શાંતિ:

શ્રી જવેરચંદ અને રતનચંદ આદિ મુમુક્ષુઓ,

કાવિકા—બોરસદ

આજ દિવસ પર્થત તમારા પ્રત્યે તથા તમારા સમીપ વસતાં બાઈઓ, ભાઈઓ પ્રત્યે યોગના પ્રમત્ત સ્વભાવ વડે જે કંઈ, કિંચિત્ પણ અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્રભાવથી ક્ષમા ચાચીએ છીએ. ૐ શાંતિ:

[૭૨૭-૩]

૮૯૩ મુંબઈ, ભાદ્રપદ સુદ ૫, રવિ, ૧૯૫૫
ૐ

કાગળ મળ્યો છે. કોઈ માણસે જણાવેલા સ્વનાદિ પ્રસંગ સંબંધે નિર્વિક્ષિત રહેશે, તથા અપરિચિત રહેશે. તે વિષે કંઈ ઉત્તર પ્રત્યુત્તરાદિનો પણ હેતુ નથી.

છન્દ્રચોના નિઝહૂપૂર્વક સત્સમાગમ અને સત્શ્રુત ઉપાસનીય છે.

આજ દિવસ પર્થત તમારા પ્રત્યે તથા તમારા સમીપ વસતાં બાઈઓ, ભાઈઓ પ્રત્યે યોગના પ્રમત્ત સ્વભાવ વડે કિંચિત્ જે અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્રભાવથી ક્ષમા ચાચીએ છીએ. શમમ.

૮૯૪

સુ ગર્હ, ભાદરવા સુદ ૫, ૨૬, ૧૯૫૫

ૐ

પરમકૃપાળુ સુનિવરોને નમસ્કાર.

આજ દિવસ પર્યંત યોગના પ્રમત્ત સ્વભાવને લીધે આપના પ્રત્યે જે કંઈ, કિંગિત અન્યથા થયું હોય તે અર્થે નમ્રભાવથી ક્ષમાપના યાચીએ છીએ.

ભાઈ વલ્લભ આદિ સુસુક્ષ્મોને ક્ષમાપનાદિ કંઠસ્થ કરવા વિષે આપ યોગ્ય આજ્ઞા કરશે.
ૐ શાંતિ.

[૮૨૮-૧]

૮૯૫

સુ ગર્હ, આસો. ૧૯૫૫

જે જ્ઞાનીપુરુષોને દેહાભિમાન ટળ્યું છે તેને કંઈ કરવું રહ્યું નથી એમ છે, તોપણ તેમને સર્વસંગપરિત્યાગાદિ સત્પુરુષાર્થતા પરમ પુરુષે ઉપકારભૂત કહી છે.

श्रीमद् राजचंद्र

वर्ष ३३ सु

वि. सं. १८५६

વર્ષ ૩૩ મું

[૮૨૬-૨]

૮૯૬

મુંબઈ, કારતક, ૧૯૫૬

ૐ

પરમ વીતરાગોએ આત્મરથ કરેલું, યથાખ્યાત આરિગ્રથી
પ્રગટેલું એવું પરમ અસંગપણું નિરંતર
અકેતાવ્યકેતાપણે સંભારું છું.

આ દુષ્ક્રમકાળમાં સત્સમાગમનો યોગ પણ અતિ દુર્લભ છે, ત્યાં પરમ સત્સંગ અને
પરમ અસંગપણાનો યોગ કયાંથી બને ?

સત્સમાગમનો પ્રતિબંધ કરવા જણાવે તો તે પ્રતિબંધ ન કરવાની વૃત્તિ જણાવી
તો તે યોગ્ય છે, યથાર્થ છે, તે પ્રમાણે વર્તશો. સત્સમાગમનો પ્રતિબંધ કરવો યોગ્ય નથી,
તેમ સામાન્યપણે તેમની સાથે સમાધાન રહે એમ વર્તન થાય એમ હિતકાંક્ષી છે.

પછી જેમ વિશેષ તે સંગમાં આવવું ન થાય એવાં ક્ષેત્રે વિચારવું યોગ્ય છે, કે જે
ક્ષેત્રે આત્મસાધન સુલભપણે થાય.

પરમ શાંત શ્રુતના વિચારમાં ઈન્દ્રિયનિગ્રહપૂર્વક આત્મપ્રવૃત્તિ રાખવામાં સ્વરૂપસ્થિરતા
અપૂર્વપણે પ્રગટે છે.

સતોષ આર્યા આક્રિએ યથાશક્તિ ઉપર દર્શિત કર્યું તે પ્રયત્ન યોગ્ય છે. ૐ શાંતિઃ.

[૮૨૬-૧]

૮૯૭ મોહમયી ક્ષેત્ર, કારતક સુદ ૫, (જ્ઞાનપંચમી) ૧૯૫૬

ૐ

પરમ શાંત શ્રુતનું મનન નિત્ય નિયમપૂર્વક કર્તાવ્ય છે

શાંતિઃ.

[૮૩૦]

૮૯૮

મુંબઈ, કારતક સુદ ૫, શુક્ર, ૧૯૫૬

ૐ

આ પ્રવૃત્તિવ્યવહાર એવો છે કે જેમાં વૃત્તિનું યથાશાંતપણું રાખવું એ અસંભવિત
જેવું છે. કેાઈ વિરલા જ્ઞાની એમાં શાંત સ્વરૂપનૈષ્ઠિક રહી શકતા હોય એટલું બહુ દુર્લભતાથી
બને એવું છે. તેમાં અલ્પ અથવા સામાન્ય સુસુક્ષ્મવૃત્તિના છુવો શાંત રહી શકે. સ્વરૂપનૈષ્ઠિક
રહી શકે એમ યથારૂપ નહીં પણ અસુક અંશે થવાને અર્થે જે કલ્યાણરૂપ અવલંબનની
આવશ્યકતા છે, તે સમજવા, પ્રતીત થવાં અને અસુક સ્વભાવથી આત્મામાં સ્થિત થવાં

કંઠે છે. જો તેવો કોઈ યોગ બને તો અને જીવ શુદ્ધ નૈષ્ઠિક થાય તો, શાંતિનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એમ નિશ્ચય છે. પ્રમત્ત સ્વભાવનો જય કરવાને અર્થે પ્રયત્ન કરવું યોગ્ય છે.

આ સંસારજીભૂમિકામાં દુષ્ક્રમણરૂપે ગ્રીષ્મના ઉદયનો યોગ ન વેદે એવી સ્થિતિનો વિરલ જીવો અભ્યાસ કરે છે.

૮૯૯ મોહમયી, કાર્તિક સુદ ૫, બુધ, ૧૯૫૬
ૐ

સર્વ સાવધ આરંભની નિવૃત્તિપૂર્વક જો ઘડી અર્ધ પ્રહર પર્થત 'સ્વામીકાર્તિકેયા નુપ્રેક્ષા' આદિ અંશની પ્રત કરવાનો નિત્યનિયમ યોગ્ય છે. (ચાર માસ પર્થતઃ)

[૮૩૧] ૯૦૦ મુંબઈ, કારતક સુદ ૫, ૧૯૫૬
ૐ

અવિરોધ અને એકતા રહે તેમ કર્તવ્ય છે; અને એ સર્વના ઉપકારનો માર્ગ સંભવે છે. ભિન્નતા માની લઈ પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવ ભિલટો ચાલે છે. અભિન્નતા છે, એકતા છે, એમાં સહજ સમજવાફેરથી ભિન્નતા માનો છે એમ તે જીવોને શિખામણ પ્રાપ્ત થાય તો સન્નિવૃત્તિ થવા યોગ્ય છે.

જ્યાં સુધી અન્યોન્ય એકતા વ્યવહાર રહે ત્યાં સુધી સર્વથા કર્તવ્ય છે. ૪

[૮૩૩-૧] ૯૦૧ મુંબઈ, કારતક સુદ ૧૫, ૧૯૫૬
ૐ

‘શુરુ ગણધર શુભધર અધિક, પ્રચુર પર પર ઔર,
મતતપધર, તનુ નગનધર, વંદો વૃષસિરમોર.’

જગત વિષયના વિજ્ઞેપમાં સ્વરૂપવિશ્રાંતિ વડે વિશ્રાંતિ પામતું નથી.

અનંત અભ્યાસાધ સુખનો એક અનન્ય ઉપાય સ્વરૂપસ્થ થવું તે જ છે. એ જ હિતકારી ઉપાય જ્ઞાનીએ દીઠો છે.

ભગવાન જિને દ્વાદશાંગી એ જ અર્થે નિરૂપણ કરી છે, અને એ જ ઉત્કૃષ્ટતાથી તે શોભે છે, જયવંત છે.

જ્ઞાનીનાં વાક્યના શ્રવણથી ઉદ્ભાસિત થતો એવો જીવ, ચેતન, જડને ભિન્નસ્વરૂપ યથાર્થપણે પ્રતીત કરે છે, અનુક્રમે સ્વરૂપસ્થ થાય છે.

યથાસ્થિત અનુભવ થવાથી સ્વરૂપસ્થ થવા યોગ્ય છે.

દર્શનમોહ વ્યતીત થવાથી જ્ઞાનીના માર્ગમાં પરમભક્તિ સન્નિવૃત્તિ થાય છે. તત્ત્વપ્રતીતિ સમ્યક્પણે ઉત્પન્ન થાય છે.

તત્ત્વપ્રતીતિ વડે શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રત્યે વૃત્તિનો પ્રવાહ વળે છે. શુદ્ધ ચૈતન્યના અનુભવ અર્થે ચારિત્રમોહ વ્યતીત કરવા યોગ્ય છે.

ચારિત્રમોહ, ચૈતન્યના-જ્ઞાની પુરુષના સન્માર્ગના નૈષ્ઠિકપણાથી પ્રલય થાય છે.

અસંગતાથી પરમાવગાઢ અનુભવ થવા યોગ્ય છે.

હે આર્ય મુનિવરો ! એ જ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યથી અસંગયોગને અહોનિશ ઇચ્છીએ છીએ. હે મુનિવરો ! અસંગતાનો અભ્યાસ કરો.

એ વર્ષ કદાપિ સમાગમ ન કરવો એમ થવાથી અવિરોધતા થતી હોય તો છેવટે બીજો કોઈ સફળપાય ન હોય તો તેમ કરશો.

જે મહાત્માઓ અસંગ ચૈતન્યમાં લીન થયા, થાય છે અને થશે તેને નમસ્કાર. ॐ શાંતિઃ.

[૮૩૬]

૯૦૨ મુંબઈ, કાર્તિક વદ ૧૧, મંગળ, ૧૯૫૬

જડ ને ચૈતન્ય બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન,
સુપ્રતીતપણે બન્ને જેને સમજાય છે;
સ્વરૂપ ચેતન નિજ, જડ છે સંબંધ માત્ર,
અથવા તે જ્ઞેય પણ પરદ્રવ્યમાંય છે;
એવો અનુભવનો પ્રકાશ ઉદ્ભાસિત થયો,
જડથી ઉઠાસી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે;
કાયાની નિસારી માયા, સ્વરૂપે સમાયા એવા;
નિર્મળનો પંથ ભવઅંતનો ઉપાય છે. ૧
દેહ જીવ એકરૂપે ભાસે છે અજ્ઞાન વડે,
ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ પણ તેથી તેમ થાય છે;
જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ, શોક, દુઃખ, મૃત્યુ,
દેહનો સ્વભાવ જીવ પદ્ધતિ જણાય છે;
એવો જે અનાદિ એકરૂપનો સિદ્ધાન્તસ્વભાવ,
જ્ઞાનીનાં વચન વડે દૂર થઈ જાય છે;
ભાસે જડ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન,
બન્ને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે. ૨

[૮૩૬-૫]

૯૦૩ મુંબઈ, કાર્તિક વદ ૧૧, મંગળ, ૧૯૫૬

પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વીતરાગનો ધર્મ જ છે.

[૮૩૬-૬]

૯૦૪ મુંબઈ, કાર્તિક વદ ૧૧, મંગળ, ૧૯૫૬

સંતજનો ! જિનવરેન્દ્રોએ લોકાદિ જે સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યાં છે, તે આલંકારિક ભાષામાં નિરૂપણ છે, જે પૂર્ણ યોગાભ્યાસ વિના જ્ઞાનગોચર થવા યોગ્ય નથી. માટે તમે તમારા અપૂર્ણ જ્ઞાનને આધારે વીતરાગનાં વાક્યોનો વિરોધ કરતા નહીં; પણ યોગનો અભ્યાસ કરી પૂર્ણતાએ તે સ્વરૂપના જ્ઞાતા થવાનું સાધો.

[૮૩૮]

૯૦૫ મોહમયીક્ષેત્ર, પોષ વદ ૧૨, રતિ, ૧૬૫૬

મહાત્મા સુનિવરોના ચરણની, રાંગની ઉપાસના અને સત્શાસ્ત્રનું અધ્યયન મુસુક્ષ્મોને આત્મભળની વર્ધમાનતાના સદુપાય છે.

જેમ જેમ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, જેમ જેમ નિવૃત્તિયોગ તેમ તેમ તે સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્ર અધિક અધિક ઉપકારી થાય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

[૮૩૯]

૯૦૬ મુંબઈ, માહ વદ ૧૦, શનિ, ૧૬૫૬

આજ રોજ તમારો કાગળ મળ્યો. બહેન ઇચ્છાના વરના અકાળ મૃત્યુના ખેદકારક સમાચાર બાણી બહુ દિલગીરી થાય છે. સંસારના આવા અનિત્યપણાને લઇને જ જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય બોધ્યો છે.

બનાવ અત્યંત દુઃખકારક છે. પરંતુ નિરુપાયે ધીરજ પકડવી જોઈએ, તો તમા મારા વતી બહેન ઇચ્છાને અને ધરના માણસોને દિલાસો અને ધીરજ અપાવશો. અને બહેનનું મન જેમ શાંત થાય તેમ તેની સંભાળ લેશો.

૯૦૭

મોહમયી, માહ વદ ૧૧, ૧૬૫૬

ૐ

શુદ્ધ શુભર ભાષામાં 'સમયસાર'ની પ્રત કરી શકાય તો તેમ કરતાં વધારે ઉપકાર થવા યોગ્ય છે. તેમ ન બની શકે તો વર્તમાન પ્રત પ્રમાણે બીજી પ્રત લખવામાં અપ્રતિબંધ છે.

૯૦૮

મુંબઈ, માહ વદ ૧૪, મંગળ, ૧૬૫૬

જણાવતાં અતિશય ખેદ થાય છે કે સુજ્ઞ ભાઈ શ્રી કલ્યાણભાઈ (કેશવભાઈ)એ આજે બપોરે, પંદરેક દિવસની મરડાની કસરમાં તે નામવર્તી દેહપર્યાય છોડ્યો છે.

૯૦૯

ધર્મપુર, ચૈત્ર સુદ ૮, શની, ૧૬૫૬

ૐ

જો 'સ્વામી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા' અને 'સમયસાર'ની પ્રતો લખાઈ રહી હોય તો અત્રે મૂળ પ્રતો સાથે મોકલાવશો. અથવા મૂળ પ્રતો મુંબઈ મોકલાવશો અને ઉતારેલી પ્રતો અત્રે મોકલાવશો. પ્રતો ઉતારતાં અધૂરી હોય તો ક્યારે પૂર્ણ થવાનો સંભવ છે તે જણાવશો. જ્ઞાતિ:

૯૧૦

ધર્મપુર, ચૈત્ર સુદ ૧૧, મંગળ, ૧૬૫૬

ૐ

શ્રી 'સમયસાર' અને 'કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા' મોકલવા વિષેનું પત્ર મળ્યું હતું.

આ પત્ર સંપ્રાપ્ત થતાં અત્ર આવવાની વૃત્તિ અને અનુકૂળતા હોય તો આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી. તમારી સાથે એક મુસુક્ષ્મ ભાઈનું આવવાનું થતાં પણ આજ્ઞાનો અતિક્રમ નહીં થાય.

જો 'ગોમટ્સારાદિ' કેઈ ગ્રંથ સંપ્રાપ્ત હોય તો તે અને 'કર્મગ્રંથ', 'પદ્મનદો' 'પંચ-વિંશતિ', 'સમયસાર' તથા શ્રી 'કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષાદિ' ગ્રંથો અનુકૂળતાનુસાર સાથે રાખશો.

[૮૩૧-૧]

૯૧૧

ધર્મપુર, ચૈત્ર સુદ ૧૩ ૧૯૫૬

‘અષ્ટપ્રાભૃત’નાં ૧૧૫ પાનાં સંપ્રાપ્ત થયાં.
સ્વામી વર્ધમાન જન્મતિથિ.

શાંતિ.

[૮૩૬]

૯૧૨

ધર્મપુર, ચૈત્ર વદ ૧, રવિ, ૧૯૫૬

૩૦

“ધન્ય તે મુનિવરા જે ચાલે સમભાવે રે,
જ્ઞાનવંત જ્ઞાનીશું મળતાં તનમનવચને સાચા,
દ્રવ્યભાવ સુધા જે ભાખે, સાચી જિનની વાચા.
ધન્ય તે મુનિવરા, જે ચાલે સમભાવે રે.”

પત્ર સંપ્રાપ્ત થયાં હતાં.

એક પખવાડિયા થયા અત્ર સ્થિતિ છે.

શ્રી દેવકીણાદિ આર્યોને નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. સાહુદં અને અમદાવાદનાં આતુર્ભાસની વૃત્તિ ઉપશાત કરવા યોગ્ય છે એમ જ શ્રેયસ્કર છે.

ખેડાની અનુકૂળતા ન હોય તો ખીજાં યોગ્ય ક્ષેત્ર ઘણાં સંપ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. હાલ તેમનાથી અનુકૂળતા રહે એમ કર્તવ્ય છે.

ખાદ્ય અને અંતર સમાધિયોગ વર્તે છે.

પરમશાંતિ:

[૮૪૦-૧]

૯૧૩

ધર્મપુર, ચૈત્ર વદ ૪, બુધ, ૧૯૫૬

પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું. અત્ર સમાધિ છે.

અકસ્માત્ શારીરિક અશાતાનો ઉદય થયો છે અને તે શાંત સ્વભાવથી વેદવામાં આવે છે એમ જાણવામાં હતું, અને તેથી સતોષ પ્રાપ્ત થયો હતો.

સમસ્ત સંસારી જીવે કર્મવશાત્ શાતા-અશાતાનો ઉદય અનુભવ્યા જ કરે છે. જેમાં મુખ્યપણે તો અશાતાનો જ ઉદય અનુભવાય છે. કવચિત્ અથવા કેાઈકે દેહસંયોગમાં શાતાનો ઉદય અધિક અનુભવાતો જણાય છે, પણ વસ્તુતાએ ત્યાં પણ અંતરદાહ બળ્યા જ કરતો હોય છે. પૂર્ણ જ્ઞાની પણ જે અશાતાનું વર્ણન કરી શકવા યોગ્ય વચનયોગ ધરાવતા નથી, તેવી અનંત અનંત અશાતા આ જીવે ભોગવી છે, અને જો હજી તેનાં કારણોનો નાશ કરવામાં ન આવે તો ભોગવવી પડે એ સુનિશ્ચિત છે. એમ જાણી વિચારવાન ઉત્તમ પુરુષો તે અંતરદાહરૂપ શાતા અને બાહ્યાભ્યંતર સંકલેશઅગ્નિરૂપે પ્રજ્વલિત એવી અશાતાનો આત્મતિક વિયોગ કરવાનો માર્ગ ગવેષવા તત્પર થયા, અને તે સન્માર્ગ ગવેષી, પ્રતીત કરી, તેને યથાયોગ્યપણે આરાધી, અભ્યાભાષ સુખસ્વરૂપ એવા આત્માના સહજ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ પરમપદમાં લીન થયા.

શાતા અશાતાનો ઉદય કે અનુભવ પ્રાપ્ત થવાનાં મૂળ કારણોને ગવેષતા એવા તે મહત્ પુરુષોને એવી વિલક્ષણ સાનંદાશ્ચર્યક વૃત્તિ ઉદ્ભવતી કે શાતા કરતાં અશાતાનો

ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે અને તેમાં પણ તીવ્રપણે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે બ્રહ્મત થતું, ઉલ્લાસ પામતું, અને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતો.

કેટલાક કારણવિશેષને યોગે વ્યવહારદષ્ટિથી અહુણ કરવા યોગ્ય ઔષધાદિ આત્મમર્યાદામાં રહી અહુણ કરતા, પરંતુ મુખ્યપણે તે પરમ ઉપશમને જ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔષધરૂપે ઉપાસતા.

ઉપયોગ લક્ષણે સનાતનસ્ફુરિત એવા આત્માને દેહથી, તૈલજ અને કાર્મણ શરીરથી પણ ભિન્ન અવલોકવાની દષ્ટિ સાધ્ય કરી, તે ચૈતન્યાત્મકસ્વભાવ આત્મા નિરંતર વેદક સ્વભાવવાળો હોવાથી અભંધદશાને સંપ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી શાતા અશાતારૂપ અનુભવ વેદા વિના રહેવાનો નથી એમ નિશ્ચય કરી, જે શુભાશુભ પરિણામધારાની પરિણતિ વડે તે શાતા અશાતાનો સંબંધ કરે છે તે ધારા પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ, દેહાદિથી ભિન્ન અને સ્વરૂપમર્યાદામાં રહેલા તે આત્મામાં જે ચલ સ્વભાવરૂપ પરિણામધારા છે તેનો આત્મતિક વિયોગ કરવાનો સન્માર્ગ અહુણ કરી, પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ પ્રકાશમય તે આત્મા કર્મયોગથી સકલંક પરિણામ દર્શાવે છે તેથી ઉપશમ થઈ, જેમ ઉપશમિત થવાય, તે ઉપયોગમાં અને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાય, અચલ થવાય, તે જ લક્ષ, તે જ ભાવના, તે જ ચિંતવના અને તે જ સહજ પરિણામરૂપ સ્વભાવ કરવા યોગ્ય છે. મહાત્માઓની વારંવાર એ જ શિક્ષા છે.

તે સન્માર્ગને ગવેષતા, પ્રતીત કરવા ઇચ્છતા, તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને પરમવીતરાગસ્વરૂપ દેવ, સ્વરૂપનૈષ્ઠિક નિસ્પૃહ નિર્મથરૂપ શુરુ, પરમકથામૂળ ધર્મવ્યવહાર અને પરમશાંત રસ રહસ્યવાક્યમય સત્યાત્મ, સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતાં સુધી પરમભક્તિ વડે ઉપાસવા યોગ્ય છે; જે આત્માના કલ્યાણનાં પરમકારણો છે.

અત્ર ચોક સ્મરણ સંપ્રાપ્ત થયેલી ગાથા લખી અહીં આ પત્ર સંક્ષેપીએ છીએ.

મીસળ નરયગર્હપ, તિરિયગર્હપ કુદેવમણુગર્હપ;

પત્તોલિ તિવ્વ દુઃખં, માવહિ જિળમાવળા લીલ.

ભયંકર નરકગતિમાં, તિર્યંચગતિમાં અને માઠી દેવ તથા મનુષ્યગતિમાં હે છવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો જિનભાવના (જિન ભગવાન જે પરમશાંત રસે પરિણમી સ્વરૂપસ્થ થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ-ચિંતવ (કે જેથી તેવાં અનંત દુઃખોનો આત્મતિક વિયોગ થઈ પરમ અવ્યાબાધ મુખસંપત્તિ સંપ્રાપ્ત થાય.)

ઠ્ઠ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

[૮૪૦-૨]

૯૧૪

ધર્મપુર, ચૈત્ર વદ ૫, શુક્ર, ૧૯૫૬

જનવૃત્તિ જ્યાં સંકુચિત ન સંભવતી હોય અને નિવૃત્તિને યોગ્ય વિશેષ કારણો જ્યાં હોય તેવાં ક્ષેત્રે મહત્ પુરુષોએ વિહાર, ચાતુર્માસરૂપ સ્થિતિ કર્તવ્ય છે. શાંતિ:

[૮૪૦-૩]

૯૧૫

ધર્મપુર, ચૈત્ર વદ ૬, શુક્ર, ૧૯૫૬

ૐ નમ:

મુમુક્ષુઓ,

તમે લખેલો કાગળ મુંબઈ મળ્યો હતો. અત્ર વીરા દિવસ થયાં સ્થિતિ છે. કાગળમાં

તમે જે પ્રશ્નોનું સમાધાન બાણવાની જિજ્ઞાસા દર્શાવી હતી તે જે પ્રશ્નોનું સમાધાન અત્રે સંક્ષેપમાં લખ્યું છે.

૧ ઉપશમશ્રેણિમાં મુખ્યપણે ‘ઉપશમસમ્યક્ત્વ’ સંભાવે છે.

૨. ચાર ધનધાતિ કર્મનો ક્ષય થતાં અંતરાય કર્મની પ્રકૃતિનો પણ ક્ષય થાય છે, અને તેથી દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, વીર્યાંતરાય, ભોગાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય એ પાંચ પ્રકારનો અંતરાય ક્ષય થઈ અનંતદાનલબ્ધિ, અનંતલાભલબ્ધિ, અનંતવીર્યલબ્ધિ અને અનંત ભોગઉપભોગલબ્ધિ સંપ્રાપ્ત થાય છે. જેથી તે અંતરાયકર્મ ક્ષય થયું છે એવા પરમપુરુષ અનંત દાનાદિ આપવાને સંપૂર્ણ સમર્થ છે, તથાપિ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે એ દાનાદિ લબ્ધિની પરમપુરુષ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. મુખ્યપણે તો તે લબ્ધિની સંપ્રાપ્તિ પણ આત્માની સ્વરૂપભૂત છે, કેમકે ક્ષાયિકભાવે તે સંપ્રાપ્તિ છે, ઉદયિકભાવે નથી, તેથી આત્મસ્વભાવ સ્વરૂપભૂત છે, અને જે અનંત સામર્થ્ય આત્મામાં અનાદિથી શક્તિ રૂપે હોતું તે વ્યક્ત થઈ આત્મા નિજસ્વરૂપમાં આવી શકે છે, તદ્દરૂપ શુદ્ધ સ્વચ્છ ભાવે એક સ્વભાવે પરિણુમાવી શકે છે; તે અનંતદાનલબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. તેમજ અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિમાં કિંચિત્માત્ર વિચોગનું કારણ રહ્યું નથી તેથી અનંતલાભલબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે. વળી, અનંતઆત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે પરમાનંદસ્વરૂપે અનુભવાય છે, તેમાં પણ કિંચિત્માત્ર પણ વિચોગનું કારણ રહ્યું નથી, તેથી અનંત ભોગઉપભોગલબ્ધિ કહેવાયોગ્ય છે, તેમ જ અનંત આત્મસામર્થ્યની સંપ્રાપ્તિ સંપૂર્ણપણે થય, છતાં તે સામર્થ્યના અનુભવથી આત્મશક્તિ થાકે કે તેનું સામર્થ્ય ઝીલી ન શકે, વહન ન કરી શકે અથવા તે સામર્થ્યને કોઈ પણ પ્રકારના દેશકાળની અસર થઈ કિંચિત્માત્ર ન્યૂનાધિકપણ કરાવે એવું કશું રહ્યું જ નહીં, તે સ્વભાવમાં રહેવાનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ત્રિકાળ સંપૂર્ણ બળસહિત રહેવાનું છે, તે અનંતવીર્યલબ્ધિ કહેવા યોગ્ય છે.

ક્ષાયિકભાવની દૃષ્ટિથી ભોતાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તે લબ્ધિનો પરમ પુરુષને ઉપયોગ છે. વળી તે પાંચ લબ્ધિ હેતુવિશેષથી સમભવા અર્થે બુદ્ધિ પાડી છે, નહીં તો અનંત-વીર્યલબ્ધિમાં પણ તે પાંચેનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આત્મા સંપૂર્ણ વીર્યને સંપ્રાપ્ત થવાથી એ પાંચે લબ્ધિનો ઉપયોગ પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપે કરે તો તેવું સામર્થ્ય તેમાં વર્તે છે, તથાપિ કૃતકૃત્ય એવા પરમ પુરુષમાં સંપૂર્ણ વીતરાગસ્વભાવ હોવાથી તે ઉપભોગને તેથી સંભવ નથી; અને ઉપદેશાદિના દાનરૂપે જે તે કૃતકૃત્ય પરમ પુરુષની પ્રવૃત્તિ છે તે યોગાશ્રિત પૂર્વબંધના ઉદયમાનપણાથી છે, આત્માના સ્વભાવના કિંચિત્ પણ વિકૃતભાવથી નથી.

એ પ્રમાણે સંક્ષેપમાં ઉત્તર બાણશો. નિવૃત્તિવાળો અવસર સંપ્રાપ્ત કરી અધિક અધિક મનન કરવાથી વિશેષ સમાધાન અને નિર્જરા સંપ્રાપ્ત થશે. સઉદલાસ ચિત્તથી જ્ઞાનની અનુપ્રેક્ષા કરતાં અનંત કર્મનો ક્ષય થાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

ખળવાન નિવૃત્તિના હેતુભૂત ક્ષેત્રે આતુર્ભાસ કર્તાવ્ય છે. નહિયાદ, વસો આદિ જે સાનુકૂળ હોય તે, એક સ્થળને બદલે જે સ્થળે થાય તેમાં વિક્ષિપ્તતાનો હેતુ સંભવિત નથી, આસત્સમાગમનો યોગ મેળવીને જે વહેંચણુ કરે તો તે વિષે સમયાનુસાર જેમ યોગ્ય લાગે તેમ, તેમને જણાવી તે કારણની નિવૃત્તિ કરી સત્સમાગમરૂપ સ્થિતિ કરવી યોગ્ય છે. અત્ર સ્થિતિનો સંભવ વૈશાખ સુદ ૨ થી ૫. સમાગમ વિષે અનિશ્ચિત

[૭૫૦-૧]

૯૧૭ અમદાવાદ, ભીમનાથ, વૈ. સુદ ૬, ૧૯૫૬

આજે દશાઆદિ સંબંધી જે જણાવ્યું છે અને બીજ વાવ્યું છે તેને ખોતરશે નહિ. તે સફળ થશે.

‘અતુરંગુલ હૈ દગસે’ મિલ હૈ ? —જો આગળ પર સમજશે.

એક સ્લોક વાંચતાં અમને હજારો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થઈ તેમાં ઉપયોગ ફરી વળે છે.

[૮૪૪]

૯૧૮

વવાણિયા, વૈશાખ, ૧૯૫૬

તમે કેટલાક પ્રશ્નો લખ્યાં તે પ્રશ્નોનું સમાધાન સમાગમમાં સમજવું વિશેષ ઉપકારરૂપ બાબતું છે. તો પણ કિંચિત્ સમાધાન અર્થે યથામતિ સંક્ષેપમાં તેના ઉત્તર અત્ર લખું છું.

સત્પુરુષની યથાર્થ જ્ઞાનદશા, સમ્યક્ત્વદશા, ઉપશમદશા તે તો જે યથાર્થ મુચ્છુક જીવ સત્પુરુષના સમાગમમાં આવે તો બાણે કેમકે પ્રત્યક્ષ તે ત્રણે દશાનો લાભ શ્રી સત્પુરુષના ઉપદેશથી કેટલાક અર્થે થાય છે. જેમના ઉપદેશે તેવી દશાના અર્થો પ્રગટે તેમની પોતાની દશામાં તે ગુણ કેવા ઉત્કૃષ્ટ રહ્યા હોવા બોધીએ તે વિચારવું મુગમ છે; અને એકાંત નયાત્મક જેમનો ઉપદેશ હોય તેથી તેવી એક પણ દશા પ્રાપ્ત થવી સંભવતી નથી તે પણ પ્રત્યક્ષ સમજશે. સત્પુરુષની વાણી સર્વ નયાત્મક વર્તે છે.

બીજા પ્રશ્નોના ઉત્તર :—

પ્ર. — જિનઆજ્ઞાઆરાધક સ્વાધ્યાય ધ્યાનથી મોક્ષ છે કે શી રીતે ?

ઉ. — તથારૂપ પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુને યોગે અથવા કોઈ પૂર્વના દહ આરાધનથી જિનાજ્ઞા યથાર્થ સમજાય, યથાર્થ પ્રતીત થાય, અને યથાર્થ આરાધાય તો મોક્ષ થાય એમાં સંદેહ નથી.

પ્ર. — જ્ઞાનપ્રજ્ઞાએ સર્વ વસ્તુ બાણેલી પ્રત્યાખ્યાનપ્રજ્ઞાએ પચ્યએ તે પંડિત કહ્યા છે.

ઉ. — તે યથાર્થ છે. જે જ્ઞાને કરીને પરભાવ પ્રત્યેનો મોહ ઉપશમ અથવા ક્ષય ન થયો, તે જ્ઞાન ‘અજ્ઞાન’ કહેવા યોગ્ય છે અર્થાત્ જ્ઞાનનું લક્ષણ પરભાવ પ્રત્યે ઉદાસીન થવું તે છે.

પ્ર. — એકાંત જ્ઞાન માને તેને મિથ્યાત્વી કહ્યા છે. ઉ. — તે યથાર્થ છે.

પ્ર. — એકાંત ક્રિયા માને તેને મિથ્યાત્વી કહ્યા છે. ઉ. — તે યથાર્થ છે.

પ્ર. — ચાર કારણ મોક્ષ જવાને કહ્યાં છે. તે ચારમાંથી એકકે કારણ તોડીને મોક્ષ બચ કે ચાર કારણ સંયુક્તથી ?

ઉ૦ - જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર કારણ મોક્ષનાં કહ્યાં છે, તે એક બીજાં અવિરોધપણે પ્રાપ્ત થયે મોક્ષ થાય.

પ્ર૦ - સમક્ષિત અધ્યાત્મની શૈલી શી રીતે છે ?

ઉ૦ - યથાર્થ સમભયે પરભાવથી આત્મતિક નિવૃત્તિ કરવી તે અધ્યાત્મ માર્ગ છે. જેટલી જેટલી નિવૃત્તિ થાય તેટલા તેટલા સમ્યક્ અંગ છે.

પ્ર૦ - ‘પુદ્ગલસે’ રાતો રહે’ છે, - ઇ૦.

ઉ૦ - પુદ્ગલમાં રક્તમાનપણું તે મિથ્યાત્વભાવ છે.

પ્ર૦ - ‘અંતરાત્મા પરમાત્માને ધ્યાવે’ ઇ૦.

ઉ૦ - અંતરાત્મપણે પરમાત્મસ્વરૂપ ધ્યાવે તો પરમાત્મા થાય.

પ્ર૦ - અને હાલ ધ્યાન શું વર્તે છે ? ઇ૦.

ઉ૦ - સદ્ગુણનાં વચનને વારંવાર વિચારી, અનુપ્રેક્ષીને પરભાવથી આત્માને અસંગ કરવો તે.

પ્ર૦ - મિથ્યાત્વ (૧) અધ્યાત્મની પ્રરૂપણા વગેરે તમે લખીને પૂછ્યું કે તે યથાર્થ કહે છે કે કેમ ? અર્થાત્ સમક્ષિતી નામ ધરાવી વિષયાદિની આકાંક્ષાને, પુદ્ગલભાવને સેવવામાં કંઈ ખાધ સમજતા નથી અને અમને બંધ નથી એમ કહે છે તે યથાર્થ કહે છે કે કેમ ?

ઉ૦ - જ્ઞાનીના માર્ગની દૃષ્ટિએ જોતાં તે માત્ર મિથ્યાત્વ જ કહે છે. પુદ્ગલભાવે ભોગવે અને આત્માને કેમ લાગતાં નથી એમ કહે તે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિનું વચન નથી, વાચાજ્ઞાનીનું વચન છે.

પ્ર૦ - જૈન પુદ્ગલભાવ ઓછો થયે આત્મધ્યાન પરિણમશે એમ કહે છે તે કેમ ?

ઉ૦ - તે યથાર્થ કહે છે.

પ્ર૦ - સ્વભાવદશા શો શુભ આપે ? ઉ૦ - તથારૂપ સંપૂર્ણ હોય તો મોક્ષ થાય.

પ્ર૦ - વિભાવદશા શું રૂપ આપે ? ઉ૦ - જન્મ, જરા, મરણાદિ સંસાર.

પ્ર૦ - વીતરાગની આજ્ઞાથી પોરસીની સ્વાધ્યાય કરે તો શો શુભ થાય ?

ઉ૦ - તથારૂપ હોય તો યાવત્ મોક્ષ થાય.

પ્ર૦ - વીતરાગની આજ્ઞાથી પોરસીનું ધ્યાન કરે તો શો શુભ થાય ?

ઉ૦ - તથારૂપ હોય તો યાવત્ મોક્ષ થાય.

આ પ્રમાણે તમારા પ્રશ્નોના સંક્ષેપમાં ઉત્તર લખું છું. લૌકિકભાવ છોડી દઈ, વાચાજ્ઞાન તણ દઈ, કલ્પિત વિધિનિષેધ તણ દઈ જે જીવ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞાને આરાધી, તથારૂપ ઉપદેશ પામી, તથારૂપ આત્માર્થે પ્રવર્તે તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય.

નિજકલ્પનાએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિનું સ્વરૂપ ગમે તેમ સમજી લઈને અથવા નિશ્ચયનયાત્મક બોલો શીખી લઈને સદ્વ્યવહાર લૌપવામાં જે પ્રવર્તે તેથી આત્માનું કલ્યાણ થવું સ ભવતું નથી; અથવા કલ્પિત વ્યવહારના દુરાગ્રહમાં રોકાઈ રહીને પ્રવર્તતાં પણ જીવને કલ્યાણ થવું સ ભવતું નથી.

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.

— ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’

એકાંત ક્રિયાજડત્વમાં અથવા એકાંત શુદ્ધજ્ઞાનથી જીવનું કલ્યાણ ન થાય.

[૮૪૫]

૯૧૯ વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૮, મંગળ, ૧૯૫૬
ૐ

પ્રમત્ત-પ્રમત્ત એવા વર્તમાન જીવો છે, અને પરમ પુરુષોએ અપ્રમત્તમાં સહજ આત્મશુદ્ધિ કહી છે, માટે તે વિરોધ શાંત થવા પરમ પુરુષનો સમાગમ, ચરણનો શોભ જ પરમ હિતકારી છે. ૐ શાંતિઃ.

૯૨૦ વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૮, મંગળ, ૧૯૫૬
ૐ

ભાઈ જગનલાલનું અને તમારું લખેલું એમ બે પત્ર મળ્યાં. વીરમગામ કરતાં અત્ર પ્રથમ સહજ પ્રકૃતિ નરમ રહી હતી. હાલ સહજ પણ વધતી આરોગ્યતા પર હશે એમ જણાય છે. ૐ પરમશાંતિઃ.

[૮૪૬]

૯૨૧ વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૯, બુધ, ૧૯૫૬
ૐ

‘મોક્ષમાળા’માં શબ્દાંતર અથવા પ્રસંગવિશેષમાં કોઈ વાક્યાંતર કરવાની વૃત્તિ થાય તે કરશે. ઉપોદ્ઘાત આદિ લખવાની વૃત્તિ હોય તે લખશે. જીવનચરિત્રની વૃત્તિ ઉપશાંત કરશે. ઉપોદ્ઘાતથી વાચકને, શ્રોતાને અલ્પ અલ્પ મતાંતરની વૃત્તિ વિસ્મરણ થઈ જ્ઞાની-પુરુષોના આત્મસ્વભાવરૂપ પરમ ધર્મનો વિચાર કરવાની સ્ફુરણા થાય એવો લક્ષ સામાન્યપણે રાખશે. સહજ સૂચના છે. શાંતિઃ.

૯૨૨ વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૯, બુધ, ૧૯૫૬

સાણુંદથી મુનિશ્રીએ શ્રી અંબાલાલ પ્રત્યે લખાવેલું પત્ર સ્થંભતીર્થથી આજે અત્રે મળ્યું. ૐ પરમશાંતિઃ.

નડિયાદ અને વસો ક્ષેત્રે ચાતુર્માસ ત્રણ ત્રણ મુનિઓની સ્થિતિરૂપે હોય તો પણ શ્રેયસ્કર જ છે.

ૐ પરમ શાંતિઃ.

૯૨૩ વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૯, બુધ, ૧૯૫૬
ૐ

આજે પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું.

સાથેના પત્રનો ઉત્તર-પત્રાનુસાર ક્ષેત્રે આજે ગયો છે. શરીર પ્રકૃતિ ઉદ્યાનુસાર-સહજ આરોગ્યતા પર. શાંતિઃ.

[૮૪૭]

૯૨૪ વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૧૩, શનિ, ૧૯૫૬
ૐ

આચ' મુનિવરોના ચરણક્રમણમાં યથાવિધિ નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. વૈશાખ વદિ ૭ સોમવારનું લખેલું પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું.

નડિયાદ, નરોડા અને વસો તથા તે સિવાય ખીબું કોઈ ક્ષેત્ર જે નિવૃત્તિને અનુકૂળ તથા આહારાદિ સંબંધી સંકોચ વિશેષવાળું ન હોય તેવા ક્ષેત્રમાં ત્રણ ત્રણ મુનિઓએ ચાતુર્માસ કરતાં શ્રેય જ છે.

આ વર્ષ જ્યાં તે વેષધારીઓની સ્થિતિ હોય તે ક્ષેત્રે ચાતુર્માસ કરવું યોગ્ય નથી. નરોડામાં આરબઓનું ચાતુર્માસ તે લોકો તરફનું હોય તે છતાં તમને ચાતુર્માસ કરવું ભીં અનુકૂળ દેખાતું હોય તો પણ અડચણ નથી; પરંતુ વેષધારીની સમીપના ક્ષેત્રમાં પણ હાલ ખનતા સુધી ચાતુર્માસ ન થાય તો સારું.

એવું કોઈ યોગ્ય ક્ષેત્ર દેખાતું હોય કે જ્યાં છયે મુનિઓ ચાતુર્માસ રહેતાં આહારાદિને સંકોચ વિશેષ ન હોઈ શકે તો તે ક્ષેત્રે ચાતુર્માસ છયે મુનિઓએ કરવામાં અડચણ નથી, પણ જ્યાં સુધી અને ત્યાં સુધી ત્રણ ત્રણ મુનિઓએ ચાતુર્માસ કરવું યોગ્ય છે.

જ્યાં ઘણા વિરોધી ગૃહવાસી જન કે તે લોકોના રાગદંષ્ટિવાળા હોય ત્યાં અથવા જ્યાં આહારાદિને જનસમૂહનો સંકોચભાવ રહેતો હોય ત્યાં ચાતુર્માસ યોગ્ય નથી. બાકી સર્વ ક્ષેત્રે શ્રેયકારી જ છે.

આત્માર્થીને વિશ્લેષનો હેતુ શું હોય ? તેને બધું સમાન જ છે. આત્મતાએ વિચરતા એવા આચ' પુરુષોને ધન્ય છે !
ૐ શાંતિ:.

[૮૪૮-૧]

૯૨૫ વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૦)), સોમ, ૧૯૫૬
ૐ

આચ' મુનિવરોને અર્થે અવિશ્લેષપણું સંભવિત છે. વિનયભક્તિ એ મુમુક્ષુઓનો ધર્મ છે.

અનાદિથી ચપળ એવું મન સ્થિર કરવું. પ્રથમ અત્યંતપણે સામું થાય એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. કંઠે કરીને તે મનને મહાત્માઓએ સ્થિર કર્યું છે, શમાન્ય-ક્ષય કર્યું એ ખરેખર આશ્ચર્યકારક છે.

[૮૪૮-૨]

૯૨૬ વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૦)), સોમ, ૧૯૫૬
ૐ

મુનિઓને અર્થે અવિશ્લેષપણું જ સંભવિત છે. મુમુક્ષુઓએ વિનય કરતો જ છે.

‘ક્ષાયોપશમિક અસંખ્ય, ક્ષાયિક એક અનન્ય.’

(અધ્યાત્મ ગીતા)

મનન અને નિદિધ્યાસન કરતાં આ વાક્યથી જે પરમાર્થ અંતરાત્મવૃત્તિમાં પ્રતિભાસે તે યથાશક્તિ લખવો યોગ્ય છે.
શાંતિ:.

[૮૪૮-૩]

૯૨૭

વવાણિયા, વૈશાખ વદ ૦)), ૧૯૫૬

પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું.

અર્થાત્ જોઈએ તો શરીર એ જ વેદનાની મૂર્તિ છે. સમયે સમયે જીવ તે દ્વારાએ વેદના જ વેદે છે. કવચિત્ શાતા અને પ્રાયે અશાતા જ વેદે છે. માનસિક અશાતાનું મુખ્યપણું છતાં તે સૂક્ષ્મ સમ્યક્દષ્ટિવાનને જણાય છે. શારીરિક અશાતાનું મુખ્યપણું સ્થૂળ દષ્ટિવાનને પણ જણાય છે. જે વેદના પૂર્વે સુદૃઢ બંધથી જીવે બંધન કરી છે, તે વેદના ઉદ્ધય સંપ્રાપ્ત થતાં ઇન્દ્ર, અંદ્ર, નાગેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર પણ રોકવાને સમર્થ નથી. તેનો ઉદ્ધય જીવે વેદવો જ જોઈએ. અજ્ઞાન દષ્ટિ જીવો જોઈથી વેદે તો પણ કંઈ તે વેદના ઘટતી નથી કે ભત્તી રહેતી નથી. સત્યદષ્ટિવાન જીવો શાંત ભાવે વેદે તો તેથી તે વેદના વધી જતી નથી, પણ નવીન બંધનો હેતુ થતી નથી. પૂર્વની બળવાન નિર્જરા થાય છે. આત્માથીને એ જ કર્તવ્ય છે.

‘હું શરીર નથી, પણ તેથી ભિન્ન એવો જ્ઞાયક આત્મા છું’, તેમ નિત્ય શાશ્વત છું. આ વેદના માત્ર પૂર્વ કર્મની છે, પણ મારું સ્વરૂપ નાશ કરવાને તે સમર્થ નથી, મારે મારે જોઈ કર્તવ્ય જ નથી’ એમ આત્માથીનું અનુગ્રેહજી હોય છે.

[૮૪૯]

૯૨૮

વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૧, ૧૯૫૬

આર્ચ ત્રિભુવને અદ્યપત્રમયમાં શાંતવૃત્તિથી દેહોત્સર્ગ કર્યાના બળર શ્રુત થયા. સુશીલ મુમુક્ષુએ અન્ય સ્થાન ગ્રંથજી કયું.

જીવનાં વિવિધ પ્રકારનાં મુખ્ય સ્થાનક છે. દેવલોકમાં ઇન્દ્ર તથા સામાન્ય ત્રાયશ્ચિ-શઠાદિકનાં સ્થાન છે. મનુષ્યમાં ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, બળદેવ તથા માંડલિકાદિકનાં સ્થાન છે. તિર્થંચમાં પણ કયાં એક ઇષ્ટ લોગભૂત્યાદિક સ્થાન છે. તે સર્વ સ્થાનને જીવ છાંડશે એ નિઃસંદેહ છે. જ્ઞાતિ, ગોત્રી અને બંધુ આદિક એ સર્વનો અશાશ્વત અનિત્ય એવો આ વાસ છે. શાંતિ.

[૮૫૦]

૯૨૯

વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૩, સોમ, ૧૯૫૬

ૐ

પરમ કૃપાળુ મુનિવરોને રોમાંચિત ભક્તિથી નમસ્કાર હો !

પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું.

આતુર્માસ સંબંધી મુનિઓને કયાંથી વિકલ્પ હોય ?

નિર્ઞંથો જ્ઞેત્રને કયે છેડે બાંધે ? તે છેડાનો સંબંધ નથી.

નિર્ઞંથ મહાત્માઓનાં દર્શન અને સમાગમ સુક્તિની સમ્યક્ પ્રતીતિ કરાવે છે.

તથા રૂપ મહાત્માના એક આર્ચ વચનનું સમ્યક્ પ્રકારે અવધારણ થવાથી ચાવત મોક્ષ થાય એમ શ્રીમાન તીર્થંકરે કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. આ જીવમાં તથા રૂપ યોગ્યતા જોઈએ.

પરમ કૃપાળુ મુનિવરોને ફરી નમસ્કાર કરીએ છીએ.

શાંતિ.

[૮૫૦-૨]

૯૩૦ વવાણિયા જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૩, સોમ, ૧૯૫૬
૪૦

પત્ર અને 'સમયસાર' ની પ્રત સંપ્રાપ્ત થઈ.

કુદકુંઠાચાર્યકૃત 'સમયસાર' અથ જુદો છે. આ અથકર્તા જુદા છે, અને અંથનો વિષય પણ જુદો છે. અંથ ઉત્તમ છે.

આચાર્ય ત્રિભુવને દેહોત્સર્ગ કર્યાના બપોર તમને મળ્યા, તેથી ખેદ થયો તે યથાર્થ છે. આવા કાળમાં આચાર્ય ત્રિભુવન જેવા સુસુક્ષ્મો વિરલ છે. દિનપ્રતિદિન શાંતાવસ્થાએ કરી તેનો આત્મા સ્વરૂપલક્ષિત થતો હતો. કર્મતત્ત્વને સૂક્ષ્મપણે વિચારી, નિદિધ્યાસન કરી આત્માને તદ્દનુયાયી પરિણતિનો નિરોધ થાય એ તેનો મુખ્ય લક્ષ્ય હતો. વિશેષ આયુષ્ય હોત તો તે સુસુક્ષ્મ ચારિત્રમોહને ક્ષીણ કરવા પ્રત્યે અવશ્ય પ્રવર્તત. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

[૮૫૧]

૯૩૧ વવાણિયા, જેઠ વદ ૬, ગુરુ, ૧૯૫૬

શુભોપમાલાયક મેતા ચત્રભુજ જ્યેષ્ઠ-મોરબી.

આજે તમારો કાગળ એક ટપાલમાં મળ્યો.

પૂજ્યશ્રીને અત્રે આવવાનું જણાવશે. તેમણે પોતાનું વજન વધારવું પોતાના હાથમાં છે. અન્ન વસ્ત્ર કે મનની કંઈ તાણ નથી. ફક્ત તેમના સમજાયા ફેર થાય છે તેથી અમસ્તો. રોષ કરે છે, તેથી ભિદ્ધું તેમનું વચન ઘટે પણ વધે નહીં. તેમનું વજન વધે અને તે પોતાના આત્માને શાંત રાખી કંઈ પણ ઉપાધિમાં ન પડતાં આ દેહ મળ્યાનું સાર્થક કરે એટલી જ અમારી વિનંતિ છે. જેઠ વ્યસન તેમણે કળજે રાખવાં જોઈએ. વ્યસન વધાર્યાં વધે છે અને નિયમમાં રાખ્યાં નિયમમાં રહે છે. તેમણે વ્યસન થોડા વખતમાં ત્રણ ગણું કરી નાખ્યું તો તે વિષે તેમને કપકો દેવાનો હેતુ એટલો જ છે કે આથી તમારી કાયાને ઘણું નુકસાન થતું જાય છે, તથા મન પરવશ થતું જાય છે, જેથી આ લોક અને પરલોકનું કલ્યાણ ચૂકી જવાય છે. દિવસ પ્રમાણે માણસની પ્રકૃતિ ન હોય તો માણસનું વજન પડે નહીં અને વજન વગરનો મનખો આ જગતમાં નકામો છે. માટે તેમનું વજન રહે એમ વર્તવાની અમારી ભલામણ છે. સહેજ વાતમાં વચ્ચે આવવાથી વજન રહેતું નથી પણ ઘટે છે. તે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હવે તો થોડો વખત રહ્યો છે તો જેમ વજન વધે તેમ વર્તવું જોઈએ.

પોતાને મળેલો મનુષ્યદેહ ભગવાનની ભક્તિ અને સારા કામમાં ગાળવો જોઈએ.

પૂજ્યશ્રીને આજ રાતની દ્રેનમાં મોકલશે.

[૮૫૨]

૯૩૨ વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ, વદિ ૧૦, ૧૯૫૬
૪૦

પત્ર સંપ્રાપ્ત થયાં. શરીર પ્રકૃતિ સ્વસ્થાસ્વસ્થ વર્તે છે, વિશ્લેષ કર્તાવ્ય નથી.

હે આચાર્ય ! અંતમુખ થવાનો અભ્યાસ કરો.

શાંતિ:

[૮૭૪-૧૭]

૯૩૩

ૐ નમઃ

અપૂર્વ શાંતિ અને સમાધિ અચળપણે વર્તે છે. કુંભક, રેચક પાંચે વાયુ સર્વોત્તમ ગતિને આરોગ્યબળ સહિત આવે છે.

[૮૫૩-૧]

૯૩૪ વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ વદિ ૦)), બુધ, ૧૯૫૬

ૐ

પરમ પુરુષને અભિમત એવા અભ્યંતર અને બાહ્ય બન્ને સંયમને ઉદ્દાસિત ભક્તિએ નમસ્કાર.

‘સોદ્ધમાળા’ વિષે જેમ તમને મુળ થાય તેમ પ્રવર્તો.

મનુષ્યપણું, આર્થતા, જ્ઞાનીનાં વચનોનું શ્રવણ, તે પ્રત્યે આસ્તિક્યપણું, સંયમ, તે પ્રત્યે વીર્યપ્રવૃત્તિ, પ્રતિકૂળ યોગોએ પણ સ્થિતિ, અંતર્યંત સંપૂર્ણ માર્ગરૂપ સ્વચ્છ તરી જોવા એ ઉત્તરારંભ દુર્લભ અને અત્યંત કઠણ છે, એ નિઃસંદેહ છે.

શરીરપ્રકૃતિ ક્વચિત્ ઠીક જોવામાં આવે છે, ક્વચિત્ તેથી વિપરીત જોવામાં આવે છે, કાષ્ટિક અશાતા મુખ્યપણું હમણાં જોવામાં આવે છે. ૐ શાંતિ.

[૮૫૩-૨-૩]

૯૩૫ વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ વદિ ૦)), બુધ, ૧૯૫૬

ૐ

ચક્રવર્તીની સમસ્ત સંપત્તિ કરતાં પણ જોના એક સમયમાત્ર પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્યદેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ સંપ્રાપ્ત છતાં જો જન્મમરણથી રહિત એવા પરમપદનું ધ્યાન રહુ નહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંત વાર ધિક્કાર હો !

જેમણે પ્રમાદનો જય કર્યો તેમણે પરમ પદનો જય કર્યો.

પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું.

શરીરપ્રકૃતિ અમુક દિવસ સ્વસ્થ રહે છે અને અમુક દિવસ અસ્વસ્થ રહે છે. યોગ્ય સ્વસ્થતા પ્રત્યે હળુ ગમન કરતી નથી તથાપિ અવિદ્યોપતા કર્તવ્ય છે.

શરીરપ્રકૃતિના અનુકૂળ પ્રતિકૂળપણાને આધીન ઉપયોગ અકર્તવ્ય છે.

શાંતિ.

[૮૫૪]

૯૩૬ વવાણિયા, જ્યેષ્ઠ વદ ૦)), ૧૯૫૬

ચિંતિત જોનાથી પ્રાપ્ત થાય તે મણિને ચિંતામણિ કહ્યો છે; એ જ આ મનુષ્યદેહ છે કે જે દેહમાં, યોગમાં આત્મિક એવા સર્વ દુઃખના ક્ષયની ચિંતિના ધારી તો પાર પડે છે.

અચિંત્ય જેનું માહાત્મ્ય છે એવું સત્સંગરૂપી કલ્પવૃક્ષ પ્રાપ્ત થયે જીવ દરિદ્ર રહે એમ બને તો આ જગતને વિષે તે અગિયારમું આશ્ચર્ય જ છે.

[૮૫૫-૧]

૯૩૭ વવાણિયા અસાદ સુદ ૧, શુર, ૧૯૫૬

ૐ

પરમકૃપાળુ સુનિવરોને નમસ્કાર સંપ્રાપ્ત થાય.

નડિયાદથી લખાયેલું પત્ર આજે અત્ર સંપ્રાપ્ત થયું.

જ્યાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, સાવ આદિની અનુકૂળતા દેખાતી હોય ત્યાં ચાતુર્માસ કરવામાં વિશેષ આર્થ પુરુષોને હોતો નથી. બીજા ક્ષેત્ર કરતાં ધોરસદ અનુકૂળ જણાય તો ત્યાં ચાતુર્માસની સ્થિતિ કર્તાવ્ય છે.

એ વખત ઉપદેશ અને એક વખત આહારઅહિષુ તથા નિદ્રાસમય વિના બાકીનો અવકાશ સુખ્યપણે આત્મવિચારમાં, ‘પદ્મનંદી’ આદિ શાસ્ત્રાવલોકનમાં અને આત્મધ્યાનમાં વ્યતીત કરવા યોગ્ય છે. કોઈ બાઈ ક્યારેક પ્રશ્નાદિ કરે તો તેનું ઘટતું સમાધાન કરવું, કે જેમ તેનો આત્મા શાંત થાય. અશુદ્ધ ક્રિયાના નિષેધક વચનો ઉપદેશરૂપે ન પ્રવર્તાવતાં શુદ્ધ ક્રિયામાં જેમ લોકોની રુચિ વધે તેમ ક્રિયા કરાવ્યે જવી.

ઉદાહરણ દાખલ કે જેમ કોઈ એક મનુષ્ય તેની રૂઢિ પ્રમાણે સામાયિક વ્રત કરે છે, તો તેનો નિષેધ નહીં કરતાં, તેનો તે વખત ઉપદેશના શ્રવણમાં કે સત્યાત્મઅધ્યયનમાં અથવા કાયોત્સર્ગમાં જાય તેમ તેને ઉપદેશવું. કિંચિત્માત્ર આભાસે પણ તેને સામાયિક વ્રતાદિને નિષેધ હૃદયમાં પણ ન આવે એવી ગંભીરતાથી શુદ્ધ ક્રિયાની પ્રેરણા કરવા જતાં પણ ક્રિયાથી રહિત ઈર્ષ્ય ઉન્નત થાય છે; અથવા તમારી આ ક્રિયા બરાબર નથી એટલું જણાવતાં પણ તમારા પ્રત્યે દોષ ઠેર તે ક્રિયા છોડી દે એવો પ્રમત્ત છવોનો સ્વભાવ છે, અને લોકોની દૃષ્ટિમાં એમ આવે કે તમે જ ક્રિયાનો નિષેધ કર્યો છે. માટે મતલેદથી ફર રહી, મધ્યસ્થવત્ રહી સ્વાત્માનું હિત કરતાં જેમ જેમ પર આત્માનું હિત થાય તેમ તેમ પ્રવર્તાવું, અને જ્ઞાનીના માર્ગનું, જ્ઞાન ક્રિયાનું સમન્વિતપણું સ્થાપિત કરવું એ જ નિર્જરોનો સુદર માર્ગ છે.

સ્વાત્મહિતમાં પ્રમાદ ન થાય અને પરને અવિશેષપણે આસ્તિકચવૃત્તિ બંધાય તેવું તેને શ્રવણ થાય, ક્રિયાની વૃદ્ધિ થાય, છતાં કદિપત ભેદ વધે નહીં અને સ્વપર આત્માને શાંતિ થાય એમ પ્રવર્તાવમાં ઉદ્દાસિત વૃત્તિ રાખજો, સત્યાત્મ પ્રત્યે રુચિ વધે તેમ કરજો.

આ પત્ર પરમકૃપાળુશ્રી લલ્લુલ્લુમુનિની સેવામાં પ્રાપ્ત થાય. ૐ શાંતિઃ.

[૮૫૫-૨]

૯૩૮

વવાણિયા, અસાદ સુદ ૧, ૧૯૫૬

‘તે માટે ભાષા કર ભેડી, જિનવર આગળ કહીએ રે,
સમયચરણ સેવા શુદ્ધ દેભે, જેમ આનંદધન લહીએ રે.’

—શ્રીમાન આનંદધનજી.

પત્રો સંપ્રાપ્ત થયાં. શરીરપ્રકૃતિ સ્વસ્થાસ્વસ્થ રહે છે; અર્થાત્ ક્વચિત્ ઠીક, ક્વચિત્ અશાતાસુખ્ય રહે છે. મુમુક્ષુ ભાઈઓને, તે પણ લોકવિરુદ્ધ ન થાય તેમ, તીર્થાર્થે ગમન કરતાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી.

ૐ શાંતિઃ.

[૮૫૬-૧]

૯૩૯

મોરળી, અપાઠ વદિ ૯, શુક, ૧૯૫૬

ૐ નમઃ

સમ્યક્ પ્રકારે વેદના અહિયાસવારૂપ પરમધર્મ પરમ પુરુષોએ કહ્યો છે.
તીક્ષ્ણ વેદના અનુભવતાં સ્વરૂપશ્રવણ ન થાય એ જ શુદ્ધ ચારિત્રનો માર્ગ છે.
ઉપશમ જ જે જ્ઞાનનું મૂળ છે તે જ્ઞાનમાં તીક્ષ્ણ વેદના પરમ નિર્જરા ભાસવા યોગ્ય છે.
ૐ શાંતિઃ

[૮૫૬-૨]

૯૪૦

મોરળી, અસાઠ વદ ૯, શુક, ૧૯૫૬

ૐ

પરમકૃપાનિધિ સુનિવરોનાં ચરણકમળમાં વિનયભક્તિ વડે નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.
પત્ર સંપ્રાપ્ત થયાં.
શરીર પ્રત્યે અશાતામુખ્યપણું ઉદયમાન વર્તે છે. તોપણ હાલ પ્રકૃતિ આરોગ્યતા પેર
જણાય છે.

અસાઠ પૂર્ણિમા પર્વતના આતુર્ભાસ સંબંધી આપત્રી પ્રત્યે જે કિંચિત્ અપરાધ
થયો હોય તે નમ્રતાથી ખમાયું છું.

ગમ્ભીર પ્રત્યે પણ આ વર્ષે ક્ષમાપત્ર લખવામાં પ્રતિકૂળ લાગતું નથી.

પદ્મનંદી, ગોનંદ્રસાર, આત્માનુશાસન, સમયસારમૂળ એ આદિ પરમ શાંત શ્રુતનું
અધ્યયન થતું હશે.

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સંભારીએ છીએ.

ૐ શાંતિઃ

[૮૫૮]

૯૪૧

મોરળી, શ્રાવણ વદ ૪, મંગળ, ૧૯૫૬

ૐ

સંસ્કૃત અભ્યાસના યોગ વિષે લખ્યું, પણ જ્યાં સુધી આત્મા સુદૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે
નહીં, ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરવી ભયંકર છે.

જે નિયમોમાં અતિચારાદિ પ્રાપ્ત થયાં હોય તેનું યથાવિધિ કૃપાળુ સુનિશ્ચીએ પ્રત્યે
પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરી આત્મશુદ્ધતા કરવી યોગ્ય છે, નહીં તો ભયંકર તીવ્ર બંધનો હેતુ
છે. નિયમને વિષે સ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતાં મરણ શ્રેય છે, એવી મહત્પુરુષોની આજ્ઞાને
કાંઈ વિચાર રાખ્યો નહીં; એવો પ્રમાદ આત્માને ભયંકર કેમ ન થાય ?

સુસુક્ષ્મ ઉમેદ આદિને ચૈ

[૮૫૯]

૯૪૨

મોરળી, શ્રાવણ વદ ૫, બુધ, ૧૯૫૬

ૐ

કદાપિ જે નિવૃત્તિમુખ્ય સ્થળની સ્થિતિના ઉદયનો અંતરાય પ્રાપ્ત થયો તો હે આર્થ !
સદા સવિનય એવી પરમ નિવૃત્તિ, તે તમે શ્રાવણ વદ ૧૧-થી ભાદ્રપદ સુદ પૂર્ણિમા
પર્વત એવી રીતે સેવવો કે સમાગમવાસી સુસુક્ષ્મોને તમે વિશેષ ઉપકારક થાઓ અને

તે સૌ નિવૃત્તિભૂત સદ્નિયમોને સેવતાં સત્યાસ અધ્યયનાદિમાં એકાગ્ર થાય, યથાશક્તિ મત, નિયમ, ગુણના ગ્રહણ કરતા થાય.

∴ શરીરપ્રકૃતિમાં સખળ અશાતાના ઉદયથી જો નિવૃત્તિમુખ્ય સ્થળનો અતરાય જણાશે તો અન્યેથી 'યોગશાસ્ત્ર'નું પુસ્તક તમારા અધ્યયન મનનાદિ અર્થે ઘણું કરી મોકલવાનું થશે; જેના આર પ્રકાશ ધીવ્ધ સુસુક્ષ્માઈઓને પણ શ્રવણ કરાવતાં પરમ લાભનો સંભવ છે.

હૈ આર્ય ! અદ્યાયુષી દુષ્ક્રમકાળમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી; તથાપિ આરાધક જીવોનો તદ્દત્ સુદૃઢ ઉપયોગ વર્તે છે.

આત્મબલ્લાધીનતાથી પત્ર લખાયુ છે.

ૐ શાંતિઃ.

[૮૬૧]

૬૪૩

મોરળી, શ્રાવણ વદ ૭, શુક્ર, ૧૬૫૬

ૐ

બિનાય નમઃ

પરમનિવૃત્તિ નિરંતર સેવવી એ જ જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા છે; તથાદ્રપ યોગમાં અસંમર્થતા હોય તો નિવૃત્તિ સદા સેવવી, અથવા સ્વાત્મવીર્ય ગોપવ્યા સિવાય બને તેટલો નિવૃત્તિ સેવવા યોગ્ય અવસર પ્રાપ્ત કરી આત્માને અપ્રમત્ત કરવો એમ આજ્ઞા છે.

અષ્ટમી, ચતુર્દશી આદિ પર્વતિથિએ એવા આશયથી મુનિયમિત વર્તનથી વર્તવા આજ્ઞા કરી છે.

કાલિકા આદિ જે સ્થળે-તે સ્થિતિથી તમને અને સમાગમવાસી ભાઈઓ બાઈઓને ધર્મસુદૃઢતા સંપ્રાપ્ત થાય, ત્યાં શ્રાવણ વદ ૧૧ થી ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા પર્વત સ્થિતિ કરવી યોગ્ય છે. તમને અને ધીબ સમાગમવાસીઓને જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતીતિમાં નિઃસંશયતા પ્રાપ્ત થાય, ઉત્તમ ગુણ, મત, નિયમ, શીલ અને દેવશુરધર્મની ભક્તિમાં વીર્ય પરમ ઉદ્દાસ પામી પ્રવર્તે એમ સુદૃઢતા કરવી તે યોગ્ય છે અને એ જ પરમ મંગળકારી છે.

ન્યાં સ્થિતિ કરે ત્યાં તે તે સમાગમવાસીઓને જ્ઞાનીના માર્ગની પ્રતીતિ સુદૃઢ થાય અને અપ્રમત્તપણે સુશીલની વૃદ્ધિ કરે એવું તમારું વર્તન રાખજો.

ૐ શાંતિઃ.

[૮૬૨]

૬૪૪

મોરળી, શ્રાવણ વદ ૧૦, ૧૬૫૬

ૐ

ભાઈ કીલાભાઈ તથા ત્રિભોવન આદિ સુસુક્ષ્મો — સ્થંભતીર્થ.

આજે 'યોગશાસ્ત્ર' અંથ ટપાલમાં મોકલવાનું થયું છે.

શ્રી અબાલાલની સ્થિતિ સ્થંભતીર્થે જ થવાનો યોગ બને તો તેમ નહીં તો તમે અને કીલાભાઈ આદિ સુસુક્ષ્મોના અધ્યયન અને શ્રવણ-મનન અર્થે શ્રાવણ વદ ૧૧ થી ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા પર્વત સુવ્રત, નિયમ અને નિવૃત્તિપરાયણતાના હેતુએ એ અંથનો ઉપયોગ કર્તવ્ય છે.

પ્રમત્તભાવે આ જીવનું ભૂંડું કરવામાં કાંઈ ન્યૂનતા રાખી નથી, તથાપિ આ જીવને નિબહિતનો ઉપયોગ નથી એ જ અતિશય ખેદકારક છે.

હે આર્ય! હાલ તે પ્રમત્તભાવને ઉદ્દાસિત વીર્યથી મોળો પાડી, સુશીલ સહિત, સત્શ્રુતનું અધ્યયન કરી નિવૃત્તિએ આત્મભાવને પોષાશે.

હાલ નિત્યપ્રતિ પત્રથી નિવૃત્તિપરાયણતા લખવી યોગ્ય છે. અંબાલાલને પત્ર પ્રાપ્ત થયું હશે.

અત્રથી સ્થિતિનો ફેરફાર થશે અને અંબાલાલને જણાવવા યોગ્ય બનશે તો આવતી કાલ સુધીમાં બનવા યોગ્ય છે. બનતાં સુધી તારથી બળર આપવાનું થશે.

[૮૬૩]

૬૪૫

મોરબી, શ્રાવણ વદ ૧૦, ૧૯૫૬

શ્રી પૃથુપણુ આરાધના

એકાંત યોગ્ય સ્થળમાં, પ્રભાતે : (૧) દેવશુરની ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિવૃત્તિએ અંતરાત્મ-ધ્યાનપૂર્વક બે ઘડીથી ચાર ઘડી સુધી ઉપશાંત વ્રત. (૨) શ્રુત 'પદ્મનંદી' આદિ અધ્યયન, શ્રવણ. મધ્યાન્હે : (૧) ચાર ઘડી ઉપશાંત વ્રત. (૨) શ્રુત 'કર્મવ્રથ' નું અધ્યયન, શ્રવણ, સુદેશિતરંગિણી' આદિનું શ્રોત્ર અધ્યયન. સાયંકાળે : (૧) ક્ષમાપનાનો પાઠ. (૨) બે ઘડી ઉપશાંત વ્રત. (૩) કર્મવિષયની જ્ઞાનચર્યા.

રાત્રીસાંજન સર્વ પ્રકારનાનો સર્વથા ત્યાગ. બને તો ભાદ્રપદ પૂર્ણિમા સુધી એક વખત આહારગ્રહણ. પંચમીને દિવસે ઘી, ફદ્દ, તેલ હઠીના પણ ત્યાગ. ઉપશાંત વ્રતમાં વિશેષ કાળનિર્ગમન. બને તો ઉપવાસ ગ્રહણ કરવો. લીલાતરી સર્વથા ત્યાગ. પ્રહાયર્થે આઠે દિવસ પાળવું. બને તો ભાદ્રપદ પુનેમ સુધી.

શમમ.

[૮૬૫-૨]

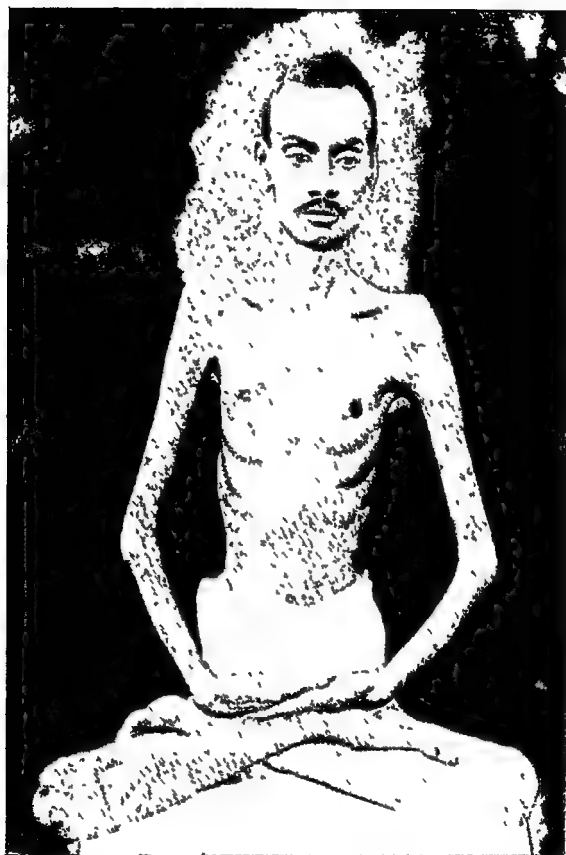
૬૪૬

શ્રી 'મોક્ષમાળા' ના 'પ્રજ્ઞાવબોધ' ભાગની સંકલના

૧ વાચકને પ્રેરણા.	૨ જિન દેવ.	૩ નિર્ગ્રંથ.
૪ દયાની પરમ ધર્મતા.	૫ સાચું બ્રાહ્મણપણું.	૬ મૈત્રી આદિ ચારભાવના.
૭ સત્યાગ્રહનો ઉપકાર.	૮ પ્રમાદના સ્વરૂપનો વિશેષ વિચાર.	૯ ત્રણ મનોરથ.
૧૦ ચાર સુખ શર્યા.	૧૧ વ્યવહારિક જીવોના લેહ.	૧૨ ત્રણ આત્મા.
૧૩ સમ્યગ્દર્શન.	૧૪ મહાત્માઓની અસંગતા.	૧૫ સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ.
૧૬ અનેકાંતની પ્રમાણતા.	૧૭ મન-જાંતિ,	૧૮ તપ.
૧૯ જ્ઞાન.	૨૦ ક્રિયા.	૨૧ આરંભ પરિગ્રહની નિવૃત્તિ ઉપર જ્ઞાનીએ આપેલો ઘણો ભાર.
૨૨ દાન.	૨૩ નિયમિતપણું.	૨૪ જિનાગમસ્તુતિ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જન્મ : વવાણિયા

વિ. સં. ૧૯૨૪ કાર્તિક પૂર્ણિમા, રવિવાર

દેહવિલય : રાજકોટ

વિ. સં. ૧૯૫૭ ચૈત્ર વદ ૫ મ ગળવર

૨૫ નવતત્ત્વનું સામાન્ય સંક્ષેપ સ્વરૂપ.	૨૬ સાર્વાત્રિક શ્રેય.	૨૭ સદ્ગુણ.
૨૮ દેશધર્મ વિષે વિચાર.	૨૯ મૌન.	૩૦ શરીર.
૩૧ પુનર્જન્મ.	૩૨ પંચમહાવ્રત વિષે વિચાર.	૩૩ દેશબોધ.
૩૪ પ્રશસ્તયોગ.	૩૫ સરળપણું.	૩૬ નિરભિમાનપણું.
૩૭ બ્રહ્મચર્યનું સર્વોત્કૃષ્ટપણું.	૩૮ આત્મા.	૩૯ સમાધિમરણ.
૪૦ વૈતાલીય અધ્યયન.	૪૧ સંયોગનું અનિત્યપણું.	૪૨ મહાત્માઓની અનંત સમતા.
૪૩ માથે ન જોઈએ.	૪૪ (ચાર) ઉદયાદિ ભાંગ.	૪૫ જિનમતનિરાકરણ.
૪૬ મહામોહનીય સ્થાનક.	૪૭ તીર્થંકરપદસંપ્રાપ્તિસ્થાનક.	૪૮ માયા.
૪૯ પરિષદજન્ય.	૫૦ વીરત્વ.	૫૧ સદ્ગુરુસ્તુતિ.
૫૨ પાંચ પરમપદ વિષે વિશેષ વિચાર.	૫૩ અવિરતિ.	૫૪ અધ્યાત્મ.
૫૫ મંત્ર.	૫૬ છ પદ નિશ્ચય.	૫૭ મોક્ષમાર્ગની અવિરોધતા.
૫૮ સનાતન ધર્મ.	૫૯ સૂક્ષ્મ તત્ત્વપ્રતીતિ.	૬૦ સમિતિ-શુભિ.
૬૧ કર્મના નિયમો.	૬૨ મહત્પુરુષોની અનંત કથા.	૬૩ નિર્જરાકર્મ.
૬૪ આકાંક્ષા સ્થાનકે કેમ વર્તેલું ?	૬૫ મુનિધર્મયોગ્યતા.	૬૬ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ.
૬૭ ઉન્નમતાતા.	૬૮ એક અંતર્મુહૂર્ત.	૬૯ કથાનસ્તુતિ.
૭૦ વિભાવ.	૭૧ રસાસ્વાદ.	૭૨ અર્હિસા અને સ્વછંદતા.
૭૩ અદ્યપિ શિથિલપણાથી મહાદોષના જન્મ.	૭૪ પારમાર્થિક સત્ય.	૭૫ આત્મભાવના.
૭૬ જિનભાવના. ૭૭ થી ૯૦ મહત્પુરુષ ચરિત્ર. ૯૧ થી ૧૦૦ (કોઈ ભાગમાં વધારો).	૧૦૧-૧૦૬ હિતાર્થી પ્રશ્નો.	૧૦૭-૧૦૮ સમાપ્તિ અવસર.

વર્ષ ૩૪ મું

[૮૬૬]

૯૪૭ વડવાણ ક્રેમ, કા. સુદ ૫, રવિ, ૧૯૫૭
ૐ

વર્તમાન હુષમકાળ વર્તે છે. મનુષ્યોનાં મન પણ હુષમ જ ભોવામાં આવે છે. ઘણું કરીને પરમાર્થથી શુષ્ક અંતઃકરણવાળા પરમાર્થનો દેખાવ કરી સ્વેચ્છાએ વર્તે છે.

એવા વખતમાં કેનો સંગ કરવો, કેની સાથે કેટલું કામ પાડવું, તેની સાથે કેટલું બોલવું, કેની સાથે પોતાના કેટલા કાર્યવ્યવહારનું સ્વરૂપ વિદિત કરી શકાય; એ બધું લક્ષમાં રાખવાનો વખત છે. નહીં તો સદ્વૃત્તિવાન જીવને એ બધાં કારણો હાનિકર્તા થાય છે. આનો આભાસ તો આપને પણ હવે ધ્યાનમાં આવતો હશે. શાંતિ.

[૮૬૮]

૯૪૮ મુંબઈ, શિવ, માગશર વદ ૮, ૧૯૫૭

મહનરેખાનો અધિકાર, ‘ઉત્તરાધ્યયન’ના નવમા અધ્યયનને વિષે નમિરાજ ઋષિનું ચરિત્ર આપ્યું છે, તેની ટીકામાં છે. ઋષિભદ્રપુત્રનો અધિકાર ‘ભગવતીસૂત્ર’ના.....^૧ શતકને ઉદ્દેશે આવેલો છે. આ બન્ને અધિકાર અથવા બીજા તેવા ઘણા અધિકાર આત્મોપકારી પુરુષ પ્રત્યે વંદનાદિ ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. પણ જનમંડળના કલ્યાણનો વિચાર કરતાં તેવો વિષય અર્થવાથી તમારે દૂર રહેવું યોગ્ય છે. અવસર પણ તેવો જ છે. માટે તમારે એ અધિકારાદિ અર્થવામાં તદ્દન શાંત રહેવું. પણ બીજી રીતે જેમ તે લોકોની તમારા પ્રત્યે ઉત્તમ દાગણી કિંવા ભાવના થાય તેમ વર્તવું, કે જે પૂર્વાપર ઘણા જીવોના હિતનો જ હેતુ થાય.

જ્યાં પરમાર્થના જિજ્ઞાસુ પુરુષોનું મંડળ હોય ત્યાં શાસ્ત્રપ્રમાણ આદિ અર્થવા યોગ્ય છે; નહીં તો ઘણું કરી તેમાંથી શ્રેય થતું નથી. આ માત્ર નાનો પરિષદ છે. યોગ્ય ઉપાયથી પ્રવર્તવું; પણ ઉદ્દેશવાળું ચિત્ત ન રાખવું.

૯૪૯ તિથિલ-વલસાડ, પોષ વદ ૧૦, લોમ, ૧૯૫૭
ૐ

ભાઈ મનસુખનાં પત્ની સ્વર્ગવાસ થવાના ખબર જાણી આપે દિલાસા-ભરિત કાગળ લખ્યો તે મળ્યો.

સારવારનો પ્રસંગ લખતાં આપે જે વચનો લખ્યાં છે તે અર્થ છે. શુદ્ધ અંતઃકરણ પર અસર થવાથી નીકળેલાં વાક્ય છે.

લોકસંજ્ઞા જેની જિંદગીનો ધ્રુવકાંઠો છે તે જિંદગી ગમે તેવી શ્રીમંતતા, સત્તા કે કુટુંબ પરિવારાદિ યોગવાળી હોય તોપણ તે દુઃખનો જ હેતુ છે. આત્મશાંતિ જે જિંદગીનો ધ્રુવકાંઠો છે તે જિંદગી ગમે તો એકાકી અને નિર્ધન, નિર્વંશ હોય તો પણ પરમ સમાધિનું સ્થાન છે.

[૮૭૦]

૯૫૦ વઢવાણ કંરપ, ફાગણ સુદ ૬, શનિ, ૧૯૫૭

ૐ

કૃપાળુ મુનિવરોને નમસ્કાર સવિનય હો.

પત્ર સંપ્રાપ્ત થયું.

જે અધિકારી સંસારથી વિરામ પામી મુનિશ્રીનાં ચરણકમળ યોગે વિચરવા ઇચ્છે છે, તે અધિકારીને દીક્ષા આપવામાં મુનિશ્રીને બીજી પ્રતિબંધનો કંઈ હેતુ નથી. તે અધિકારીએ વહીલોનો સંતોષ સંપાદન કરી આજ્ઞા મેળવવી યોગ્ય છે, જેથી મુનિશ્રીનાં ચરણકમળમાં દીક્ષિત થવામાં બીજી વિક્ષેપ ન રહે.

આ અથવા બીજા કોઈ અધિકારીને સંસારથી ઉપરામવૃત્તિ થઈ હોય અને તે આત્માર્થ સાધક છે એવું જણાતું હોય તો તેને દીક્ષા આપવામાં મુનિવરો અધિકારી છે. માત્ર ત્યાગનાર અને ત્યાગ દેનારના શ્રેયનો માર્ગ વૃદ્ધિમાન રહે એવી દૃષ્ટિથી તે પ્રવૃત્તિ જોઈએ.

શરીરપ્રકૃતિ ઉદયાનુસાર છે. ઘણું કરી આજે રાજકોટ પ્રત્યે ગમન થશે. પ્રવચનસાર અંથ લખાય છે તે અવસરે મુનિવરોને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. રાજકોટ થોડાક દિવસ સ્થિતિનો સંભવ છે. ૐ શાંતિ.

[૮૭૧]

૯૫૧ રાજકોટ, ફાગણ વદ ૩, શુક્ર, ૧૯૫૭

ઘણી ત્વરાથી પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો. ત્યાં વચ્ચે સહરાનું રણ સંપ્રાપ્ત થયું.

માથે ઘણો જોલો રહ્યો હતો તે આત્મવીર્ય કરી જેમ અલ્પકાળે વેદી લેવાય તેમ પ્રવ્રત્તના કરતાં પળે નિકાચિત ઉદયમાન થાક ગ્રહણ કર્યો.

જે સ્વરૂપ છે તે અન્યથા થતું નથી એ જ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે. અવ્યાભાષ સ્થિરતા છે.

પ્રકૃતિ ઉદયાનુસાર કંઈક અશાતા મુખ્યત્વે વેદી શાતા પ્રત્યે.

ૐ શાંતિ.

[૮૭૨]

૯૫૨ રાજકોટ, ફા. વદ ૧૩, સોમ, ૧૯૫૭

ૐ શરીર સબંધમાં બીજી વાર આજે અપ્રાકૃત ક્રમ શરૂ થયો.

જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ જ્યવંત વર્તો.

[૮૭૩]

૯૫૩

રાજકોટ, ચૈત્ર સુદ ૨, શુક્ર, ૧૯૫૭

ૐ

અનંત શાંતમૂર્તિ એવા ચંદ્રપ્રભસ્વામીને નમો નમઃ

વેદનીય તથાસ્પ ઉદયમાનપણે વેદવામાં હૃષીશોક શો ?

ૐ શાંતિ.

શ્રી જિન પરમાત્મને નમઃ

- (૧) ધ્યે છે જે ભોગી જન, અનંત સુખસ્વરૂપ;
 મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ, સયોગી જિનસ્વરૂપ. ૧
 આત્મસ્વભાવ અગમ્ય તે, અવલંબન આધાર;
 જિનપદથી દર્શાવિયો, તેહ સ્વરૂપ પ્રકાર. ૨
 જિનપદ નિજપદ એકતા, લેહભાવ નહીં કાંઈ;
 લક્ષ થવાને તેહનો, કદ્યાં શાસ્ત્ર સુખદાઈ. ૩
 જિન પ્રવચન દુર્ગમ્યતા, થાકે અતિ મતિમાન;
 અવલંબન શ્રી સદ્ગુરુ, સુગમ અને સુખખાણ. ૪
 ઉપાસના જિનચરણની, અતિશય ભક્તિસહિત;
 સુનિજન સંગતિ રતિ અતિ, સંયમ યોગ ઘટિત. ૫
 ગુણપ્રભોદ અતિશય રહે, રહે અંતમુખ યોગ;
 પ્રાપ્તિ શ્રી સદ્ગુરુ વડે, જિન દર્શન અનુયોગ. ૬
 પ્રવચન સચુદ્ર બિંદુમાં, જોલટી? આવે એમ;
 પૂર્વ યૌદની લખિધનું, ઉઠાહરણ પણ તેમ. ૭
 વિષય વિકાર સહિત જે, રહ્યા મતિના યોગ;
 પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ. ૮
 મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;
 કરુણા કોમળતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર. ૯
 રોક્યા શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધન રાગ;
 જગત ઇષ્ટ નહિ આત્મથી, મધ્ય પાત્ર મહાભાગ્ય. ૧૦
 નહિ તૃષ્ણા જીવ્યાતણી, મરણ યોગ નહીં જ્ઞાણ;
 મહાપાત્ર તે માર્ગના, પરમ યોગ જિતલોભ. ૧૧
- (૨) આળ્યે બહુ સમદેશમાં, છાયા બચ સમાઈ;
 આળ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પણ બાઈ. ૧
 જોયજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
 અંતમુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર. ૨

x

x

x

- (૩) સુખ ધામ અનંત સુસંત ચહી, કિન રાત્ર રહે તદ્દધ્યાનમહી,
 પરશાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણમું પદ તે વર તે જ્ય તે. ૧

૬૫૫ મોરબી, ચૈત્ર સુદ ૧૧૫, સોમ, ૧૯૫૭
- સુક

એકે ઘણું જ ધીમે સુધારો થતો હોય એમ જણાય છે, તો પણ હાલ પ્રકૃતિ ઠીક છે. કંઈ રોગ હોય એમ જણાતું નથી. બધા ડોક્ટરોનો પણ એ જ અભિપ્રાય છે. નિર્ભયતા ઘણી છે. તે ઘટે તેવા ઉપાય કે કારણોની અતુક્રૂણતાની જરૂર છે. હાલ તેથી કંઈ પણ અતુક્રૂણતા જણાય છે.

આવતી કાલ કે પરમ દિવસથી અત્રે એક અઠવાડિયા માટે ધારશીભાઈ રહેવાના છે. એટલે હાલ તો સહેજે આપનું આગમન ન થાય તોપણ અતુક્રૂણતા છે. મનસુખ પ્રસંગોપાત્ત ગભરાઈ જાય છે અને બીજાને ગભરાવી દે છે. તેવી કચારેક પ્રકૃતિ પણ હોય છે. અગત્ય જેવું હશે તો હું આપને જોલાવીશ. હાલ આપે આવવાનું સુલતવડું. નીચે મને કામ કચે જવું. એ જ વિનંતી.

શાંતિ.

ઉપદેશ નોંધ

(પ્રાચીન)

૬૫૬

૧

મુંબઈ, કારતક સુદ, ૧૯૫૦

શ્રી 'પરદર્શન સમુચ્ચય' ગ્રંથનું ભાષાંતર શ્રી મણિભાઈ નલુભાઈએ અભિપ્રાયાર્થે મોકલ્યું છે. અભિપ્રાયાર્થે મોકલનારની કંઈ અંતર ઇચ્છા એવી હોય છે કે તેથી રંજિત થઈ તેનાં વખાણુ મોકલવાં. શ્રી મણિભાઈએ ભાષાંતર સારું કર્યું છે, પણ તે હેતુરહિત નથી.

[૭૦૬]

૨

વવાણિયા, ચૈત્ર સુદ ૬, બુધ, ૧૯૫૩

પહેરવેશ આછકડો નહીં છતાં સુધડ એવી સાદાઈ સારી છે. આછકડાઈથી પાંચસોના પગારના કોઈ પાંચસો એક ન કરે, અને યોગ્ય સાદાઈથી પાંચસોના ચારસો નવાણું કોઈ ન કરે.

ધર્મમાં લૌકિક મોટાઈ, માન, મહત્ત્વની ઇચ્છા એ ધર્મના દ્રોહ રૂપ છે.

ધર્મના બહાને અનાર્થ દેશમાં જવાનો કે સૂત્રાદિ મોકલવાનો નિષેધ કરનાર, નગારું વગાડી નિષેધ કરનાર, પોતાનાં માન, મહત્ત્વ, મોટાઈનો સવાલ આવે ત્યાં એ જ ધર્મને ઠોકર મારી, એ જ ધર્મ પર પગ મૂકી, એ જ નિષેધનો નિષેધ કરે એ ધર્મદ્રોહ જ છે. ધર્મનું મહત્ત્વ તો બહાના રૂપ, અને સ્વાર્થિક માનાદિનો સવાલ મુખ્ય, એ ધર્મદ્રોહ જ છે.

શ્રી વીરચંદ ગાંધીને વિભાચતાદિ મોકલવા આદિમાં આમ થયું છે.

ધર્મ જ મુખ્ય રંગ ત્યારે અહોભાગ્ય !

પ્રયોગના બહાને પશુવધ કરનારા રોગ-હુઃખ ટાળે ત્યારની વાત ત્યારે, પણ અત્યારે તો મિત્રાનાં નિરપરાધી પ્રાણીઓને રિખાવી મારી અજ્ઞાનવશતાએ કર્મ ઉપાળે છે ! પત્ર-કારો પણ વિવેક વિચાર વિના પુષ્ટિ આપવારૂપે કૂટી મારે છે !

[૮૦૧]

૩

ચોરખી, ચૈત્ર વદ ૭, ૧૯૫૫

વિશેષ થઈ શકે તો સારું. જ્ઞાનીઓને પણ સદાચરણ પ્રિય છે. વિકલ્પ કર્તવ્ય નથી.

'નતિસ્મૃતિ' થઈ શકે છે. પૂર્વ ભવ બાણી શકાય છે.

અવધિજ્ઞાન છે.

તિથિ પાળવી.

૧. આંક ૧થી આંક ૨૬ સુધીના ચોરખીના મુચ્છ-સાક્ષર શ્રી મનમુખભાઈ કિરતચંદ પોતાની સ્મૃતિ પરથી શ્રીમદ્વા પ્રસંગોની કેવેલ નોંધ પરથી.

રાત્રે ન જમવું, ન ચાલે તો ઉઠાળેલું દૂધ વાપરવું.
તેવું તેવાને મળે; તેવું તેવાને ગમે.

‘ચાહે ચકોર તે ચંદને, મધુકર માલતી ભોગી રે;
તેમ ભવિ સહજચુલે હોવે, ઉત્તમ નિમિત્ત સંભોગી રે.’
‘ચરમાવર્ત વળી ચરમકરણ તથા રે, ભવપરિણતિ પરિપાક,
દોષ ટળે ને દષ્ટિ ખૂલે અતિ ભલી રે, પ્રાપ્તિ પ્રવચન વાક.’

અન્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી આગળ કુટાતો પિટાતો કમની આકામ નિર્જરા કરતો, દુઃખ ભોગવી તે આકામ નિર્જરાના યોગે જીવ પંચેન્દ્રિય મનુષ્યપણું પામે છે. અને તેથી પ્રાપ્તે તે મનુષ્યપણામાં ગુણ્યત્વે કૂડકપટ, માયા, મૂઝાઈ, મમત્વ, કલહ, વંચના, કષાયપરિણતિ આદિ રહેલ છે.

સકામ નિર્જરાપૂર્વક મળેલ મનુષ્યદેહ વિશેષ સકામનિર્જરા કરાવી, આત્મતત્ત્વને પમાડે છે.

[૮૦૨]

૪

મોરબી, ચૈત્ર વદ ૮, ૧૯૫૫

‘ષટ્કર્શન સમુચ્ચય’ અવલોકવા યોગ્ય છે.

‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર’ વાંચવા યોગ્ય અને ફરી ફરી વિચારવા યોગ્ય છે.

‘યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય’ અથ શ્રી હરિભદ્રાચાર્યે સંસ્કૃતમાં રચ્યો છે. યશોવિજયજીએ ગુજરાતીમાં એની હાળખદ્ધ સજ્જાય રચી છે. તે કંઠાએ કરી વિચારવા યોગ્ય છે. એ દષ્ટિઓ આત્મદશામાપક (થર્મોમિટર) યંત્ર છે.

શાસ્ત્રને જાળ સમજનારા ભૂલ કરે છે. શાસ્ત્ર એટલે શાસ્ત્રાપુરુષનાં વચનો. એ વચન સમજવા દષ્ટિ સમ્યક્ ભેઈએ.

સદુપદેષ્ટાની બહુ જરૂર છે. સદુપદેષ્ટાની બહુ જરૂર છે.

પાંચસો હજાર સ્લોક મુખપાઠે કરવાથી પંડિત બની જવાતું નથી. છતાં થોડું જાણી જાણો કાળ કરનારા એવા પંડિતોનો તોટો નથી.

ઋતુને^૧ સન્નિપાત થયો છે.

એક પાઈની ચાર ખીડી આવે. હજાર રૂપિયા રોજ કમાતા બેરિસ્ટરને ખીડીનું વ્યસન હોય અને તેની તલપ થતાં, ખીડી ના હોય તો એક ચતુર્થાંશ પાઈની કિંમતની નજીવી વસ્તુ માટે વલખાં મારે. હજાર રૂપિયા રોજ કમાનાર, અનંત શક્તિવંત આત્મા છે જેનો એવો બેરિસ્ટર મૂછીયોગે નજીવી ચીજ માટે વલખાં મારે ! જીવને, આત્માની અને એની શક્તિની વિભાવ આદે ખખર નથી.

અમે અંગ્રેજી ન ભણ્યા તે સારું થયું છે. ભણ્યા હોત તો કલ્પના વધત. કલ્પનાને તો છાંંડવી છે. ભણેલું ભૂલ્યે છૂટકો છે. ભૂલ્યા વિના વિકલ્પ દૂર ન થાય. જ્ઞાનની જરૂર છે.

૧. બપોરના ચાર વાગ્યે પૂર્વ દિશામાં આકાશમાં સ્થાવ વાદળું જોતાં, એને દુકાળનું એક નિમિત્ત જાણી ઉપરના શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા

આ વર્ષ ૧૯૫૫નું ચોમાસુ કારું ગયું અને ૧૯૫૬નો ભયંકર દુકાળ પડ્યો.

[૮૦૩]

૫

મોરબી, ચૈત્ર વદ ૬, સુક્ર, ૧૯૫૫

પરમ સત્ સિદ્ધાન્ત હોય તો તેના વિશિષ્ટ પ્રસન્ન સમ્યક્દષ્ટિ દેવતા સાર-સંભાગ હશે; પ્રગટ પદ્મ આવે, પદ્મ બહુ ભૂલ પ્રસંગમાં.

યોગી કે તેવી વિશિષ્ટ સક્રિયાવાળા તેના પ્રસન્ને સહાય હશે.

છવને સતિકલ્પનાથી એમ લાગે કે મને દેવતાનાં દર્શન થાય છે, મારી પાને દેવતા આવે છે, મને દર્શન થાય છે. દેવતા એમ દેખાવ ન દે.

પ્ર૦-શ્રી નવપદ પૂબનાં આવે છે કે 'જ્ઞાન એકિ જ આત્મા.' આત્મા પોતે જ્ઞાન છે તો પછી ભણવા, ગણવાની કે શાસ્ત્રાભ્યાસની શી જરૂર? લલેત્રું બધું કલ્પિત ગણી પરિણામે ભૂલ્યે છૂટકો છે, તો પછી ભણવાની, ઉપદેશશ્રવણની કે શાસ્ત્રવાંચનાદિની શી જરૂર?

ઉ૦-'જ્ઞાન એકિ જ આત્મા' એ એકાંત નિશ્ચયનયથી છે. વ્યવહારથી તો એ જ્ઞાન અવરણેલું છે. તેનો ઉઘાડ કરવાનો છે. એ ઉઘાડ થવા લાગ્યું, ગણ્યું, ઉપદેશશ્રવણ, શાસ્ત્ર-વાંચન આદિ સાધનરૂપ છે. પદ્મ એ લાગ્યું, ગણ્યું, ઉપદેશશ્રવણ અને શાસ્ત્રવાંચન આદિ સમ્યક્દષ્ટિએ થવું ભેદબે. આ શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે. સંપૂર્ણ નિરાવરણ જ્ઞાન થતાં કુંધી એ શ્રુતજ્ઞાનના અવલંબનની જરૂર છે. 'હું જ્ઞાન છું,' 'હું બ્રહ્મ છું' એમ પોકાર્યો જ્ઞાન કે બ્રહ્મ થઈ જવાનું નથી. તે રૂપ થવા સ-શાસ્ત્રાદિ સેવનું ભેદબે.

[૮૦૪]

૬

મોરબી, ચૈત્ર વદ ૧૦, ૧૯૫૫

પ્ર૦-પારકાના મનના પર્યાય બહી શકાય?

ઉ૦-હા, બહી શકાય છે. સ્વમનના પર્યાય બહી શકાય. તે: પરમનન પર્યાય બહુવા સુલભ છે. સ્વમનના પર્યાય બહુવા પદ્મ સુરહેલ છે. સ્વમન સમનાય તો તે વશ થાય. સમનવા સદ્વિચાર અને સત્ત્વ એકાગ્ર ઉપયોગની જરૂર છે.

આત્મનયથી કિંધાનવૃત્તિ ઉપશમે છે; ઉપયોગ અથપગ થઈ શકે છે; નિદ્રા એકી થઈ શકે છે.

તકાના પ્રકાશનાં સૂક્ષ્મ રજ જેવું જે દેખાય છે, તે અલુ નથી, પદ્મ અનેક પરમાણુઓનાં બનેલો સ્કંધ છે. પરમાણુ ચક્ષુએ જોયાં ન બન. અહુકારિયલ્પિતના પ્રયગ ક્ષયેપ્રશમવાળાં છવ, દૂરદેશીલ્પિયસંપન્ન યોગી અથવા કેવલીથી તે દેખી શકાય છે.

[૮૦૫]

૭

મોરબી, ચૈત્ર વદ ૧૧, ૧૯૫૫

'મોક્ષમાળા' અમે સોળ વરસ અને પાંચ માસની ઉંમરે ત્રણ દિવસમાં રચી હતી. ૬૭ મા પાઠ ઉપર શાહી ઢોળાઈ જતાં તે પાઠ ફરી લખવો પડ્યો હતો, અને તે ઠેકાણે 'બહુ પુણ્ય ફેર પુનથી'નું અમૂલ્ય તાર્કિક વિચારનું કાવ્ય સૂક્યું હતું.

જૈનમાર્ગને યથાર્થ સમજાવવા તેમાં પ્રયાસ કર્યો છે. જિનોકતમાર્ગથી કંઈ પણ

૧. "જ્ઞાનાવસ્થા જે કર્મ છે, ક્ષણ ઉપશ્વન નસ થાય તે; તો દુઃખે એકિ જ આત્મા, જ્ઞાન અભોધના બન્ય તે."

ન્યૂનાધિક તેમાં કહ્યું નથી. વીતરાગમાર્ગ પર આભાસવૃદ્ધની રુચિ થાય, તેનું સ્વરૂપ સમજાય, તેનું બીજ હૃદયમાં રોપાય તેવા હેતુએ બાલાવબોધરૂપ યોજના તેની કરી છે. પણ લોકોને વિવેક, વિચાર, કદર કયાં છે? આત્મકલ્યાણની ઇચ્છા જ ઓછી. તે શૈલી તથા તે બોધને અનુસરવા પણ એ નમૂનો આપેલ છે. એનો ‘પ્રજ્ઞાવબોધ’ ભાગ ભિન્ન છે તે કોઈ કરશે.

એ છપાતાં વિલંબ થયેલ તેથી આહકોની આકુળતા ટાળવા ‘લાવનાબોધ’ ત્યાર પછી રચી ઉપહાર રૂપે આહકોને આપ્યો હતો.

હું કેાણ છું કયાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?

કોના સંબંધે વળગણ છે? રાખું કે એ પરિહરું?

એ પર જીવ વિચાર કરે તો તેને નવે તત્ત્વનો, તત્ત્વજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ બોધ મળી જાય એમ છે. એમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંપૂર્ણ સમાવેશ પામે છે. શાન્તિપૂર્વક, વિવેકથી વિચારવું જોઈએ. બાળા લાંબા લેખથી કંઈ જ્ઞાનની વિદ્વત્તાની તુલના ન થાય. પણ સામાન્યપણે જીવોને એ તુલનાની ગમ નથી.

૧ પ્ર૦-કિરતચંદ્રભાઈ જિનાલય પૂજા કરવા જાય છે?

૨ ઉ૦-ના સાહેબ, વખત નથી મળતો.

વખત કેમ નથી મળતો? વખત તો ધારે તો મળી શકે, પ્રમાદ નડે છે. બને તો પૂજા કરવા જવું.

કાબ્ય, સાહિત્ય કે સંગીત આદિ કળા એ આત્માથે ન હોય તો કલ્પિત છે. કલ્પિત એટલે નિર્થક, સાથેક નહીં તે, જીવની કલ્પનામાત્ર. ભક્તિપ્રયોજનરૂપ કે આત્માથે ન હોય તે બધું કલ્પિત જ.

[૮૦૬]

૮

ચોરશી, ચૈત્ર વદ ૧૨, ૧૯૫૫

શ્રીમદ્ આનંદધનજી શ્રી અજિતનાથજીના સ્તવનમાં સ્તવે છે:—

‘તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે, વાસિત બોધ આધાર - પંથડો’

એનો અર્થ શું? જેમ યોગનું, મન, વચન, કાયાનું તારતમ્ય અર્થાત્ અધિકપણું તેમ વાસનાનું પણ અધિકપણું, એવો ‘તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે’નો અર્થ થાય છે; અર્થાત્ કોઈ બળવાન યોગવાળો પુરુષ હોય તેનું મનોબળ, વચનબળ આદિ બળવાન હોય અને તે પંથ પ્રવર્તાવતો હોય પણ જેવો બળવાન મન, વચન આદિ યોગ છે, તેવી જ પાછી બળવાન વાસના મનાવા, પૂજવા, માન, સત્કાર, અર્થ, વૈભવ આદિની હોય તો તેવી વાસનાવાળાનો બોધ વાસિત બોધ થયો; કપાયચુક્રત બોધ થયો; ત્રિષયાદિની લાલસાવાળો બોધ થયો; માનાર્થ થયો; આત્માર્થ બોધ ન થયો. શ્રી આનંદધનજી શ્રી અજિત પ્રભુને સ્તવે છે કે હે પ્રભુ! એવો વાસિત બોધ આધારરૂપ છે તે મારે નથી જોઈતો. મારે તો કપાયરહિત, આત્માર્થસંપન્ન, માનાદિ વાસનારહિત એવો બોધ જોઈએ છે. એવા પથની ગવેષણા હું કરી રહ્યો છું. મન વચનાદિ બળવાન યોગવાળા જુદા જુદા પુરુષો બોધ પ્રરૂપતા આવ્યા છે, પ્રરૂપે છે; પણ હે પ્રભુ! વાસનાના કારણે તે બોધ વાસિત છે, મારે તો નિર્વાસિત

૧ શ્રીમદે પૂજ્ય. ૨. શ્રી મનસુખભાઈનો પ્રસ્તુતર.

૨૧-૮૬

બોધ ભેદએ છે. તે તો, હે વાચના વિષય કષાયોદિ જેણે જીત્યા છે એવા જિન વીતરાગ અજિત દેવ ! તારો છે. તે તારા પંથને હું ખોલ, નિહાળી રહ્યો છું. તે આધાર મારે ભેદએ છે. કારણ કે પ્રગટ સત્યથી ધર્મપ્રાપ્તિ થાય છે.

આનંદધનજીની ચોવીશી મુખપાઠે કરવા યોગ્ય છે. તેના અર્થ વિવેચનપૂર્વક લખવા યોગ્ય છે. તેમ કરશે.

[૮૦૭]

૯

મોરબી, ચૈત્ર વદ ૧૪, ૧૯૫૫

પ્ર૦—આપ જેવા સમર્થ પુરુષથી લોકોપકાર થાય એવી ઇચ્છા રહે એ સ્વાભાવિક છે.

ઉ૦—લોકાનુબંધુ સારો ને જરૂરનો કે આત્મહિત ?

મ૦—સાહેબ, બંનેની જરૂર છે.

શ્રીમદ્—

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને થયાં આઠસો વરસ થયાં. શ્રી આનંદધનજીને થયાં બસો વરસ થયાં. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે લોકાનુબંધુમાં આત્મા અર્પણ કર્યો. શ્રી આનંદધનજીએ આત્મહિત સાધનપ્રવૃત્તિને મુખ્ય કરી. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહાપ્રભાવક બળવાન ક્ષયોપશમવાળા પુરુષ હતા. તેઓ ધારત તો ભુદો પંથ પ્રવર્તાવી શકે એવા સામર્થ્યવાન હતા. તેમણે ત્રીશ હજાર ઘરને શ્રાવક કર્યાં. ત્રીશ હજાર ઘર એટલે સવાથી દોઢ લાખ માણસની સંખ્યા થઈ. શ્રી સહજાનંદજીના સંપ્રદાયમાં એક લાખ માણસ હશે. એક લાખના સમૂહથી સહજાનંદજીએ પોતાનો સંપ્રદાય પ્રવર્તાવ્યો, તો દોઢ લાખ અનુયાયીઓનો એક ભુદો સંપ્રદાય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ધારત તો પ્રવર્તાવી શકત.

પણ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને લાગ્યું કે સંપૂર્ણ વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર જ ધર્મપ્રવર્તક હોઈ શકે. અમે તો તીર્થંકરોની આજ્ઞાએ ચાલી તેમના પરમાર્થમાર્ગનો પ્રકાશ કરવા પ્રયત્ન કરનારા. વીતરાગમાર્ગનો પરમાર્થ પ્રકાશવારૂપ લોકાનુબંધુ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે કર્યો. તેમ કરવાની જરૂર હતી. વીતરાગમાર્ગ પ્રતિ વિમુખતા અને અન્ય માર્ગ તરફથી વિષમતા, ઇર્ષ્યા આદિ શરૂ થઈ ચૂક્યાં હતાં. આવી વિષમતામાં વીતરાગમાર્ગ લણી લોકોને વાળવા, લોકોપકારની તથા તે માર્ગના રક્ષણની તેમને જરૂર જણાઈ. અમારું ગમે તેમ થાઓ, આ માર્ગનું રક્ષણ થવું ભેદએ. એ પ્રકારે તેમણે સ્વાર્પણ કર્યું. પણ આમ તેવા જ કરી શકે. તેવા ભાગ્યવાન, માહાત્મ્યવાન, ક્ષયોપશમવાન જ કરી શકે. ભુદાં ભુદાં દર્શનોનો ચથાવત તોલ કરી અમુક દર્શન સંપૂર્ણ સત્યસ્વરૂપ છે એવો નિર્ધાર કરી શકે તેવા પુરુષ લોકાનુબંધુ, પરમાર્થપ્રકાશ, આત્માર્પણ કરી શકે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ઘણું કર્યું. શ્રી આનંદધનજી તેમના પછી છસો વરસે થયા. એ છસો વરસના અંતરાગમાં બીજા તેવા હેમચંદ્રાચાર્યની જરૂર હતી. વિષમતા વ્યાપતી જતી હતી. કાળ ઉચ્ચ સ્વરૂપ લેતો જતો હતો શ્રી વલ્લભાચાર્યે શૃંગારયુક્ત ધર્મ પ્રરૂપ્યો. શૃંગારયુક્ત ધર્મ લણી લોકો વળ્યા, આકર્ષ્યા. વીતરાગધર્મવિમુખતા વધતી ચાલી. અનાદિથી જીવ શૃંગાર આદિ વિલાવમાં તો મૂર્છા પામી રહ્યો છે, તેને વૈરાગ્ય સન્મુખ થવું મુશ્કેલ છે.

ત્યાં તેની પાસે શૃંગાર જ ધર્મરૂપે મુકાય તો તે વૈરાગ્ય લાભી કેમ વળી શકે ? આમ વીતરાગમાર્ગવિમુખતા વધી.

ત્યાં પ્રતિમાપ્રતિપક્ષ-સંપ્રદાય જૈનમા જ જિજ્ઞાસ થયો ધ્યાનનું કાર્ય, સ્વરૂપનું કારણ એવી જિન પ્રતિમા પ્રતિ લાગે દષ્ટિવિમુખ થયા. વીતરાગશાસ્ત્ર કલ્પિત અર્થથી વિરાધાયાં, કેટલાંક તો સમૂળગાં ખંડાયાં. આમ આ છસો વરસના અંતરાળમાં વીતરાગમાર્ગરક્ષક બીજા હેમચંદ્રાચાર્યની જરૂર હતી. અન્ય ઘણા આચાર્યો થયા, પણ તે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા પ્રભાવશાલી નહીં. એટલે વિષમતા સામે ટકી ન શકાયુ. વિષમતા વધતી ચાલી. ત્યાં શ્રી આનંદધનજી બસો વરસ પૂર્વે થયા.

શ્રી આનંદધનજીએ સ્વપર હિતભુદ્ધિથી લોકોપકાર-પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. આ મુખ્ય પ્રવૃત્તિમાં આત્મહિત ગૌણ કચું, પણ વીતરાગધર્મવિમુખતા, વિષમતા એટલી બધી વ્યાપી ગઈ હતી કે લોકો ધર્મને કે આનંદધનજીને પિછાણી ન શક્યાં, ઝોળખી કદર કરી ન શક્યાં. પરિણામે શ્રી આનંદધનજીને લાગ્યું કે પ્રબળ વ્યાપી ગયેલી વિષમતાયોગે લોકોપકાર, પરમાર્થપ્રકાશ કારગત થતો નથી, અને આત્મહિત ગૌણ થઈ તેમાં બાધા આવે છે, માટે આત્મહિતને મુખ્ય કરી તેમાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે. આવી વિચારણાએ પરિણામે તે લોકસંગ ભજી ઈર્ષ વનમાં ચાલી નીકળ્યા. વનમાં વિચરતાં છતાં અપ્રગટપણે રહી ચોવીશી, પદ આદિ વડે લોકોપકાર તો કરી જ ગયા. નિષ્કારણ લોકોપકાર એ મહાપુરુષોનો ધર્મ છે.

પ્રગટપણે લોકો આનંદધનજીને ઝોળખી ન શક્યાં. પણ આનંદધનજી તો અપ્રગટ રહી તેમનું હિત કરતા ગયા. અત્યારે તો શ્રી આનંદધનજીના વખત કરતાં પણ વધારે વિષમતા, વીતરાગમાર્ગવિમુખતા વ્યાપેલી છે.

શ્રી આનંદધનજીને સિદ્ધાંતબોધ તીવ્ર હતો. તેઓ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં હતા. ‘ભાષ્ય, શૃષ્ટિ, નિર્ચુક્રિત, વૃત્તિ, પરંપર અનુભવ રે’ છત્યાદિ પંચાંગીનું નામ તેમના શ્રી નમિનાથજીના સ્તવનમાં ન આવ્યું હતું તો બીજર ન પડત કે તેઓ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયના હતા કે દિગંબર સંપ્રદાયના ?

[૮૦૮]

૧૦

ગોરખી, ચૈત્ર વદ ૦)), ૧૬૫૫

આ ભારતવર્ષની અધોગતિ જૈન ધર્મથી થઈ એમ મહીપતરામ રૂપરામ કહેતા, લખતા. દશેક વરસ પર અમદાવાદમાં મેળાપ થતાં તેમને પૂછ્યું :—

પ્ર૦—ભાઈ, જૈનધર્મ અહિંસા, સત્ય, સંપ, દયા, સર્વ પ્રાણીહિત, પરમાર્થ, પરોપકાર, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્યપ્રદ આહારપાન, નિર્વ્યસનતા, ઉદ્ધમ આદિનો બોધ કરે છે ?

(મહીપતરામે ઉત્તર આપ્યો) મ૦ ઉ૦—હા.

પ્ર૦—ભાઈ, જૈન ધર્મ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુસંપ, કૂરતા, સ્વાર્થપરાયણતા, અન્યાય, અનીતિ, છળકપટ, વિરુદ્ધ આહારવિહાર, મોજશોખ, વિષયલાલસા, આળસ—પ્રમાદ આદિનો નિષેધ કરે છે ?

મ૦ ઉ૦—હા.

પ્ર૦-દેશની અધોગતિ થાય? અહિંસા, સત્ય, સંપ, દયા, પરોપકાર, પરમાર્થ, સર્વ પ્રાણીહિત, ન્યાય, નીતિ, આરોગ્ય આપે અને રક્ષે એવાં શુદ્ધ સાદાં આહાર-પાન, નિર્વ્યસનતા, ઉદ્યમ આદિથી કે તેથી વિપરીત એવાં હિંસા, અસત્ય, કુસંપ, ક્રૂરતા, સ્વાર્થ-પટુંતા, છળકપટ, અન્યાય અનીતિ, આરોગ્ય ભગાડે અને શરીર-મનને અશક્ત કરે એવાં વિકૃત્ત આહાર-વિહાર, વ્યસન, મોજશોખ, આળસપ્રમાદ આદિથી ?

મ૦ ઉ૦-ખીબંથી અર્થાત્ વિપરીત એવાં હિંસા, અસત્ય, કુસંપ, પ્રમાદ આદિથી.

પ્ર૦-ત્યારે દેશની ઉન્નતિ એ ખીબંથી જિલટાં એવાં અહિંસા, સત્ય, સંપ, નિર્વ્યસનતા, ઉદ્યમ આદિથી થાય ?

મ૦ ઉ૦-હા.

પ્ર૦-ત્યારે 'જૈન ધર્મ' દેશની અધોગતિ થાય એવો ભોધ કરે છે કે ઉન્નતિ થાય એવો ?

મ૦ ઉ૦-ભાઈ, હું કબૂલ કરું છું કે 'જૈન ધર્મ' જેથી દેશની ઉન્નતિ થાય એવાં સાધનોના ભોધ કરે છે. આવી સૂક્ષ્મતાથી વિવેકપૂર્વક મેં વિચાર કર્યો ન હતો. અમને તો નાનપણમાં પાઠ્યશાળામાં શીખતાં સંસ્કાર થયેલા, તેથી વગર વિચારે અમે કહી દીધું, લખી માર્યું. મહીપતરામે રાજગતાથી કબૂલ કર્યું. સત્યશોધનમાં સરળતાની જરૂર છે. સત્યનો મર્મ લેવા વિવેકપૂર્વક મર્મમાં જિતરું જોઈએ.

[૮૦૬]

૧૧ ચોરણી, વૈશાખ સુદ ૨, રવિ ૧૯૫૫

શ્રી આત્મારામજી સરલ હતા. કંઈ ધર્મદાઝ હતી. ખંડનમંડનમાં ન જિતયા હોત તો સારો ઉપકાર કરી શકત. તેમના શિષ્યસમુદાયમાં કંઈક સંરલતા રહી છે. કંઈ કોઈ સંન્યાસીઓ વધારે સરલ જોવામાં આવે છે. શ્રાવકપણું કે સાધુપણું કુલ સંપ્રદાયમાં નહીં, આત્મામાં જોઈએ.

'જ્યોતિષ'ને કલ્પિત ગણી અમે ત્યાગી દીધું. લોકોમાં આત્માર્થતા બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે; નહીંવત્ રહી છે. સ્વાર્થહિતુએ એ અંગે લોકોએ અમને પજવી મારવા માંડ્યા. આત્માર્થ સર નહીં એવા એ જ્યોતિષના વિષયને કલ્પિત (સાર્થક નહીં) ગણી અમે ગોણું કરી દીધો, ગોપવી દીધો.

ગઈ રાત્રે શ્રી આનંદધનજીનું શ્રી મલ્લિનાથનું સદ્દેવતત્ત્વ નિરૂપણ કરતું સ્તવન ચચાતું હતું તે વખતે વચમાં તમે પ્રશ્ન કર્યો તે અંગે અમે સકારણ મૌન રહ્યા હતા. તમારો પ્રશ્ન સંગત અને અનુસંધિવાળો હતો. પણ શ્રોતાઓને એ આજ્ઞ થઈ શકે એવો નહોતો, તેમ કોઈ ને ન સંમળયાથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે એવો હતો. ચાલતા વિષયે શ્રોતાના શ્રવણ-દોરમાં તુટ પડે એમ હતું. તેમ તમને સ્વયં ખુલાસો થઈ ગયો છે. હવે પૂછવું છે ?

લોકો એક કાર્યની તથા તેના કર્તાની પ્રશંસા કરે છે એ ઠીક છે. એ એ કાર્યને પોષક તથા તેના કર્તાના ઉત્સાહને વંધારનાર છે. પણ સાથે જો કાર્યમાં જે ખામી હોય તે પાંચું વિવેક અને નિર્માનીપણું સમ્યક્તાપૂર્વક બતાવવી જોઈએ, કે જેથી ફરી ખામીનો અવકાશ ન રહે અને તે કાર્ય ખામીરહિત થઈ પૂર્ણ થાય. એકલી પ્રશંસા-ગાણાથી ન

સર. એથી તો ઊલટું મિથ્યાભિમાન વધે. હાલના માનપત્રાદિમાં આ પ્રથા વિશેષ છે. વિવેક ભેંધ્યો.

મન—સાહેબ ! ચંદ્રસૂરિ આપને યાદ કરી પૃચ્છા કરતા હતા. આપ અહીં છો એ એમને ખબર ન હતી. આપને મળવા માટે આવ્યા છે.

શ્રીમદ્—પરિબ્રહ્મધારી યતિઓને સન્માનવાથી મિથ્યાત્વને પોષણ મળે છે, માર્ગનો વિરોધ થાય છે. દાક્ષિણ્યતા—સભ્યતા પણ બળવવાં ભેંધ્યો. ચંદ્રસૂરિ અમારા માટે આવ્યા છે. પણ જીવને છોડવું ગમતું નથી, મિથ્યા ડાહી ડાહી વાતો કરવી છે, માન મૂકવું ગમતું નથી. તેથી આત્માર્થ ન સરે.

અમારા માટે આવ્યા, તેથી સભ્યતા ધર્મ બળવવા તેમની પાસે ગયા. સામા પક્ષવાળા સ્થાનક સંપ્રદાયના કહેશે કે એમને એમનો રાગ છે, તેથી ત્યાં ગયા, અમારી પાસે નથી આવતા. પણ જીવને હેતુ, કારણ વિચારવાં નથી. મિથ્યા દ્રવણ, ખાલી આરોપ આપવા તૈયાર છે. તેવી વર્તના ગયે છૂટકો છે. ભવપરિપાકે સદ્વિચાર સ્ફુરે અને હેતુ, પરમાર્થનો વિચાર ઊગે.

મોટા કહે તેમ કરવું, કરે તેમ ન કરવું.

શ્રી કબીરનું અંતર સમજ્યા વિના ભોળાઇથી લોકો પજવવા માંડ્યા. આ વિશ્લેષ ટાળવા કબીરજી વેશ્યાને ત્યા જઈ બેઠા. લોકસમૂહ પાછો વળ્યો. કબીરજી બ્રહ્મ થઈ ગયા એમ લોકો કહેવા લાગ્યા. સાચા ભકતો થોડા હતા તે કબીરને વળગી રહ્યા. કબીરજીનો વિશ્લેષ તો ટલ્યો પણ બીજાએ તેનું અનુકરણ ન કરવું.

નરસિંહ મહેતા ખાઈ ગયા છે કે :—

મારુ ગાયુ ગાશે તે આજા ગોઠા ખાશે;

સમજીને ગાશે તે વહેલી વૈકુંઠ ભાશે.

તાત્પર્ય કે સમજીને વિવેકપૂર્વક કરવાનું છે. પોતાની દશા વિના, વિના વિવેકે, સમજ્યા વિના જીવ અનુકરણ કરવા બળ તો માર ખાઈ જ બેસે. માટે મોટા કહે તેમ કરવું, કરે તેમ ન કરવું. આ વચન સાંપેક્ષ છે.

૧૨.

મુંબઈ, કારતકવદ ૬, ૧૯૫૬

(બીજા ભોઈવાડામાં શ્રી શાંતિનાથજીના દિગમ્બરી મંદિરમાં દર્શન પ્રસંગતું વર્ણન)
પ્રતિમા નીરખી છેટેથી વદન કયું.

ત્રણ વાર પંચાંગ પ્રણામ કર્યા

શ્રી આનંદધનજીનું શ્રી પદ્મપ્રભુનું સ્તવન સુમધુર, ગભીર, સુસ્પષ્ટ ધ્વનિએ ગાયુ.

જિન પ્રતિમાનાં ચરણ તળાંસ્યાં.

એક નાની પચઘાતુની જિન પ્રતિમા કાયેત્સર્ગસુદ્ધાની અંદરથી ફેરી કાઢેલી હતી. તે સિદ્ધની અવસ્થામાં થતા ધનની સૂચક હતી તે અવગાહના બતાવી કહ્યું કે જે દેહે આત્મા સંપૂર્ણ સિદ્ધ થાય તે દેહપ્રમાણથી કિંચિત્ ન્યૂન જે ક્ષેત્રપ્રમાણ ધન થાય તે અવગાહના. જીવો જુદા જુદા સિદ્ધ થયા. તે એક ક્ષેત્રે સ્થિત છતાં પ્રત્યેક જુદા જુદા છે. નિજ ક્ષેત્ર-ધનપ્રમાણ અવગાહનાએ છે.

પ્રત્યેક સિદ્ધાત્માની જ્ઞાયક સત્તા લોકાલોકપ્રમાણ, લોકને બાણનાર છતાં લોકથી સિન્ન છે.

બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રત્યેક દીવાનો પ્રકાશ એક થઈ ગયા છતાં દીવા જેમ બુદ્ધા બુદ્ધા છે, એ ન્યાયે પ્રત્યેક સિદ્ધ આત્મા બુદ્ધા બુદ્ધા છે.

આ મુક્તાગિરિ આદિ તીર્થોની છબીઓ છે.

આ ગોમટેશ્વર નામથી પ્રસિદ્ધ શ્રી બાહુબળસ્વામીની પ્રતિમાની છબી છે. બેંગલોર પાસે એકાંત જંગલમાં ડુંગરમાંથી કોતરી કાઢેલી સિતેર ફૂટ જિ ચી આ ભવ્ય પ્રતિમા છે. આઠમા સૈકામાં શ્રી ચામુંડરાયે એની પ્રતિષ્ઠા કરી છે. અડોલ ધ્યાને કાઉસગ્ગમુદ્રાએ શ્રી બાહુબળ અનિમેષનેત્રે ઊભા છે. હાથપગે વૃક્ષની વેલીઓ વીંટાઈ છતાં દેહભાનરહિત ધ્યાનસ્થ શ્રી બાહુબલજીને તેની ખબર નથી. કૈવલ્ય પ્રગટ થવા યોગ્ય દશા છતાં જરા માનનો અંકુરો નડ્યો છે. “વીરા મારા ગજ થકી જિતરો” એ માનરૂપી ગજથી જિતરવાના પોતાની બહેનો પ્રાહ્લી અને સુંદરીના શબ્દો કર્ણુગોચર થતાં સુવિચારે સજ્જ થઈ, માન મોડવા તૈયાર થતાં કૈવલ્ય પ્રગટ્યું તે આ શ્રી બાહુબળજીની ધ્યાનસ્થ મુદ્રા છે.

(દર્શન કરી શ્રી મંદિરની જ્ઞાનશાળામાં)

‘શ્રી ગોમદ્સાર’ ઘઈ તેનો સ્વાધ્યાય કર્યો.

શ્રી ‘પાંડવપુરાણ’માંનો પ્રધુમ્ન અધિકાર વર્ણુવ્યો. પ્રધુમ્નનો વૈરાગ્ય ગાયો.

વસુદેવે પૂર્વભવમાં સુરૂપસંપન્ન થવાના નિયાણાપૂર્વક ઉત્તર તપશ્ચર્યા કરી.

ભાવનારૂપ તપશ્ચર્યા ક્ષણી. સુરૂપસંપન્ન દેહ પામ્યા. તે સુરૂપ ઘણા વિક્ષેપનું કારણ થયું. સ્ત્રીઓ વ્યામોહ પામી પાછળ ફરવા લાગી. નિયાણાનો દોષ વસુદેવને પ્રત્યક્ષ થયો. (વિક્ષેપથી છૂટવા ભાગી જવું પડ્યું).

‘મને આ તપશ્ચર્યાથી ઋદ્ધિ મળેા કે વૈભવ મળેા કે અમુક ઇચ્છિત થાઓ’ એવી ઇચ્છાને નિયાણું, નિહાન દોષ કહે છે. તેવું નિયાણું ન ખાંધવું ઘટે.

[૮૩૫-૧]

૧૩

મુંબઈ કા. વદ ૬, ૧૯૫૬

‘અવગાહના’ એટલે અવગાહના. અવગાહના એટલે કદ આકાર એમ નહીં. કેટલાક તત્ત્વના પારિભાષિક શબ્દો એવા હોય છે કે જેનો અર્થ બીજા શબ્દોથી વ્યક્ત ન કરી શકાય; જેને અનુરૂપ બીજા શબ્દ ન મળે; જે સમભ્યા ભય પણ વ્યક્ત ન કરી શકાય.

અવગાહના એવો શબ્દ છે. ઘણા ભોધે, વિશેષ વિચારે, એ સમજી શકાય. અવગાહના ક્ષેત્રઆશ્રયી છે. બુદ્ધુ છતાં એકમેક થઈ જાળી જવું, છતાં બુદ્ધુ રહેવું. આમ સિદ્ધ આત્માનું જેટલા ક્ષેત્રપ્રમાણ વ્યાપકપણું તે તેની અવગાહના કહી છે.

[૮૩૫-૧]

૧૪

મુંબઈ, કાર્તિક વદ ૬, ૧૯૫૬

જે બહુ ભોગવાય છે તે બહુ ક્ષીણ થાય છે. સમતાએ કર્મ ભોગવતાં તે નિર્જર છે; ક્ષીણ થાય છે. શારીરિક વિષય ભોગવતાં શારીરિક શક્તિ ક્ષીણ થાય છે.

જ્ઞાનીનો માર્ગ સુલભ છે, પણ તે પામવો દુર્લભ છે; એ માર્ગ વિકટ નથી. સીધો છે, પણ તે પામવો વિકટ છે. પ્રથમ સાચા જ્ઞાની જોઈએ. તે જોળખાવા જોઈએ. તેની પ્રતીતિ આવવી જોઈએ. પછી તેનાં વચન પર શ્રદ્ધા રાખી નિઃશંકપણે ચાલતાં માર્ગ સુલભ છે, પણ જ્ઞાની મળવા અને જોળખાવા એ વિકટ છે, દુર્લભ છે.

ગીચ ઝાડીમાં જૂલા પડેલા માણસને વનોપકંઠે જવાનો માર્ગ કોઈ દેખાડે કે ‘જા નીચે નીચે ચાલ્યો જા. રસ્તો સુલભ છે, આ રસ્તો સુલભ છે.’ પણ એ જૂલા પડેલા માણસને જવું વિકટ છે; એ માર્ગે જતાં પહોંચશું કે નહીં એ શંકા નડે છે. શંકા કયાં વિના જ્ઞાનીઓનો માર્ગ આરાધે તો તે પામવો સુલભ છે.

[૮૩૬] ૧૫ મુંબઈ, કારતક વદ ૧૧, ૧૯૫૬

શ્રી સત્શ્રુત,

૧. શ્રી પાંડવ પુરાણે પ્રભુન્ન ચરિત્ર.	૧૧. શ્રી ક્ષપણસાર
૨. શ્રી પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય	૧૨. શ્રી લખિયસાર.
૩. શ્રી પદ્મનંદિ પંચવિંશતિ.	૧૩. શ્રી ત્રિલોકસાર.
૪. શ્રી ગોમદસાર.	૧૪. શ્રી તત્ત્વસાર.
૫. શ્રી રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર.	૧૫. શ્રી પ્રવચનસાર.
૬. શ્રી આત્માતુશાસન.	૧૬. શ્રી સમયસાર.
૭. શ્રી મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ.	૧૭. શ્રી પંચાસ્તિકાચ.
૮. શ્રી કાર્તિકેયાનુપેક્ષા.	૧૮. શ્રી અષ્ટપ્રાભૃત.
૯. શ્રી યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય	૧૯. શ્રી પરમાત્મ પ્રકાશ.
૧૦. શ્રી ક્રિયાકૌશ	૨૦. શ્રી રચણસાર.

આદિ અનેક છે. ઇદ્રિયનિગ્રહના અભ્યાસપૂર્વક એ સત્શ્રુત સેવવા યોગ્ય છે. એ કુળ અલૌકિક છે. અમૃત છે.

[૮૩૬-૭] ૧૬ મુંબઈ, કાર્તિક વદ ૧૧, ૧૯૫૬

જ્ઞાનીને જોળખો; જોળખીને એઓની આજ્ઞા આરાધો. જ્ઞાનીની એક આજ્ઞા આરાધતાં અનેકવિધ કલ્યાણ છે.

જ્ઞાનીઓ જગતને તૃણવત્ ગણે છે, એ એઓના જ્ઞાનનો મહિમા સમજવો.

કોઈ મિથ્યાભિનિવેશી જ્ઞાનનો ડાળ કરી જગતનો ભાર મિથ્યા શિર વહતો હોય તો તે હંસીપાત્ર છે.

[૮૭૪-૨૩] ૧૭ મુંબઈ, કારતક વદ ૧૧, ૧૯૫૬

વસ્તુતઃ એ વસ્તુઓ છે જીવ અને અજીવ. સુવર્ણનામ લોકોએ કલ્પિત આખ્ય. તેની ભસ્મ થઇને પેટમાં ગયું વિદ્યા પરિણમી ખાતર થયું; ક્ષેત્રમાં ભિયું; ધાન્ય થયું; લોકોએ ખાધું; કાળાંતરે લોહું થયું. વસ્તુતઃ એક દ્રવ્યના પચાથિને કલ્પનારૂપે જુદાં જુદાં નામ

અપાયાં. એક દ્રવ્યના સિદ્ધ સિદ્ધ પથથી વડે લોક બ્રાન્તિમાં પડી ગયું. એ બ્રાન્તિએ મમતાને જન્મ આપ્યો.

રૂપિયા વસ્તુતઃ છે, છતાં લેણદાર દેણદારને મિથ્યા ગ્રહણ થાય છે. લેણદારની અધીરાઈથી એને મન રૂપિયા ગયા બાણ છે. વસ્તુતઃ રૂપિયા છે, તેમજ બુદ્ધી બુદ્ધી કલ્પનાએ બ્રમભળ પાથરી દીધી છે, તેમાંથી જીવ-અજીવનો, જડ-ચૈતન્યનો ભેદ કરવો એ વિકટ થઈ પડ્યું છે. બ્રમભળ યથાર્થ લક્ષમાં ઊતરે, તો જડ-ચૈતન્ય ક્ષીર નીરવત્ સિદ્ધ સ્પષ્ટ બાસે.

[૮૩૭-૧]

૧૮

મુંબઈ, કા. વદ ૧૨, ૧૯૫૬

‘ ધનોકયુલેશન ’—મરકીની રસી. રસીના નામે દાક્તરોએ આ ધર્મિજ ઉભું કર્યું છે. બિચારાં આ નિરપરાધી અથ્થ આદિને રસીના બહાને રિખાવી મારી નાંખે છે, હિંસા કરી પાપને પોષે છે, પાપ ઉપાજે છે. પૂર્વે પાપાનુબંધી ઉપાજ્યું છે, તે યોગે વર્તમાનમાં તે પુણ્ય ભોગવે છે, પણ પરિણામે પાપ વહોરે છે; તે બિચારા દાક્તરોને ખબર નથી. રસીથી દરદ દૂર થાય ત્યારની વાત ત્યારે; પણ અત્યારે હિંસા તો પ્રગટ છે. રસીથી ઝીંક કાઢતાં ખીબું દરદ પણ ઊભું થાય.

[૮૩૭-૨]

૧૯

મુંબઈ, કાર્તિક વદ ૧૨, ૧૯૫૬

પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ શબ્દ સમજવા જેવા છે. પુરુષાર્થ કર્યા વિના પ્રારબ્ધની ખબર ન પડી શકે. પ્રારબ્ધમાં હશે તે થશે એમ કહી એસી રહ્યો કામ ન આવે. નિષ્કામ પુરુષાર્થ કરવો. પ્રારબ્ધને સમપરિણામે વેદવું, ભોગવી લેવું એ મોટો પુરુષાર્થ છે. સામાન્ય જીવ સમપરિણામે વિકલ્પરહિતપણે પ્રારબ્ધ વેદી ન શકે, વિષમ પરિણામ થાય જ. માટે તે ન થવા દેવા, ઓછા થવા ઉદ્યમ સેવવો. સમપણું અને વિકલ્પરહિતપણું સત્સંગથી આવે અને વધે.

[૮૪૨]

૨૦

મોરબી, વૈ. સુદ ૮, ૧૯૫૬

‘ ભગવદ્ગીતા ’માં પૂર્વાપર વિરોધ છે, તે અવલોકવા તે આપેલ છે. પૂર્વાપર શું વિરોધ છે તે અવલોકનથી જણાઈ આવશે. પૂર્વાપર અવિરોધ એવું દર્શન, એવાં વચન, તે વીતરાગનાં છે. ભગવદ્ગીતા પર ઘણાં ભાષ્ય, ટીકા રચાયાં છે. વિદ્યારણ્ય સ્વામી ’ની ‘ જ્ઞાનેશ્વરી ’ આદિ. દરેક પોતપોતાની માનીનતા ઉપર ઉતારી ગયા છે. ‘ ધિયોસોદ્ધી ’ વાળી તમને આપેલી ઘણે ભાગે સ્પષ્ટ છે. મણિલાલ નાથુભાઈએ ગીતા પર વિવેચનરૂપ ટીકા કરતાં મિશ્રતા બહુ આણી દીધી છે, સેળસેળ ખીચડો કર્યો છે.

વિદ્વત્તા અને જ્ઞાન એ એક સમજવાનું નથી, એક નથી. વિદ્વત્તા હોય છતાં જ્ઞાન ન હોય. સાચી વિદ્વત્તા તે કે જે આત્માર્થે હોય, જેથી આત્માર્થ સરે, આત્મત્વ સંમલ્ય, પમાય. આત્માર્થ હોય ત્યાં જ્ઞાન હોય, વિદ્વત્તા હોય વા ન પણ હોય.

મણિભાઈ કહે છે (પદ્દર્શનસમુચ્ચની પ્રસ્તાવનામાં) કે હરિભદ્રસૂરિને વેદાંતની ખબર ન હતી, વેદાંતની ખબર હત તો એવી કુશાગ્રબુદ્ધિના હરિભદ્રસૂરિ જૈન તરફથી પોતાનું

વલણ ફેરવી. વેદાંતમાં ભળત. ગાઠ મતાભિનિવેશથી મણિભાઈનું આ વચન નીકળ્યું છે. હરિભદ્રસૂરિને વેદાંતની ખબર હતી કે નહીં એ મણિભાઈએ હરિભદ્રસૂરિનો ‘ધર્મ’સંગ્રહણી’ ભેગો હતો તે ખબર પડત. હરિભદ્રસૂરિને વેદાંતાદિ બધાં દર્શનોની ખબર હતી. તે બધાં દર્શનોની પર્યાલોચનાપૂર્વક તેમણે જૈનદર્શનને પૂર્વાપર અવિરોધ પ્રતીત કર્યું હતું. અવ-લોકનથી જણાશે. ‘પડદર્શનસમુચ્ચય’ના ભાષાંતરમાં દોષ છતાં મણિભાઈએ ભાષાંતર ઠીક કર્યું છે. બીજો એવું પણ ન કરી શકે. એ સુધારી શકાશે.

[૮૪૩]

૨૧

શ્રી ચોરબી, વૈ. સુદ ૯, ૧૬-૫૬

વર્તમાનકાળમાં ક્ષયરોગ વિશેષ વૃદ્ધિ પામ્યો છે, અને પામતો જાય છે. એવું મુખ્ય કારણ બ્રહ્મચર્યની ખામી, આળસ અને વિષયાદિની આમક્રિત છે. ક્ષયરોગનો મુખ્ય ઉપાય બ્રહ્મચર્ય સેવન, શુદ્ધ સાત્ત્વિક આહાર-પાન અને નિયમિત વર્તન છે.

[૮૫૭]

૨૨

ચોરબી, અસાદ સુદ ૧૬-૫૬

‘પ્રથમરસનિમગ્નં દષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં, વક્ત્રકમલમંકઃ કામિનીસંગસૂત્રયઃ;
‘કરયુગમપિ યત્તે શસ્ત્રસંઘવંધ્ય, તદ્વલિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ.’

‘તારાં બે ચક્ષુ પ્રથમરસમાં રૂબેલાં છે, પરમશાંત રસને ઝીલી રહ્યાં છે. તારું મુખકમળ પ્રસન્ન છે; તેમાં પ્રસન્નતા વ્યાપી રહી છે. તારો ખોળો સ્ત્રીના સંગથી રહિત છે. તારા બે હાથ શસ્ત્રસંઘ વિનાના છે, તારા હાથમાં શસ્ત્ર નથી. આમ તું જ વીતરાગ જગતમાં ફેવ છું. ફેવ કોણ ? વીતરાગ. દર્શનયોગ્ય મુદ્રા કઈ ? વીતરાગતા સૂચવે તે.

‘સ્વામી કાર્તિકેયાતુપ્રેક્ષા’ વૈરાગ્યનો ઉત્તમ ગ્રંથ છે. દ્રવ્યને, વસ્તુને થયાવત્ લક્ષમાં રાખી વૈરાગ્યનું એમાં નિરૂપણ કર્યું છે. દ્રવ્યનું સ્વરૂપ બતાવનાર ચાર શ્લોક અદ્ભુત છે. એને માટે આ ગ્રંથની રાહ ભેતા હતા. ગઈ સાલ જેક માસમાં મદ્રાસ ભણી જવું થયું હતું. કાર્તિકસ્વામી એ ભૂમિમાં બહુ વિચર્યા છે. એ તરફના નક્ષ ભવ્ય, કિંચા, અડોલ વૃત્તિથી જીભેલા પહાડ નીરખી સ્વામી કાર્તિકેયાદિની અડોલ, વૈરાગ્યમય દિગમ્બરવૃત્તિ યાદ આવતી હતી.

નમસ્કાર તે સ્વામી કાર્તિકેયાદિને.

[૮૬૦]

૨૩

ચોરબી, શ્રાવણ વદ ૮, ૧૬-૫૬

‘પડદર્શનસમુચ્ચય,’ને ‘યોગદષ્ટિસમુચ્ચય’નાં ભાષાંતર ગુજરાતીમાં કરવા યોગ્ય છે. પડદર્શનસમુચ્ચય’નું ભાષાંતર થયેલ છે પણ તે સુધારી ફરી કરવા યોગ્ય છે. ધીમે ધીમે થશે, કરશે. આનંદવનજી ચોવીશીના અર્થે પણ વિવેચન સાથે લખશે.

નમો દુર્વારરાગાદિવૈરિવારનિવારિણે,

અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરય તાયિને.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ‘યોગશાસ્ત્ર’ની રચના કરતાં મંગલાચરણમાં વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરિહંત યોગીનાથ મહાવીરને સ્તુતિરૂપે નમસ્કાર કરે છે.

‘વાર્યા વારી ન શકાય, વારવા બહુ બહુ મુશ્કેલ એવા રાગ, દ્રેષ, અજ્ઞાનરૂપી શત્રુના સમૂહને જેણે વાર્યા, છુટ્યા; જે વીતરાગ સર્વજ્ઞ થયા; વીતરાગ સર્વજ્ઞ થતાં જે અહર્ત પૂજવા યોગ્ય થયા; અને વીતરાગ અહર્ત થતાં મોક્ષ અર્થે પ્રવર્તન છે જેનું એવા બુદ્ધા બુદ્ધા યોગીઓના જે નાથ થયા; નેતા થયા; અને એમ નાથ થતાં જે જગતના નાથ, તાત, ત્રાતા થયા; એવા જે મહાવીર તેને નમસ્કાર હો.’ અહીં સદેવના અપાયઅપગમ અતિશય, જ્ઞાન અતિશય, વચન અતિશય અને પૂજ્ય અતિશય સૂચવ્યા. આ મંગલ સ્તુતિમાં સમગ્ર ‘યોગશાસ્ત્ર’નો સાર સમાવી દીધો છે. સદેવનું નિરૂપણ કયું છે. સમગ્ર વસ્તુસ્વરૂપ, તત્ત્વજ્ઞાન સમાવી દીધું છે. ઉકેલનાર જોબક બેઠએ.

લૌકિક મેળામાં વૃત્તિને ચંચળ કરે એવા પ્રસંગ વિશેષ હોય. સાચો મેળો સત્સંગનો. એવા મેળામાં વૃત્તિની ચંચળતા ઓછી થાય, દૂર થાય. માટે સત્સંગમેળાને જ્ઞાનીઓએ વખાણ્યો છે, ઉપદેશ્યો છે.

[૮૬૫-૧]

૨૪ વઢવાણ કેમ્પ, ભાદ્રપદ વદ, ૧૯૫૬

‘મોક્ષમાળા’ના પાઠ અમે માપી માપીને લખ્યા છે. ફરી આવૃત્તિ અંગે સુખ ઉપજે તેમ પ્રવર્તો. કેટલાંક વાક્ય નીચે લીટી દોરી છે તેમ કરવા બંદર નથી. શ્રોતા વાંચકને બનતાં સુધી આપણા અભિપ્રાયે ન દોરવા લક્ષ રાખવું. શ્રોતા વાંચકમાં પોતાની મેળે અભિપ્રાય ઊગવા દેવો. સારાસાર તોલ કરવાનું વાંચનાર શ્રોતાના પર છોડી દેવું. આપણે તેમને દોરી તેમને પોતાને ઊગી શકે એવા અભિપ્રાયને થંભી ન દેવો.

‘પ્રજ્ઞાવશોધ’ ભાગ ‘મોક્ષમાળા’ના ૧૦૮ મણકા અંગે લખાવશું.

પરમ સત્શ્રુતના પ્રચારરૂપ એક યોજના ધારી છે. તે પ્રચાર થઈ પરમાર્થભાગ પ્રકાશ પામે તેમ થશે.

[૮૬૭]

૨૫ સુંબઈ, માહુંગા, માગશર, ૧૯૫૭

શ્રી ‘શાંતસુધારસ’નું પાણુ ફરી વિવેચનરૂપ ભાષાંતર કરવા યોગ્ય છે, તે કરશે.

[૮૬૮]

૨૬ સુંબઈ, શિવ, માગશર, ૧૯૫૭

‘દેવાગમનમોયાનચામરાવિચિત્રતયઃ,

માયાવિષ્ણુવિ દ્વયંતે, નાતસ્ત્વમસિ નો મદ્યાન્’

સ્તુતિકાર શ્રી સંમતભદ્રસૂરિને વીતરાગ દેવ બાણે કહેતા હોય, હે સંમતભદ્ર! આ અમારાં અષ્ટપ્રાતિહાય આદિ વિભૂતિ તું બે; અમારું મહત્વ બે. ત્યારે સિંહ શુદ્ધામાંથી ગંભીર પદે બહાર નીકળતાં ત્રાસ પાડે તેમ શ્રી સંમતભદ્રસૂરિ ત્રાસ પાડતા કહે છે :— ‘દેવતાઓનું આવવું, આકાશમાં વિચરવું, ચામરાદિ વિભૂતિનું ભોગવવું, ચામરાદિ વૈભવથી વીંઝાવું, એ તો માયાવી એવા ઇંદ્રજિણ્યા પણુ બતાવી શકે છે. તારા પાસે દેવોનું આવવું થાય છે, વા આકાશમાં વિચરવું વા ચામર છત્ર આદિ વિભૂતિ ભોગવે છે માટે તું અમારા મનને

મહાન ! ના, ના. એ માટે તું અમારા મનને મહાન નહીં. તેટલાથી તારું મહત્ત્વ નહીં. એવું મહત્ત્વ તો માયાવી ઇંદ્રજાલિયા પણ દેખાડી શકે.' ત્યારે સદંતરું મહત્ત્વ વાસ્તવિક શું ? તો કે વીતરાગપણું. એમ આગળ બતાવે છે.

આ શ્રી સંમતલદ્રસૂરિ વિં સં બીજ સૈકામાં થયા. તેઓ શ્વેતામ્બર દિગમ્બર ખન્નેમાં એક સરખા સન્માનિત છે. તેઓએ દેવાગમસ્તોત્ર (ઉપર જણાવેલ સ્તુતિ આ સ્તોત્રનું પ્રથમ પદ છે) અથવા આત્મીમાંસા રચેલ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રના મંગલાચરણની ટીકા કરતાં આ દેવાગમસ્તોત્ર લખાયો છે. અને તે પર અષ્ટસહસ્ત્રી ટીકા તથા ચોરાશી હજાર શ્લોકપુર 'ગંધહસ્તી મહાભાષ્ય' ટીકા રચાયાં છે.

‘મોક્ષમાર્ગસ્ય નૈતારં મૈતારં કર્મમૂલતાં,
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વન્દે તત્ત્વગુણલબ્ધયે’

આ એનું પ્રથમ મંગલ સ્તોત્ર છે :—

મોક્ષમાર્ગના નેતા, કર્મરૂપી પર્વતના ભેત્તા, ભેદનાર, વિશ્વ એટલે સમગ્ર તત્ત્વના જ્ઞાતા, બાણનાર તેને તે શુણ્ણી પ્રાપ્તિઅર્થે વંદું છું.

‘આત્મીમાંસા’, ‘યોગિન્દુ’ નું અને ‘ઉપમિતિભવપ્રપચકથા’ નું શુજરાતી ભાષાંતર કરશો. ‘યોગિન્દુ’ નું ભાષાંતર થયેલ છે, ‘ઉપમિતિભવપ્રપચ’ નું થાય છે; પણ તે બંને ફરી કરવા યોગ્ય છે, તે કરશો, ધીમે ધીમે થશે.

લોકકલ્યાણ હિતરૂપ છે અને તે કર્તવ્ય છે. પોતાની યોગ્યતાની ન્યૂનતાથી અને જોખમદારી ન સમબળી શકાવાથી અપકાર ન થાય એ પણ લક્ષ રાખવાનો છે.

[૬૪૪]

૨૭^૧

મનઃપર્યવજ્ઞાન કેવી રીતે પ્રગટે ? સાધારણપણે ફરેક જીવને મતિજ્ઞાન હોય છે. તેને આશ્રયે રહેલા શ્રુતજ્ઞાનમાં વધારો થવાથી તે મતિજ્ઞાનનું બળ વધારે છે; એમ અનુક્રમે મતિજ્ઞાન નિર્મળ થવાથી આત્માનું અસંયમપણું ટળી સચમપણું થાય છે, ને તેથી મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રગટે છે. તેને યોગે આત્મા બીજનો અભિપ્રાય બાણી શકે છે.

દિગ દેખાવ ઉપરથી બીજના ક્રોધ હર્ષાદિ ભાવ બાણી શકાય છે, તે મતિજ્ઞાનનો વિષય છે. તેવા દેખાવના અભાવે જે ભાવ બાણી શકાય તે મનઃપર્યવ જ્ઞાનનો વિષય છે.

[૫૦૦-૩૪૭-૧]

૨૮

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય સંબંધી :—

જે જીવને મોહનીય કર્મરૂપી કષાયનો ત્યાગ કરવો હોય, તે તેનો એકદમ ત્યાગ કરવા ધારશે ત્યારે કરી શકશે તેવા વિશ્વાસ ઉપર રહી તેના કર્મે ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ નથી કરતો, તે એકદમ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યે મોહનીયકર્મના બળ આગળ ટકી શકતો નથી; કારણ કર્મરૂપ શત્રુને ધીરે ધીરે નિર્મળ કર્યા વિના કાઢી મૂકવાને તે એકદમ

૧. આંક ૨૭ થી આંક ૩૧ ખંભાતના શ્રી ત્રિભુવનભાષ્ટના ઉતારામાંથી લીધા છે.

અસમર્થ બને છે. આત્માના નિર્જળપણાને લઈને તેના ઉપર મોહનું બળવાનપણું છે. તેનું ભેર ઓછું કરવાને આત્મા પ્રયત્ન કરે, તો એકી વખતે તેના ઉપર જ્ય મેળવવાની ધારણામાં તે ઠગાય છે. જ્યાં સુધી મોહવૃત્તિ લડવા સારી નથી આવી ત્યાં સુધી મોહવશ આત્મા પોતાનું બળવાનપણું ધારે છે, પરંતુ તેવી કસોટીનો પ્રસંગ આવ્યે આત્માને પોતાનું કાયરપણું સમજાય છે, માટે જેમ બને તેમ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય મોળા કરવા. તેમાં મુખ્યત્વે ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય અમલમાં લાવવી; એમ અનુક્રમે બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયો.

ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપી ક્ષેત્રની બે તસુ જમીન જીતવાને આત્મા અસમર્થપણું બતાવે છે અને આખી પૃથ્વી જીતવામાં સમર્થપણું ધારે છે, એ કેવું આશ્ચર્યરૂપ છે ?

પ્રવૃત્તિને આડે આત્મા નિવૃત્તિનો વિચાર કરી શકતો નથી; એમ કહેવું એ માત્ર બહાનું છે. જો થોડો સગાય પણ આત્મા પ્રવૃત્તિ છોડી પ્રમાદરહિત હમેશાં નિવૃત્તિનો વિચાર કરે, તો તેનું બળ પ્રવૃત્તિમાં પણ પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. કારણ દરેક વસ્તુનો પોતાના વધતા ઓછા બળવાનપણાના પ્રમાણમાં પોતાનું કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ છે. માદક ચીજ બીજા ખોરાક સાથે પોતાના અસહના સ્વભાવ પ્રમાણે પરિણમવાને ભૂલી જતી નથી, તેમ જ્ઞાન પણ પોતાનો સ્વભાવ ભૂલીતું નથી. માટે દરેક જીવે પ્રમાદરહિત, યોગ, કાળ, નિવૃત્તિ, ને માર્ગનો વિચાર નિરંતર કરવા જોઈએ.

[૩૪૭-૨]

૨૬

મત સંબંધી :—

દરેક જીવે મત લેવું હોય તો સ્પષ્ટાઈની સાથે બીજાની સાક્ષીએ લેવું. તેમાં સ્વેચ્છાએ વર્તવું નહીં. મતમાં રહી શકતો આગાર રાખ્યો હોય અને કારણવિશેષને લઈને વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો પડે તો તેમ કરવામાં અધિકારી પોતે ન બનવું. જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. નહીં તો તેમાં મોળા પડી જવાય છે; અને મતનો ભંગ થાય છે.

[૩૪૭-૩]

૩૦

મોહ-કષાય સંબંધી :—

દરેક જીવની અપેક્ષાએ જ્ઞાનીએ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ અનુક્રમે રાખ્યો છે, તે ક્ષય થવાની અપેક્ષાએ છે.

પહેલો કષાય જવાથી અનુક્રમે બીજા કષાયો જાય છે, અને અમુક અમુક જીવોની અપેક્ષાએ માન, માયા, લોભ અને ક્રોધ એમ ક્રમ રાખેલ છે, તે દેશ, કાળ, ક્ષેત્ર જોઈને. પ્રથમ જીવને બીજાથી ઊંચો મનાવા માન થાય છે, તે અર્થે છળકપટ કરે છે; અને તેથી પૈસા મેળવે છે; અને તેમ કરવામાં વિઘ્ન કરનાર ઉપર ક્રોધ કરે છે. એવી રીતે કષાયની પ્રકૃતિઓ અનુક્રમે બંધાય છે, જેમાં લોભની એટલી બળવત્તર મીઠાઈ છે, કે તેમાં જીવ માન પણ ભૂલી જાય છે, ને તેની દરકાર નથી કરતો; માટે માનરૂપી કષાય ઓછો કરવાથી અનુક્રમે બીજા એની જેમ ઓછા થઈ જાય છે.

[૩૪૭-૫]

૩૧

આસ્થા તથા ઇચ્છા :-

ફરેક જીવે જીવના અસ્તિત્વથી તે મોક્ષ સુધીની પૂર્ણપણે શ્રદ્ધા રાખવી. એમાં જરા પણ શંકા રાખવી નહીં. આ જગ્યાએ અશ્રદ્ધા રાખવી તે જીવને પતિત થવાનું કારણ છે, અને તે એવું સ્થાનક છે કે ત્યાંથી પડવાથી કાંઈ સ્થિતિ રહેતી નથી.

સિત્તેર કોટાકોટિ સાગરોપમ સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તમાં બંધાય છે; જેને લઈને અસંખ્યાતા ભવ જન્મણ કરવા પડે છે.

ચારિત્રમોહનો લટકયો તે ઠેકાણે આવે છે, પણ દર્શનમોહનો પડયો ઠેકાણે આવતો નથી. કારણ, સમજવા ફેર થવાથી કરવા ફેર થાય છે વીતરાપરૂપ જ્ઞાનીનાં વચનમાં અન્યથા-પણું હોવાનો સંભવ જ નથી. તેના અવલંબને રહી સીસું રેડયું હોય એવી રીતે શ્રદ્ધાને ઓથે પણ મજબૂત કરવી. જ્યારે જ્યારે શંકા થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે જીવે વિચારવું કે તેમાં પોતાની ભૂલ જ થાય છે. વીતરાગ પુરુષોએ જ્ઞાન જે મતિથી કહ્યું છે, તે મતિ આ જીવમાં છે નહીં; અને આ જીવની મતિ તો શાકમાં મીઠું ઓણું પડ્યું હોય તો તેટલામાં જ રોકાઈ જાય છે. તો પછી વીતરાગના જ્ઞાનની મતિનો મુકાબલો ક્યાંથી કરી શકે ? તેથી ખારમા શુભુસ્થાનકના અંત સુધી પણ જીવે જ્ઞાનીનું અવલંબન લેવું એમ કહ્યું છે.

અધિકારી નહીં છતાં પણ ઊંચા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે તે માત્ર આ જીવે પોતાને જ્ઞાની તથા ડાહ્યો માની લીધેલો હોવાથી તેનું માન ગાળવાના હેતુથી અને નીચેના સ્થાનકેથી વાતો કહેવામાં આવે છે તે માત્ર તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે નીચે ને નીચે જ રહે.

[૩૬૧]

૩૨

સુંબઈ, અશ્વિન, ૧૯૪૯

જે બુદ્ધા મહામાંગા વીરા અસમત્તદંસિણો ।

અસુલં સેલિ પરક્કંતં સફલં હોદ્ધ સન્વસો ॥ ૨૨ ॥

જે ચ બુદ્ધા મહામાંગા વીરા સમ્મત્તદંસિણો ।

સુલં સેલિ પરક્કંતં અફલં હોદ્ધ સન્વસો ॥ ૨૩ ॥

શ્રી સૂચગડાંગ સૂત્ર, વીર્યાધ્યયન ૮મું ૨૨-૨૩

ઉપર જ્યાં ‘સક્કળ’ છે ત્યાં ‘અક્કળ’ ઠીક લાગે છે અને ‘અક્કળ’ છે ત્યાં ‘સક્કળ’ ઠીક લાગે છે, માટે તેમાં લખિત દોષ છે કે બરાબર છે ? તેનું સમાધાન કે : લખિત દોષ નથી; સક્કળ છે ત્યાં સક્કળ અને અક્કળ છે ત્યાં અક્કળ બન્ને બરાબર છે.

મિથ્યાદષ્ટિની ક્રિયા સક્કળ છે, ફળે કરીને સહિત છે, અર્થાત્ તેને પુણ્ય પાપ ફળનું બેસવાપણું છે; સમ્યગ્દષ્ટિની ક્રિયા અક્કળ છે, ફળ રહિત છે, તેને ફળ બેસવાપણું નથી, અર્થાત્ નિર્જરા છે. એકની મિથ્યાદષ્ટિની ક્રિયાનું સંસારહેતુક સક્કળપણું અને બીજાની, સમ્યગ્દષ્ટિની ક્રિયાનું-સંસારહેતુક અક્કળપણું એમ પરમાર્થ સમજવા યોગ્ય-છે. ---

નિત્યનિયમ^૧

ૐ શ્રીચતુરમચુરુચયો નમઃ

સવારમાં ઊઠી ધ્યાનપથિક્રી પ્રતિક્રમી રાત્રિ-દિવસ જે કંઈ અઢાર પાપસ્થાનકમાં પ્રવૃત્તિ થઈ હોય, સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર સંબંધી તથા પંચપરમપદ સંબંધી જે કંઈ અપરાધ થયો હોય, કોઈ પણ જીવ પ્રતિ કિંચિત્તમાત્ર પણ અપરાધ કર્યો હોય, તે બધાંતાં અબલ્ભુતાં થયો હોય, તે સર્વ ક્ષમાવવા, તેને નિદવા, વિશેષ નિદવા, આત્મામાંથી તે અપરાધ વિસર્જન કરી નિઃશદ્ય થવું. રાત્રિએ શયન કરતી વખતે પણ એ જ પ્રમાણે કરવું.

શ્રી સત્પુરુષનાં દર્શન કરી ચાર ઘડી માટે સર્વ સવધ વ્યાપારથી નિવર્તી એક અસાન પર સ્થિતિ કરવી. તે સમયમાં ‘પરમચુરુ’ એ શબ્દની પાંચ માળાઓ ગણી એ ઘડી સુધી સત્શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવું. ત્યાર પછી એક ઘડી કાયોત્સર્ગ^૧ કરી શ્રી સત્પુરુષોનાં વચનોનું તે કાયોત્સર્ગમાં રટણ કરી સદ્વૃત્તિનું અનુસંધાન કરવું. ત્યાર પછી અરધી ઘડીમાં ભક્તિની વૃત્તિ ઉજમાળ કરનારાં એવાં પદો (આજ્ઞાનુસાર) ઉચ્ચારવાં. અરધી ઘડીમાં ‘પરમચુરુ’ શબ્દનું કાયોત્સર્ગરૂપે રટણ કરવું અને ‘સર્વસદેવ’ એ નામની પાંચ માળા ગણવી.

હાલ અધ્યયન કરવા યોગ્ય શાસ્ત્રોઃ—વૈરાગ્યશતક, ઈદ્રિયપરાજયશતક, શાંતસુધારસ, અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ, યોગદંષ્ટિસમુચ્ચય, નવતત્ત્વ, મૂળપદ્ધતિ કર્મશ્રેય, ધર્મબિંદુ, આત્માનુશાસન, ભાવનાબોધ, મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ; મોક્ષમાળા, ઉપમિતિભવપ્રપંચ, અધ્યાત્મસાર, શ્રી આનંદબ્રજ—ચૌવીશીમાંથી નીચેનાં સ્તવનોઃ—૧, ૩, ૫, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૯, ૨૨.

સાતવ્યસન (જીગદ્, માંસ, મદિરા, વેશ્યાગમન, શિકાર, ચોરી, પરભી)નો ત્યાગ.

(અથ સપ્તવ્યસન નામ ચોપાઈ.)

“જૂવા,^૧ આમિષ,^૨ મદિરા,^૩ દારી,^૪ આહોટક,^૫ ચોરી,^૬ પરનારી,^૭

એહિ સપ્તવ્યસન દુઃખદાઈ, દુરિતમૂળ દુર્ગતિકે બાઈ.”

એ સપ્તવ્યસનનો ત્યાગ. રાત્રિજોજનનો ત્યાગ. અમુક સિવાય સર્વ વનસ્પતિનો ત્યાગ. અમુક તિથિએ અત્યાગ વનસ્પતિનો પણ પ્રતિબંધ. અમુક રસનો ત્યાગ. અપ્રહસ્યથનો ત્યાગ. પરિગ્રહ પરિમાણ.

શરીરમાં વિશેષ રોગાદિ ઉપદ્રવથી, ભેલાનપણથી, રાજ અથવા દેવાદિના બળાત્કારથી અત્રે વિદિત કરેલ નિયમમાં પ્રવર્તતા અશક્ત થવાય તો તે માટે પશ્ચાત્તાપનું સ્થાનક સમજવું. સ્વેચ્છાએ કરીને તે નિયમમાં ન્યૂનાધિકતા કંઈ પણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા, સત્પુરુષની આજ્ઞાએ તે નિયમમાં ફેરફાર કરવાથી નિયમ ભંગ નહીં.

૧. આ જે નિત્યનિયમ જણાવેલ છે તે ‘શ્રીમદ્’ના ઉપદેશામૃતમાંથી ઝીલી શ્રી ખંભાતના એક મુશ્કેલ ભાઈએ યોજેલ છે.

[૫૪૫]

૩૪

શ્રી ખંભાત, આસો સુદ, ૧૯૫૧

સત્ય^૧

વસ્તુનું યથાર્થ^૧ સ્વરૂપ જોવું બાણુવું, અનુભવવું તેવું જ કહેવું તે સત્ય એ પ્રકારે છે. 'પરમાર્થસત્ય અને વ્યવહારસત્ય.'

'પરમાર્થ સત્ય' એટલે આત્માસિવાય બીજો કોઈ પદાર્થ^૧ આત્માનો થઈ શકતો નથી, એમ નિશ્ચય બાણી, ભાષા બોલવામાં વ્યવહારથી દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધન, ધાન્ય, શુદ્ધ આદિ વસ્તુઓના પ્રસંગમાં બોલતાં પહેલાં એક આત્મા સિવાય બીજું કંઈ મારું નથી, એ ઉપયોગ રહેવો જોઈએ. અન્ય આત્માના સંબંધી બોલતાં આત્મામાં બાંધ, લિંગ અને તેવા. ઔપચારિક લેહવાળો તે આત્મા ન છતાં માત્ર વ્યવહારનયથી કાર્યને માટે બોલાવવામાં આવે છે; એવા ઉપયોગપૂર્વક બોલાય તો તે પારમાર્થિક સત્ય ભાષા છે એમ સમજવાનું છે.

૧. દૃષ્ટાંત : એક માણસ પોતાના આરોપિત દેહની, ઘરની, સ્ત્રીની, પુત્રની કે અન્ય પદાર્થની વાત કરતો હોય તે વખત સ્પષ્ટપણે તે તે પદાર્થથી વક્તા હું સિદ્ધ છું, અને તે મારાં નથી, એમ સ્પષ્ટપણે બોલનારને ભાન હોય તો તે સત્ય કહેવાય.

૨. દૃષ્ટાંત : જેમ કોઈ અંધકાર શ્રેણિક રાખ અને ચેલણ રાણીનું વણું કરતા હોય; તો તેઓ જાને આત્મા હતા અને માત્ર શ્રેણિકના ભવ આશ્રયી તેમનો સંબંધ, અગર સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, રાખ વગેરેનો સંબંધ હતો; તે વાત લક્ષમાં રાખ્યા પછી બોલવાની પ્રવૃત્તિ કરે એ જ પરમાર્થસત્ય,

વ્યવહારસત્ય આવ્યા વિના પરમાર્થસત્ય વચન બોલવાનું જાને તેમ ન હોવાથી વ્યવહાર-સત્ય નીચે પ્રમાણે બાણવાનું છે.

જેવા પ્રકારે વસ્તુનું સ્વરૂપ જોવાથી, અનુભવવાથી, શ્રવણથી અથવા વાંચવાથી આપણને અનુભવવામાં આવ્યું હોય તેવા જ પ્રકારે યથાતથ્યપણે વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવું અને તે પ્રસંગે વચન બોલવું તેનું નામ વ્યવહારસત્ય.

દૃષ્ટાંત : જેમ કે અમુક માણસનો લાલ અથવા જંગલમાં દિવસે બાર વાગ્યે ક્ષીકો હોય, અને કોઈના પૂછવાથી તે જ પ્રમાણે યથાતથ્ય વચન બોલવું તે વ્યવહારસત્ય. આમાં પણ કોઈ પ્રાણીના પ્રાણનો નાશ થતો હોય, અગર ઉન્મત્તતાથી વચન બોલાયું હોય, યદ્યપિ ખરું હોય તોપણ અસત્યપ્રત્ય જ છે એમ બાણી પ્રવર્તવું. સત્યથી વિપરીત તેને અસત્ય કહેવાય છે.

કોષ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ક્ષય, દુઃખ, અજ્ઞાનાદિથી બોલાય છે; કોષાદિ મોહનીયના ચંગભૂત છે. તેની સ્થિતિ બીજાં બધાં કર્મથી વધારે એટલે (૭૦) સિત્તેર કોડકોડી સાગરોપમની છે. આ કર્મ ક્ષય થયા વિના જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ સંપૂર્ણપણે ક્ષય થઈ શકતાં નથી; જો કે ગણિતમાં પ્રથમ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો કહ્યાં છે; પણ આ કર્મની ઘણી મહત્ત્વતા છે, કેમકે સંસારના મૂળભૂત રાગદ્વેષનું આ મૂળસ્થાન હોવાથી ભવશ્રમણ કરવામાં આ કર્મની સુખ્યતા છે; આવું મોહનીયકર્મનું જળવાનપણું છે, છતાં

૧. ખંભાતના એક મુમુક્ષુભાઈ એ યથાશક્તિ સ્થિતિમાં રાખી કરેલ નોંધ.

પણ તેનો ક્ષય કરવો સહેલ છે; એટલે કે જેમ વેદનીયકર્મ વેદા વિના નિષ્ક્રમ થતું નથી તેમ આ કર્મને માટે નથી. મોહનીયકર્મની પ્રકૃતિરૂપ ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભાદિ કષાય તથા નોકષાયનાં અનુક્રમે ક્ષમા, નમ્રતા, નિરભિમાનપણું, સરળપણું, નિર્દોષતા અને સંતોષાદિની વિપક્ષ ભાવનાથી એટલે માત્ર વિચાર કરવાથી ઉપર દર્શાવેલા કષાયો નિષ્ક્રમ કરી શકાય છે. નોકષાય પણ વિચારથી ક્ષય પમાડી શકાય છે; એટલે કે તેને સારુ બાહ્ય કાંઈ કરવું પડતું નથી.

‘મુનિ’ એ નામ પણ આ પૂર્વોક્ત રીતે વિચારીને વચન બોલવાથી સત્ય છે. ઘણું કરીને પ્રયોજન વિના બોલવું જ નહીં તેનું નામ મુનિપણું. રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન વિના યથાસ્થિત વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેતાં બોલતાં છતાં પણ મુનિપણું મૌનપણું બાળવું. પૂર્વ તીર્થે કરાદિ મહાત્માઓએ આમ જ વિચાર કરી મૌનપણું ધારણ કરેલું; અને સાડાબાર વર્ષ લગભગ મૌનપણું ધારણ કરનાર ભગવાન વીરપ્રભુએ આવા ઉત્કૃષ્ટ વિચારે કરી આત્મામાંથી ફેરવી ફેરવીને મોહનીયકર્મનો મંબંધ કાઢી નાંખી કેવળજ્ઞાનદર્શન પ્રગટ કર્યું હતું.

આત્મા ધારે તો સત્ય બોલવું કંઈ કઠણ નથી. વ્યવહારસત્યભાષા ઘણી વાર બોલવામાં આવે છે, પણ પરમાર્થસત્ય બોલવામાં આવ્યું નથી; માટે આ જીવનું ભવભ્રમણ મટતું નથી. સમ્યક્ત્વ થયા બાદ અભ્યાસથી પરમાર્થસત્ય બોલવાનું થઈ શકે છે; અને પછી વિશેષ અભ્યાસે સહેજ ઉપયોગ રહ્યા કરે છે. અસત્ય બોલ્યા વિના માયા થઈ શકતી નથી. વિશ્વાસઘાત કરવો તેનો પણ અસત્યમાં સમાવેશ થાય છે. ખોટા હસ્તાવેબે કરવા તે પણ અસત્ય બાળવું, અનુભવવા યોગ્ય પદાર્થનું સ્વરૂપ અનુભવ્યા વિના અને ઈંદ્રિયથી બાળવા યોગ્ય પદાર્થનું સ્વરૂપ બાળ્યા વિના ઉપદેશ કરવો તે પણ અસત્ય બાળવું; તો પછી તપ-પ્રમુખ માનાદિની ભાવનાથી કરી, આત્મહિતાર્થે કરવા જેવો દેખાય, તે અસત્ય હોય જ એમ બાળવું. અખંડ સમ્યક્દર્શન આવે તો જ અપૂર્ણપણે પરમાર્થસત્ય વચન બોલી શકાય; એટલે કે તો જ આત્મામાંથી અન્ય પદાર્થ સિદ્ધપણે ઉપયોગમાં લઈ વચનની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે.

કોઈ પૂછે કે લોક શાશ્વત કે અશાશ્વત તો ઉપયોગપૂર્વક ન બોલતાં, ‘લોક શાશ્વત’, કહે તો અસત્ય વચન બોલાયું એમ થાય. તે વચન બોલતાં લોક શાશ્વત કેમ કહેવામાં આવ્યો, તેનું કારણ ધ્યાનમાં રાખી તે બોલે તો તે સત્ય ગણાય.

આ વ્યવહારસત્યના પણ બે વિભાગ થઈ શકે છે, એક સર્વથા પ્રકારે અને બીજો દેશથી. નિશ્ચયસત્ય પર ઉપયોગ રાખી, પ્રિય એટલે જે વચન અન્યને અથવા જેના સંબંધમાં બોલાયું હોય તેને પ્રીતિકારી હોય; અને પશ્ય, શુષ્કકારી હોય એવું જ સત્ય વચન બોલનાર સર્વવિરતિ મુનિરાજ પ્રાપ્તે હોઈ શકે છે.

સંસાર ઉપર અભાવ રાખનાર હોવા છતાં પૂર્વકર્મથી, અથવા બીજા કારણથી સંસારમાં રહેનાર ગૃહસ્થે દેશથી સત્ય વચન બોલવાનો નિયમ રાખવા યોગ્ય છે. તે મુખ્ય આ પ્રમાણે:—
કન્યાલીક, મનુષ્યસંબંધી અસત્ય; ગોવાલીક, પશુસંબંધી અસત્ય; લૌભાલીક, લૂભિ-સંબંધી અસત્ય; ખોટી સાક્ષી, અને થાપણમૃષા એટલે વિશ્વાસથી રાખવા આવેલા દ્રવ્યાદિ

પદાર્થ તે પાછા માગતાં, તે સંબંધી ઈનકાર જવું તે. આ પાંચ સ્થળ પ્રકાર છે. આ સંબંધમાં વચન મોક્ષતાં પરમાર્થ સત્ય ઉપર ધ્યાન રાખી, યથાસ્થિત એટલે જેવા પ્રકારે વસ્તુઓનાં સત્યરૂપ સ્વરૂપ હોય તેવા પ્રકારે જ કહેવાનો નિયમ તેને દેશથી ત્રત ધારણ કરનારે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. આ કહેલા સત્ય વિષે ઉપદેશ વિચારી તે ક્રમમાં અવશ્ય આવવું એ જ ફળદાયક છે.

[૧૭૬૬-૨]

૩૫

સત્પુરુષ અન્યાય કરે નહીં. સત્પુરુષ અન્યાય કરશે તો આ જગતમાં વરસાદ કોના માટે વરસશે ? સૂર્ય કોના માટે પ્રકાશશે ? વાયુ કોના માટે વાશે ?

આત્મા કેવી અપૂર્વ વસ્તુ છે ! જ્યાં સુધી શરીરમાં હોય, ભલેને હજારો વરસ, ત્યાં સુધી શરીર સડતું નથી, પારાની જેમ આત્મા. ચેતન આદ્યુ જન્ય અને શરીર શબ થઈ પડે અને સડવા માંડે !

જીવમાં જાગૃતિ અને પુરુષાર્થ જોઈએ. કર્મબંધ પડ્યા પછી પણ તેમાંથી (સત્તામાંથી) ઉદય આવ્યા પહેલાં) છૂટવું હોય તો અબાધાકાળ પૂર્ણ થતાં સુધીમાં છૂટી શકાય.

પુણ્ય, પાપ અને આયુષ્ય એ કોઈ બીજાને ન આપી શકે. તે દરેક પોતે જ ભોગવે.

સ્વપ્ન દે, સ્વમતિકલ્પનાએ, સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિના ધ્યાન કરવું એ તરગરૂપ છે અને ઉપદેશ, વ્યાખ્યાન કરવું એ અભિમાનરૂપ છે.

દેહધારી આત્મા પંથી છે અને દેહ એ ઝાડ છે. આ દેહરૂપી ઝાડમાં (નીચે) જીવરૂપી પંથી વટેમાર્ગ થાક લેવા બેઠો છે. તે પંથી ઝાડને જ પોતાનું કરી માને એ કેમ આવે ?

‘સુંદરવિલાસ’ સુંદર, સારો ગ્રંથ છે. તેમાં ક્યાં ભિષ્મ, ભૂલ છે તે અમે જાણીએ છીએ; તે ભિષ્મ, બીજાને સમજાવી મુરકેલ છે. ઉપદેશઅર્થે એ ગ્રંથ ઉપકારી છે.

છ દર્શન ઉપર દૃષ્ટાંત:—છ જુદા જુદા વૈદ્યોની દુકાન છે. તેમાં એક વૈદ્ય સંપૂર્ણ સાચો છે. તે તમામ રોગોને, તેનાં કારણને અને તે ટાળવાના ઉપાયને જાણે છે. તેનાં નિદાન, ચિકિત્સા સાચાં હોવાથી રોગીનો રોગ નિર્મૂળ થાય છે વૈદ્ય કમાય છે પણ સારું. આ જોઈ બીજા પાંચ કૂટવૈદ્યો પણ પોતપોતાની દુકાન ખોલે છે. તેમાં સાચા વૈદ્યના ધરની હવા પોતા પાસે હોય છે, તેટલા પૂરતો તો રોગીનો રોગ દૂર કરે છે, અને બીજા પોતાની કલ્પનાથી પોતાના ધરની હવા આપે છે, તેથી ઊલટો રોગ વધે છે; પણ હવા સસ્તી આપે છે એટલે દોષના માર્યા દોષ લેવા બહુ લલચાય છે, અને ઊલટા તુકસાન પામે છે

આનો ઉપનય એ જે, સાચો વૈદ્ય તે વીતરાગ દર્શન છે; જે સંપૂર્ણ સત્ય સ્વરૂપ છે. તે મોહ વિષયાદિને, રાગદ્વેષને, હિંસા આદિને સંપૂર્ણ દૂર કરવા કહે છે, જે વિષયવિવશ રોગીને મોંઘાં પડે છે, લાવતાં નથી; અને બીજા પાંચ કૂટવૈદ્યો છે, તે કુદર્શનો છે; તે જેટલા પૂરતી વીતરાગના ધરની વાતો કરે છે, તેટલા પૂરતી તો રોગ દૂર કરવાની વાત છે, પણ સાથે સાથે મોહની, સંસારવૃદ્ધિની, મિથ્યાત્વની, હિંસા આદિની ધર્મના બહાને વાત કરે છે તે પોતાની કલ્પનાની છે, અને તે સંસારરૂપ રોગ ટાળવાને બદલે વૃદ્ધિનું

કારણ થાય છે. વિષયમાં રાગી રહેલ પામર સંસારીને મોહની વાતો તો મીઠી લાગે છે, અર્થાત્ સસ્તી પડે છે, એટલે કૃતવૈધ તરફ ખેંચાય છે, પણ પરિણામે વધારે રોગી થાય છે.

વીતરાગ દર્શન ત્રિવૈધ બેસું છે, અર્થાત્ (૧) રોગીને રોગ ટાળે છે. (૨) નીરોગીને રોગ થવા દેતું નથી, અને (૩) આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે. અર્થાત્ (૧) જીવનો સમ્યગ્દર્શન વડે મિથ્યાત્વ રોગ ટાળે છે, (૨) સમ્યગ્જ્ઞાન વડે જીવને રોગનો ભોગ થતાં બચાવે છે અને સમ્યક્ચારિત્ર વડે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ચેતનારૂપ આરોગ્યની પુષ્ટિ કરે છે.

[૭૭૮]

૩૬

૧૯૫૪

સર્વ વાસનાનો ક્ષય કરે તે સંન્યાસી. ઇન્દ્રિયોને કાળમાં રાખે તે ગોસાંઈ. સંસારનો પાર પામે તે યતિ (જતિ).

સમક્રિતીને આઠ મહામાનો એકે મહા ન હોય.

(૧) અવિનય, (૨) અહંકાર, (૩) અર્ધક્રમ્પણ, પોતાને જ્ઞાન નહીં છતાં પોતાને જ્ઞાની માની બેસવાપણું, અને (૪) રસહ્રુબણું, એ ચારમાંથી એક પણ દોષ હોય તો જીવને સમક્રિત ન થાય. આમ શ્રી 'ઠાણાંગસૂત્ર'માં કહ્યું છે.

મુનિને વ્યાખ્યાન કરવું પડતું હોય તો પોતે સ્વાધ્યાય કરે છે એવો ભાવ રાખી વ્યાખ્યાન કરવું. મુનિને સવારે સ્વાધ્યાયની આજ્ઞા છે, તે મનમાં કરવામાં આવે છે, તેના બદલે વ્યાખ્યાનરૂપ સ્વાધ્યાય જિજ્ઞાસા સ્વરે માન, પૂબ, સત્કાર, આહારાદિની અપેક્ષા વિના કેવળ નિષ્કામશુદ્ધિથી આત્માએ કરવો.

કોધાદિ કષાયનો ઉદય થાય ત્યારે તેની સામા થઈ તેને જણાવવું કે તે અનાદિ કાળથી મને હેરાન કરેલ છે. હવે હું એમ તારું બળ નહીં ચાલવા દઉં. બે, હું તારા સામે શુદ્ધ કરવા બેઠો છું.

નિદ્રાદિ પ્રકૃતિ, (કોધાદિ અનાદિ વૈરી,) તે પ્રતિ ક્ષત્રિયભાવે વર્તવું, તેને અપમાન દેવું, તે છતાં ન માને તો તેને ફર થઈ ઉપશમાવવી, તે છતાં ન માને તો ખ્યાલમાં રાખી વખત આવ્યે તેને મારી નાંખવી. આમ શૂર ક્ષત્રિયસ્વભાવે વર્તવું, જેથી વૈરીનો પરાભવ થઈ સમાધિ સુખ થાય.

પ્રભુપૂજામાં પુખ્ત ચડાવવામાં આવે છે, તેમાં જે ગૃહસ્થને લીલોતરીનો નિયમ નથી તે પોતાના હેતુએ તેના વપરાશ કમ કરી ફૂલ પ્રભુને ચડાવે. ત્યાગી મુનિને તો પુખ્ત ચડાવવાનો કે તેના ઉપદેશનો સર્વથા નિષેધ છે. આમ પૂર્વાચાર્યેનું પ્રવચન છે.

કેઈ સામાન્ય મુસુક્ષુ ભાઈજીને સાધન માટે પૂછે તો આ સાધન બતાવવું:—

(૧) સાતવ્યસનનો ત્યાગ.	(૬) 'સર્વશંકેવ' અને 'પરમશુર'ની પાંચ
(૨) લીલોતરીનો	પાંચ માળાનો જપ.
(૩) કંદમૂળનો	(૭) ભક્તિરહસ્ય હુંહાનું ^૧ પઠન મનન.
(૪) અભક્ષ્યનો	(૮) ક્ષમાપનાનો પાઠ ^૨
(૫) રાત્રિભોજનનો	(૯) સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રનું સેવન.

‘સિદ્ધંતિ’, પછી ‘બુદ્ધંતિ’, પછી ‘મુચ્ચંતિ’, પછી ‘પરિણિવ્યાયતિ’, પછી ‘સંવ-
દુખખાલુમંતકરંતિ’, એ શબ્દોના રહસ્યાર્થે વિચારવા યોગ્ય છે. ‘સિદ્ધંતિ’ અર્થાત્ સિદ્ધ
થાય, તે પછી ‘બુદ્ધંતિ’ બોધસહિત, જ્ઞાનસહિત હોય એમ સૂચવ્યું. સિદ્ધ થયા પછી
શૂન્ય (જ્ઞાનરહિત) દશા આત્માની કોઈ માને છે તેનો નિષેધ ‘બુદ્ધંતિ’થી સૂચવ્યો. એમ
સિદ્ધ થાય, બુદ્ધ થાય, તે પાછા મુચ્ચંતિ એટલે સર્વ કર્મથી રહિત થાય અને તેથી
પાછા ‘પરિણિવ્યાયતિ’ અર્થાત્ નિર્વાણ પામે, કર્મરહિત થયા હોવાથી ફરી જન્મ અવતાર
ધારણ ન કરે. મુક્ત જીવ કારણવિશેષે અવતાર ધારણ કરે તે મતનો ‘પરિણિવ્યાયતિ’
ફરી નિષેધ સૂચવ્યો. ભવનુ કારણ કર્મ, તેથી સર્વથા જે મુકાયા છે તે ફરી ભવ ધારણ
ન કરે. કારણ બિના કાર્ય ન નીપજે. આમ નિર્વાણ પામેલા ‘સંવદુખખાલુમંતકરંતિ’
અર્થાત્ સર્વ દુઃખનો અંત કરે, તેમને દુઃખનો સર્વથા અભાવ થાય. તે સહજ સ્વાભાવિક
મુખ આનંદ અનુભવે. આમ કહી મુક્ત આત્માઓને શૂન્યતા છે, આનંદ નથી એ મતનો
નિષેધ સૂચવ્યો.

[૭૮૦-૧]

૩૭

‘અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનચલાભ્યાસા,
નેત્રમુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ’

અજ્ઞાનરૂપી તિમિર, અધકારથી જે અધ તેનાં નેત્ર જેણે જ્ઞાનરૂપી અજનશલાકા,
આંજવાની સળીથી ખોલ્યાં તે શ્રી સદ્ગુરુને નમસ્કાર.

‘મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં સેતારં કર્મભૂષુતામ્,
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે.’

મોક્ષમાર્ગના નેતા, મોક્ષમાર્ગે લઈ જનાર, કર્મરૂપ પર્વતના લેતા, લેદનાર, સમગ્ર
તત્ત્વના જ્ઞાતા, બહુનાર, તેને તે શુભાની પ્રાપ્તિ અર્થે હું વંદું છું,

અત્રે મોક્ષમાર્ગના નેતા એમ કહી આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી તેના મોક્ષ અને
મોક્ષના ઉપાયસહિત બધાં પદો તથા મોક્ષ પામેલાનો સ્વીકાર કર્યો, તેમ જ જીવ, અજીવ
આદિ બધાં તત્ત્વોનો સ્વીકાર કર્યો. મોક્ષ, બધની અપેક્ષા રાખે છે. બધ, બંધનાં કારણો
આક્ષય, પુણ્ય, પાપ, કર્મ, અને બંધાનાર એવા નિત્ય અવિનાશી આત્માની અપેક્ષા રાખે છે.
તેમજ મોક્ષ, મોક્ષના માર્ગની, સંવસ્તી, નિર્જરાની, બધનાં કારણો ટાળવારૂપ ઉપાયની અપેક્ષા
રાખે છે. જેણે માર્ગ જોયો, બહુયો, અનુભવ્યો હોય તે નેતા થઈ શકે. એટલે મોક્ષમાર્ગના
નેતા એમ કહી તેને પામેલા એવા સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી વીતરાગનો સ્વીકાર કર્યો. આમ મોક્ષ-
માર્ગના નેતા એ વિશેષણથી જીવઅજીવઆદિ નવે તત્ત્વ, છયે દ્રવ્ય, આત્માના હોવાપણા
આદિ છયે પદ અને મુક્ત આત્માનો સ્વીકાર કર્યો.

મોક્ષમાર્ગ ઉપદેશવાનું, તે માર્ગે લઈ જવાનું કાર્ય દેહધારી સાકાર મુક્ત પુરુષ કરી
શકે, દેહરહિત નિરાકાર ન કરી શકે. આમ કહી આત્મા પોતે પરમાત્મા થઈ શકે છે,
મુક્ત થઈ શકે છે, એવા દેહધારી મુક્ત પુરુષ જ બોધ કરી શકે છે એમ સૂચવ્યું,
દેહરહિત અપ્રૌરુષેય બોધનો નિષેધ કર્યો.

કર્મરૂપ પર્વતના લેહનાર એમ કહી કર્મરૂપ પર્વતો તોડવાથી મોક્ષ થાય એમ સૂચવ્યું; અર્થાત્ કર્મરૂપ પર્વતો સ્વવીર્યે કરી દેહધારીપણે તોડ્યા, અને તેથી જીવન્મુક્ત થઈ મોક્ષમાર્ગના નેતા, મોક્ષમાર્ગના બતાવનાર થયા. ફરીફરી દેહ ધારણ કરવાનું, જન્મવા મરવારૂપ સંસારનું કારણ કર્મ છે; તેને સમૂળાં છેલાથી નાશ કર્યાથી, તેમને ફરી દેહ ધારણ કરવાપણું નથી એમ સૂચવ્યું. મુક્ત આત્મા ફરી અવતાર ન લે એમ સૂચવ્યું.

વિશ્વતત્ત્વના જ્ઞાતા, સમસ્ત દ્રવ્યપર્યાયાત્મક લોકલોકના, વિશ્વના બાણનાર એમ કહી મુક્ત આત્માનું અખંડ સ્વપરજ્ઞાયકપણું સૂચવ્યું. મુક્ત આત્મા સદા જ્ઞાનરૂપ જ છે એમ સૂચવ્યું.

આવા જે શુણ્ણવાળા તેને તે શુણ્ણની પ્રાપ્તિ અથે વંદું છું; એમ કહી પરમ આત્મ, મોક્ષમાર્ગ અથે વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય, વંદન કરવા યોગ્ય, ભક્તિ કરવા યોગ્ય, જેની આજ્ઞાએ ચાલવાથી નિઃસંશય મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, તેમને પ્રગટેલ શુણ્ણની પ્રાપ્તિ થાય, તે શુણ્ણ પ્રગટે, એવા કૌણ હોય તે સૂચવ્યું. ઉપર જણાવેલ શુણ્ણવાળા મુક્ત પરમ આત્મ, વંદન યોગ્ય હોય, તેમણે બતાવેલ તે મોક્ષમાર્ગ, અને તેમની ભક્તિથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ હોય, તેમને પ્રગટ થયેલા શુણ્ણ તેમની આજ્ઞાએ ચાલનાર ભક્તિમાનને પ્રગટે એમ સૂચવ્યું.

[૭૮૫]

૩૮^૧

શ્રી ખેડા, દ્વિઃ આઠ વદ, ૧૯૫૪

પ્રઠ-આત્મા છે ?

શ્રીઠ-હા, આત્મા છે.

પ્રઠ-અનુભવથી કહો છો કે આત્મા છે ?

ઉઠ-હા, અનુભવથી કહીએ છીએ કે આત્મા છે. સાકરના સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે તો અનુભવગોચર છે, તેમ જ આત્માનું વર્ણન ન થઈ શકે. તે પણ અનુભવગોચર છે, પણ તે છે જ.

પ્રઠ-જીવ એક છે કે અનેક છે ? આપના અનુભવનો ઉત્તર ઇચ્છું છું.

ઉઠ-જીવો અનેક છે.

પ્રઠ-જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે કે માયિક છે ?

ઉઠ-જડ, કર્મ એ વસ્તુતઃ છે. માયિક નથી.

પ્રઠ-પુનર્જન્મ છે ?

ઉઠ-હા, પુનર્જન્મ છે.

પ્રઠ-વેદાંતને માન્ય નાયિક ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ આપ માનો છો ?

ઉઠ-ના.

પ્રઠ-દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ તે માત્ર ખાલી દેખાવ છે કે કોઈ તત્ત્વનું બનેલ છે ?

ઉઠ-દર્પણમાં પડતું પ્રતિબિંબ માત્ર ખાલી દેખાવ નથી, તે અમુક તત્ત્વનું બનેલું છે.

[૭૯૩]

૩૯ મોરબી, મહા વદ ૯, સોમ, ૧૯૫૫ (રાત્રે)

કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ આઠ, તેમાં ચાર ધાતિની અને ચાર અધાતિની કહેવાય છે.

ચાર ધાતિનીનો ધર્મ આત્માના ગુણની ધાત કરવાનો, અર્થાત્ (૧) તે ગુણને આવરણ કરવાનો, અથવા (૨) તે ગુણનું બળવીર્ય રોધવાનો, અથવા (૩) તેને વિકળ કરવાનો છે અને તે માટે ધાતિની એવી સંજ્ઞા તે પ્રકૃતિને આપી છે.

આત્માના ગુણ જ્ઞાન, દર્શન તેને આવરણ કરે તેને અનુકરે (૧) જ્ઞાનાવરણીય અને (૨) દર્શનાવરણીય એવું નામ આપ્યું. અંતરાય પ્રકૃતિ એ ગુણને આવરતી નથી, પણ તેના ભોગઉપભોગ આદિને, તેનાં વીર્યબળને રોકે છે. આ ઠેકાણે આત્મા ભોગાદિને સમજે છે, જાણે જેણે છે એટલે આવરણ નથી; પણ સમજતાં છતાં ભોગાદિમાં વિદ્ય અંતરાય કરે છે. માટે તેને આવરણ નહીં પણ અંતરાય પ્રકૃતિ કહી.

આમ ત્રણ આત્મધાતિની પ્રકૃતિ થઈ. ચોથી ધાતિની પ્રકૃતિ મોહનીય છે. આ પ્રકૃતિ આવરતી નથી, પણ આત્માને મૂર્છિત કરી, મોહિત કરી વિકળ કરે છે. જ્ઞાન દર્શન છતાં, અંતરાય નહીં છતાં પણ આત્માને વખતે વિકળ કરે છે, જીધા પાટા બધાવે છે, મુઝવે છે માટે એને મોહનીય કહી. આમ આ ચારે સર્વધાતિની પ્રકૃતિ કહી. બીજી ચાર પ્રકૃતિ જોકે આત્માના પ્રદેશ સાથે જોડાયેલી છે તથા તેનું કામ કર્યા કરે છે, અને ઉદય અનુસાર વેદાય છે, તથાપિ તે આત્માના ગુણને આવરણ કરવા રૂપે કે અંતરાય કરવા રૂપે કે તેને વિકળ કરવા રૂપે ધાતક નથી માટે તેને અધાતિની કહી છે.

૪૦

શ્રી, પરિબ્રહ્માદિને વિષે જેટલો મૂર્છાભાવ રહે છે તેટલું જ્ઞાનનું તારતમ્ય ન્યૂન છે, એમ શ્રી તીર્થકરે નિરૂપણ કર્યું છે. સંપૂર્ણજ્ઞાનમાં તે મૂર્છા હોતી નથી.

શ્રી જ્ઞાનીપુરુષ સંસારમાં કેવા પ્રકારે વર્તે છે? આંખમાં જેમ રજ ખટક ખટક થાય છે તેમ જ્ઞાનીને વિષે કાંઈ કારણ ઉપાધિ પ્રસંગથી કાંઈ થયું હોય તો તે મગજમાં પાંચ શેર દશ શેર જેટલો બોલો થઈ પડે છે. અને તે ક્ષય થાય ત્યારે જ શાંતિ થાય છે. શ્રીઆદિક પ્રસંગમાં આત્માનું અતિશય અતિશય નજીકપણું પ્રગટપણું ભાસે છે.

સામાન્યપણે શ્રી, ચંદન, આરોગ્યતા આદિથી શાતા, અને જ્વરાદિથી અશાતા વર્તે છે, તે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બંનેને સમાન છે. જ્ઞાનીને તે તે પ્રસંગમાં હર્ષવિષાદનો હેતુ થતો નથી.

૪૧

ચાર ગોળાના દબાંતે ચાર પ્રકારે જીવના ભેદ થઈ શકે છે.

૧. મીણનો ગોળો.

૨. લાખનો ગોળો.

૩. લાકડાનો ગોળો.

૪. માટીનો ગોળો.

૧. પ્રથમ પ્રકારે મીણના ગોળા જેવા જીવ કહ્યા.

૧. ખલાતના શ્રી. અંબાદાસભાષી લખેલી નોટમાંથી.

મીથુનો ગોળો તાપ લાગવાથી જેમ ગળી જાય, પાછો ઠંડી લાગવાથી તેવો ને તેવો થઈ રહે તેમ સંસારી જીવને સત્પુરુષનો બોધ સાંભળી સંસારથી વૈરાગ્ય થયો, અસાર સંસારની નિવૃત્તિ ચિંતવવા લાગ્યો, કુટુંબ પાસે આવી કહે છે કે આ અસાર સંસારથી હું નિવર્તવા ઇચ્છું છું. એ વાત સાંભળી કુટુંબી કોપશુક્રા થયા. હવેથી તારે એ તરફ જવું નહીં હવેથી જઈશ તો તારા ઉપર સખ્તાઈ કરીશું, એ વગેરે કહી સંતના અવલ્લંબાઈ બોલી ત્યાં જવાનું રોકાવે. એ પ્રકારે કુટુંબના ભયથી, લાજથી જીવ સત્પુરુષ પાસે જતા અટકે, પાછા સંસાર કાર્યમાં પ્રવર્તે તે પ્રથમ પ્રકારના જીવ કહ્યા.

૨. બીજા પ્રકારે લાખના ગોળા જેવા જીવ કહ્યા.

લાખનો ગોળો તાપથી ઝોગળી જાય નહીં પણ અગ્નિથી ઝોગળી જાય. તે જીવ સંતનો બોધ સાંભળી સંસારથી ઉદાસીન થઈ એમ ચિંતવે કે આ હુઃખરૂપ સંસારથી નિવર્તવું. એમ ચિંતવી કુટુંબ પાસે જઈ કહે કે હું સંસારથી નિવર્તવા ઇચ્છું છું. મારે આ જીવું બોલી વેપાર કરવો ફાવશે નહીં ઇત્યાદિ કહ્યા પછી કુટુંબીઓ તેને સખ્તાઈ તથા સ્નેહનાં વચનો કહે તથા સ્ત્રીનાં વચન તેને એકાંતના વખતમાં લોગમાં તદ્દાકાર કરી નાંખે. સ્ત્રીનું અગ્નિરૂપ શરીર ભેળંને બીજા પ્રકારના જીવ તદ્દાકાર થઈ જાય. સંતના ચરણથી દૂર થઈ જાય.

૩. ત્રીજા પ્રકારના જીવ કાષ્ઠના ગોળા જેવા કહ્યા.

તે જીવ સંતનો બોધ સાંભળી સંસારથી ઉદાસ થઈ ગયો. આ સંસાર અસાર છે, એમ વિચારતો કુટુંબાદિક સર્મીપ આવી કહે કે આ સંસાર અસારથી હું ખેદ પામ્યો છું. મારે આ કાર્યો કરવાં ઠીક લાગતાં નથી. આ વચનો સાંભળી કુટુંબી તેને નરમાશથી કહે, ભાઈ, આપણે તો નિવૃત્તિ જેવું છે. ત્યાર પછી સ્ત્રી આવીને કહે કે પ્રાણપતિ, હું તો તમારા વિના પણ પણ રહી શકું નહીં. તમે મારા જીવનના આધાર છો. એમ અનેક પ્રકારે લોગમાં આસક્ત કરવાના અનેક પદાર્થની વૃદ્ધિ કરે. તેમાં તદ્દાકાર થઈ જઈ સંતનાં વચન વીસરી જાય. એટલે જેમ કાષ્ઠનો ગોળો અગ્નિમાં નાંખ્યા પછી ભસ્મ થઈ જાય તેમ સ્ત્રીરૂપી અગ્નિમાં પડેલા જીવ તેમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. તેથી સંતના બોધનો વિચાર ભૂલી જાય છે. સ્ત્રી આદિકના ભયથી સત્સમાગમ કરી શકતો નથી. તેથી તે જીવ કાવાનલરૂપ સ્ત્રી આદિ અગ્નિમાં ફસાઈ જઈ, વિશેષ વિશેષ વિટંબના લોગવે છે. તે ત્રીજા પ્રકારના જીવ કહ્યા.

૪. ચોથા પ્રકારના જીવ માટીના ગોળા જેવા કહ્યા છે.

તે પુરુષ સત્પુરુષનો બોધ સાંભળી ઇન્દ્રિયના વિષયની ઉપેક્ષા કરે છે. સંસારથી મહા ભય પામી તેથી નિવર્તે છે. તેવા પ્રકારના જીવ કુટુંબાદિના પરિવહથી ચલાયમાન થતા નથી. સ્ત્રી આવી કહે કે ખ્યારા પ્રાણનાથ, આ લોગમાં જેવો સ્વાદ છે તેવો તેના ત્યાગમાં સ્વાદ નથી. ઇત્યાદિક વચનો સાંભળતાં મહા ઉદાસ થાય છે, વિચારે કે આ અનુકૂળ લોગથી આ જીવ ખડું વખત ભૂલ્યો છે. જેમ તેનાં વચન સાંભળે છે તેમ તેમ મહા વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેથી સર્વ પ્રકારે સંસારથી નિવર્તે છે. માટીનો ગોળો અગ્નિમાં પડવાથી વિશેષ વિશેષ કંકણ થાય છે. તેમ તેવા પુરુષો સંતનો બોધ સાંભળી સંસારમાં પડતા નથી. તે ચોથા પ્રકારના જીવ કહ્યા.

ઉપદેશછાયા*

[૧૪૩]

૬૫૭

[૧૪૩-૧]

૧

કાવિકા, શ્રાવણ વદ ૨, ૧૯૫૨

સી, પુત્ર, પરિગ્રહાદિ ભાવો પ્રત્યે મૂળ જ્ઞાન થયા પછી જો એવી ભાવના રહે કે જ્યારે ઇચ્છીશ ત્યારે આ સીઆદિ પ્રસંગ ત્યાગી શકીશ તો તે મૂળ જ્ઞાનથી વમાવી દેવાની વાત સમજવી; અર્થાત્ મૂળ જ્ઞાનમાં જો કે ભેદ પડે નહીં, પણ આવરણરૂપ થાય. વળી શિષ્યાદિ અથવા ભક્તિના કરનારાઓ માર્ગથી પડશે અથવા અટકી જશે એવી ભાવનાથી જ્ઞાનીપુરુષ પણ વતે તો જ્ઞાનીપુરુષને પણ નિરાવરણજ્ઞાન તે આવરણરૂપ થાય; અને તેથી જ વર્ધમાનાદિ જ્ઞાનીપુરુષો અનિદ્રાપણે સાડાબાર વર્ષ સુધી રહ્યા; સર્વથા અસંગપણે જ શ્રેયસ્કર હીકું; જોક શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાનું પણ ચથાર્થ હીકું નહીં; સાવ નિરાવરણ, વિભોગી, વિભોગી અને નિર્ભયી જ્ઞાન થયા પછી ઉપદેશકાર્ય કયું. માટે આને આમ કહીશું તો હીક, અથવા આને આમ નહીં કહેવાય તો ખોટું જો વગેરે વિકલ્પો સાધુ-મુનિઓએ ન કરવા.

નિર્ધ્વંસ પરિણામ એટલે આકોશ પરિણામપૂર્વક ઘાતકીપણું કરતાં બેઢરકારીપણું અથવા ભયપણું નહીં, ભવભીરુપણું નહીં તેવાં પરિણામ.

હાલના વખતમાં મનુષ્યોનું કેટલુંક આયુષ્ય બાળપણમાં જાય, કેટલુંક સી પાસે જાય, કેટલુંક નિદ્રામાં જાય, કેટલુંક ધંધામાં જાય, અને સહેજ રહે તે કુશુરુ લૂટી લે. એટલે મનુષ્યભવ નિર્થક આદ્યો જાય.

લોકોને કંઈ જૂઠું કહીને સદૃશરૂપ પાસે સત્સંગમાં આવવાની જરૂર નથી. લોકો એમ પૂછે કે ‘કેણુ પધાર્યા છે?’ તો સ્પષ્ટ કહેવું કે ‘મારા પરમકૃપાળુ સદૃશરૂપ પધાર્યા છે. તેમનાં દર્શન અર્થે જવાનું છે.’ ત્યારે કોઈ કહે કે ‘હું તમારી સાથે આવું?’ ત્યારે કહેવું કે, ‘ભાઈ, તેઓશ્રી કંઈ હાલ ઉપદેશ તરીકેનું કાર્ય કરતા નથી. અને તમારા હેતુ એવો છે કે ત્યાં જઈશું તો સાંભળીશું. પણ કંઈ ત્યાં ઉપદેશ દે એવો કોઈ નિયમ નથી.’ ત્યારે

પ્રસ. ૧૯૫૨ના શ્રાવણ-ભાદ્રપદ માસમાં આણંદ આસપાસ કાવિકા, રાજજ, વડરા આદિ ક્ષેત્રે શ્રીમદ્ભુ નિવૃત્તિઅર્થે રહેલુ થયેલુ તે વખતે તેમના સગીપવાસી સાધશ્રી અંબાલાલ લાલચંદને પ્રાર્થાવિક ઉપદેશ કે વિચારોનુ અવલુ થયેલુ તેની છાયામાત્ર તેઓની સ્મૃતિમાં રહી અયેલી તે ઉપરથી સંક્ષિપ્તપણે તે છાયાનો સાર પૃથક્ પૃથક્ સ્થળે લખી લીધેલો તે અત્રે આપીએ છીએ.

એક મુમુક્ષુભાઈનુ એમ કહેવું છે કે સાધશ્રી અંબાલાલભાઈએ લખી લીધેલ આ ઉપદેશનો ભાગ પણ શ્રીમદ્ભુને વચાવ્યો હતો અને શ્રીમદ્ભુ તેમાં કોઈ કોઈ કેકાણે મુધારો કર્યો હતો.

તે જાઈ પૂછે કે, ‘તમને ઉપદેશ કેમ દીધો?’ ત્યાં જણાવવું કે ‘મારે પ્રથમ એમના સમાગમમાં જવાનું થયેલું અને તે વખતે ધર્મ સંબંધી વચનો શ્રવણ કર્યાં કે જેથી મને તેમ ખાતરી થઈ કે આ મહાત્મા છે. એમ ઝોળખાણ થતાં મેં તેમને જ મારા સદ્ગુરુ ધાર્યા છે.’ ત્યારે તે એમ કહે કે ‘ઉપદેશ કે અગર ના દે પણ મારે તો તેમનાં દર્શન કરવાં છે.’ ત્યારે જણાવવું કે ‘કદાચ ઉપદેશ ના દે તો તમારે વિકલ્પ કરવો નહીં.’ આમ કરતાં જ્યારે આવે ત્યારે તો હરિષ્ઠા પણ તમારે પોતે કંઈ તેવી પ્રેરણા ન કરવી કે ચાલો ત્યાં તો બાધ મળશે, ઉપદેશ મળશે. એવી ભાવના પોતે કરવી નહીં તેમ બીજાને પ્રેરણા કરવી નહીં.

[૬૪૩-૨]

૨

કાવિકા, શ્રાવણ વદ ૩, ૧૯૫૨

પ્ર૦ :—કેવલજ્ઞાનીએ સિદ્ધાંતો પ્રજ્ઞા તે ‘પરઉપયોગ’ કે ‘સ્વઉપયોગ’ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કેવળજ્ઞાની સ્વઉપયોગમાં જ વતે.

ઉ૦ :—તીર્થંકર કોઈને ઉપદેશ દે તેથી કરી કાંઈ ‘પરઉપયોગ’ કહેવાય નહીં. ‘પરઉપયોગ’ તેને કહેવાય કે જે ઉપદેશ દેતાં રતિ, અરતિ, હર્ષ, અહંકાર થતાં હોય. જ્ઞાનીપુરુષને તો તાદાત્મ્યસંબંધ હોતો નથી જેથી ઉપદેશ દેતાં રતિ, અરતિ ન થાય. રતિ, અરતિ થાય તે ‘પરઉપયોગ’ કહેવાય. જો એમ હોય તો કેવલી લોકાલોક બાણે છે, દેખે છે તે પણ પરઉપયોગ કહેવાય. પણ તેમ નથી, કારણ તેને વિષે રતિપણું, અરતિપણું નથી.

સિદ્ધાંતના બાંધા વિષે એમ સમજવું કે આપણી બુદ્ધિ ન પહોંચે તેથી તે વચનો અસત્ છે એમ ન કહેવું; કારણ કે જેને તમે અસત્ કહો છો, તે શાસ્ત્રથી જ પ્રથમ તો તમે જીવ, અજીવ એવું કહેતાં શીખ્યા છો; અર્થાત્ તે જ શાસ્ત્રોને આધારે જ તમે જે કાંઈ બાણે છો તે બદલ્યું છે; તો પછી તેને અસત્ કહેવાં તે ઉપકારને બદલે દોષ કરવા બરાબર ગણાય. વળી શાસ્ત્રના લખનારાઓ પણ વિચારવાન હતા; તેથી તે સિદ્ધાંત વિષે બાણતા હતા. મહાવીરસ્વામી પછી ઘણે વર્ષે લખાણાં છે માટે અસત્ કહેવાં તે દોષ ગણાય.

હાલ સિદ્ધાંતોનો જે બાંધો બેવામાં આવે છે તે જ અક્ષરોમાં અનુક્રમે તીર્થંકરે કહ્યું હોય એમ કાંઈ નથી. પણ જેમ કોઈ વખતે કોઈએ વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા સંબંધી પૂછ્યું તો તે વખતે તે સંબંધી વાત કહી. વળી કોઈએ પૂછ્યું કે ધર્મકથા કેટલા પ્રકારે તો કહ્યું કે ચાર પ્રકારે :—આશ્લેષણી, વિશ્લેષણી, નિર્વેદણી, સંવેગણી. આવા આવા પ્રકારની વાત થતી હોય તે તેમની પાસે જે ગણધરો હોય તે ધ્યાનમાં રાખી લે, અને અનુક્રમે તેનો બાંધો બાંધે. જેમ અહીં કોઈ વાત કરવાથી કોઈ ધ્યાનમાં રાખી અનુક્રમે તેનો બાંધો બાંધે તેમ. બાકી તીર્થંકર જેટલું કહે તેટલું કાંઈ તેઓના ધ્યાનમાં ન રહે, અભિપ્રાય ધ્યાનમાં રહે. વળી ગણધરો પણ બુદ્ધિમાન હતા એટલે તે તીર્થંકરે કહેલાં વાક્યો કાંઈ તેમાં આવ્યાં નથી એમ પણ નથી.

સિદ્ધાંતોનો બાંધો એટલો બધો સખત છે છતાં યતિ લોકોને તેથી વિરુદ્ધ આચરણ કરતા દેખીએ છીએ. દાખલા તરીકે, કહ્યું છે કે સાધુઓએ દુપેલ નાંખવું નહીં, છતાં તે લોકો

નાંખે છે. આથી કાંઈ જ્ઞાનીની વાણીનો દોષ નથી; પણ જીવની સમજબુદ્ધિનો દોષ છે. જીવમાં સદ્બુદ્ધિ ન હોય તો પ્રત્યક્ષ યોગે પણ તેને અવળું જ પરિણમે છે, અને જીવમાં સદ્બુદ્ધિ હોય તો સવળું ભાસે છે.

જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્તતા એવા ભારિક સુમુક્ષુ જીવને ‘પ્રહાયચર્ય’ પાળવું એટલે સ્ત્રી-આદિકના પ્રસંગમાં ન જવું’ એવી આજ્ઞા ગુરુએ કરી હોય તો તે વચન પર દૃઢ વિશ્વાસ કરી તે તે સ્થાનકે ન જાય; ત્યારે જેને માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રાદિક વાંચી સુમુક્ષુતા થઈ હોય, તેને એમ અહંકાર રહ્યા કરે કે, ‘એમાં તે શું જીતવું છે ?’ આવી ઘેલછાના કારણથી તે તેવા સ્ત્રીઆદિકના પ્રસંગમાં જાય. કદાચ તે પ્રસંગથી એક વાર, બે વાર ખચે, પણ પછી તે પદાર્થ પ્રત્યે દૃષ્ટિ હેતાં ‘આ ઠીક છે’ એમ કરતાં કરતાં તેને તેમાં આનંદ થાય, અને તેથી સ્ત્રીઓ સેવે. જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે બાળોભોળો જીવ તો વર્તે; એટલે તે બીજા વિકલ્પો નહીં કરતાં તેવા પ્રસંગમાં ન જ જાય. આ પ્રકારે, જે જીવને ‘આ સ્થાનકે જવું યોગ્ય નથી’ એવાં જે જ્ઞાનીનાં વચનો તેનો દૃઢ વિશ્વાસ છે તે પ્રહાયચર્યવ્રતમાં રહી શકે છે અર્થાત્ તે આ અકાર્યમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. ત્યારે જ્ઞાનીના આજ્ઞાકિત નથી એવા માત્ર આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચી થયેલા સુમુક્ષુઓ અહંકારમાં ફર્યા કરે, અને માન્યા કરે કે એમાં તે શું જીતવું છે ? આવી માન્યતાને લઈને આ જીવ પડી જાય છે, અને આગળ વધી શકે નહીં. આ ક્ષેત્ર છે તે નિવૃત્તિવાળું છે, પણ જેને નિવૃત્તિ થઈ હોય તેને તેમ છે. તેમ ખરા જ્ઞાની છે તે સિવાયને તો અપ્રહાયચર્યવશ ન થવાય એમ કહેવામાત્ર છે. તેમ જેને નિવૃત્તિ થઈ નથી તેને પ્રથમ તો એમ થાય છે કે ‘આ ક્ષેત્ર સારું છે, અહીં રહેવા જેવું છે;’ પણ પછી એમ એમ કરતાં વિશેષ પ્રેરણા થવાથી ક્ષેત્રાકારવૃત્તિ થઈ જાય. જ્ઞાનીની વૃત્તિ ક્ષેત્રાકાર ન થાય; કારણ કે ક્ષેત્ર નિવૃત્તિવાળું છે, અને પોતે પણ નિવૃત્તિભાવ પામેલા છે એટલે બંને યોગ અનુકૂળ છે. શુદ્ધ જ્ઞાનીઓને પ્રથમ તો એમ અભિમાન રહ્યા કરે કે, એમાં શું જીતવું છે ? પણ પછી ધીમે ધીમે સ્ત્રીઆદિ પદાર્થોમાં સપડાઈ જાય છે; જ્યારે ખરા જ્ઞાનીને તેમ થતું નથી.

પ્રાપ્ત = જ્ઞાન પામેલો પુરુષ. આપ્ત = વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય પુરુષ.

સુમુક્ષુમાત્ર સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ સમજવા નહીં.

જીવને ભુલવણીનાં સ્થાનક ઘણાં છે; માટે વિશેષ વિશેષ જાગૃતિ રાખવી; મુઝાવું નહીં; મંદતા ન કરવી. પુરુષાર્થધર્મ વર્ધમાન કરવો.

જીવને સત્પુરુષનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. અપારમાર્થિક ગુરુને જે પોતાનો શિષ્ય બીજા ધર્મમાં જાય તો તાવ ચઢે છે. પારમાર્થિક ગુરુને ‘આ મારો શિષ્ય છે’ એવો ભાવ હોતો નથી. કેઈ કુશુરુઆશ્રિત જીવ બોધશ્રવણઅર્થે સદ્ગુરુ પાસે એક વખત ગયો હોય, અને પછી તે તેના તે કુશુરુપાસે જાય, તો તે કુશુરુ તે જીવને અનેક વિચિત્ર વિકલ્પો બેસાડી દે છે, કે જેથી તે જીવ ફરી સદ્ગુરુ પાસે જાય નહીં. તે જીવને બિચારાને તો સત્ત્વસત્ વાણીની પરીક્ષા નથી એટલે ભોળવાઈ જાય છે, અને સાચા માર્ગેથી પડી જાય છે.

૩

કાવિઠા (મહુડી) શ્રાવણ વદ ૪

ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાની પુરુષ—પ્રથમ, મધ્યમ, અને ઉત્કૃષ્ટ. આ કાળમાં જ્ઞાની પુરુષનું પરમ હર્લંભપણ છે, તેમ આરાધક જીવો પણ ઘણા ઓછા છે.

પૂર્વકાળમાં જીવો આરાધક અને સંસ્કારી હતા, તથા રૂપ સત્સંગનો ભોગ હતો, તેમ સત્સંગનું માહાત્મ્ય વિસર્જન થયેલું નહોતું, અનુક્રમે આદ્ય આવતું હતું તેથી તે કાળમાં તે સંસ્કારી જીવોને સત્પુરુષનું ઓળખાણ થતું.

આ કાળમાં સત્પુરુષનું હર્લંભપણું હોવાથી, ઘણા કાળ થયાં સત્પુરુષનો માર્ગ, માહાત્મ્ય અને વિનય ઘસાઈ ગયાં જેવાં થઈ ગયાં હોવાથી અને પૂર્વના આરાધક જીવો ઓછા હોવાથી જીવને સત્પુરુષનું ઓળખાણ તત્કાળ થતું નથી. ઘણા જીવો તો સત્પુરુષનું સ્વરૂપ પણ સમજતા નથી. કાં તો છકાયના રક્ષણ સાધુને, કાં તો શાસ્ત્રો ભણ્યા હોય તેને, કાં તો કોઈ ત્યાગી હોય તેને અને કાં તો ડાહ્યો હોય તેને સત્પુરુષ માને છે, પણ તે યથાર્થ નથી.

સત્પુરુષનું ખરેખરું સ્વરૂપ જાણવું જરૂર છે. મધ્યમ સત્પુરુષ હોય તો વખતે થોડા કાળે તેમનું ઓળખાણ થવું સંભવે, કારણ કે જીવની મરજી અનુકૂળ તે વર્તે, સહજ વાતચીત કરે અને આવકાર ભાવ રાખે તેથી જીવને પ્રીતિ થવાનું કારણ બને. પણ ઉત્કૃષ્ટ સત્પુરુષને તો તેવી ભાવના હોય નહીં અર્થાત્ નિસ્પૃહતા હોવાથી તેવો ભાવ રાખે નહીં, તેથી કાં તો જીવ અટકી બચ અથવા મૂંઝાય અથવા તેનું થવું હોય તે થાય.

એમ બને તેમ સદ્વૃત્તિ અને સદાચાર સેવવાં. જ્ઞાની પુરુષ કાંઈ વ્રત આપે નહીં અર્થાત્ જ્યારે પ્રગટ માર્ગ કહે અને વ્રત આપવાનું જણાવે ત્યારે વ્રત અંગીકાર કરવાં પણ ત્યાં સુધી યથાશક્તિ સદ્વ્રત અને સદાચાર સેવવાં એમાં સદાય જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા છે. દંભ, અહંકાર, આગ્રહ, કંઈ પણ કામના, રૂઝની ઇચ્છા અને લોકોને દેખાડવાની યુક્તિ એ સઘળા દોષો છે તેથી રહિત વ્રતાદિ સેવવાં. તેને કોઈ પણ સંપ્રદાય કે મતનાં વ્રત, પચ્ચખાણુ આદિ સાથે સરખાવવાં નહીં. કારણ કે લોકો જે વ્રત, પચ્ચખાણુ આદિ કરે છે તેમાં ઉપર જણાવેલા દોષો હોય છે. આપણે તો તે દોષોથી રહિત અને આત્મવિચારને અર્થે કરવાં છે, માટે તેની સાથે કદી પણ સરખાવવાં નહીં.

ઉપર કહ્યા તે દોષો વળીને, ઉત્તમ પ્રકારે સદ્વૃત્તિ અને સદાચાર સર્વેએ સેવવાં.

નિર્દંભપણે, નિરહંકારપણે અને નિષ્કામપણે જે સદ્વ્રત કરે છે તે દેખીને આઠોશી-પાઠોશી અને બીજા લોકોને પણ તે અંગીકાર કરવાનું ભાન થાય છે. જે કંઈ સદ્વ્રત કરવાં તે લોકોને દેખાડવા અર્થે નહીં પણ માત્ર પોતાના હિતને અર્થે કરવાં. નિર્દંભપણે થવાથી લોકોમાં તેની અસર વરત થાય છે.

કોઈ પણ દંભપણે દાળમાં ઉપર મીઠું ન લેતા હોય અને કહે કે ‘હું ઉપર કાંઈ લેતો નથી. શું નથી ચાલતું? એથી શું?’ એથી કાંઈ લોકોમાં અસર થાય નહીં. અને ભલટું કહ્યું હોય તે પણ બંધાવા માટે થાય. માટે તેમ ન કરતાં નિર્દંભપણે અને ઉપરનાં દૂષણો વળીને વ્રતાદિ કરવાં.

પ્રતિદિન નિયમપૂર્વક આચારંગાદિ વાંચવાનું રાખવું. આજે એક વાંચ્યું અને કાલે બીજું

વાંચ્યુ એમ ન કરતાં કેમપૂર્વક એક શાસ્ત્ર પૂરું કરવું. આચારાંગ સૂત્રમાં કેટલાક આશય ગંભીર છે, સૂચકાંગમાં પણ ગંભીર છે, ઉત્તરાધ્યયનમાં પણ કોઇક કોઇક સ્થળે ગંભીર છે. દશવૈકલિક સુગમ છે. આચારાંગમાં કોઇક સ્થળે સુગમ છે પણ ગંભીર છે, સૂચકાંગ કોઇક સ્થળે સુગમ છે, ઉત્તરાધ્યયનમાં કોઇક જગ્યાએ સુગમ છે; તો નિયમપૂર્વક વાંચવાં. યથાશક્તિ ઉપયોગ દર્શી બીડા ભીતરી વિચારવાનું અને તેટલું કરવું.

દેવ અરિહત, ગુરુ નિર્ઞય અને ધર્મ કેવળીનો પ્રરૂપેલો, એ ત્રણેની શ્રદ્ધાને જૈનમાં સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે. માત્ર ગુરુ અસત્ હોવાથી દેવ અને ધર્મનું જ્ઞાન નહોતું. સદ્ગુરુ મળવાથી તે દેવ અને ધર્મનું જ્ઞાન થયું. તેથી સદ્ગુરુ પ્રત્યે આસ્થા એ જ સમ્યક્ત્વ. જેટલી જેટલી આસ્થા અને અપૂર્વપણું તેટલું સમ્યક્ત્વનું નિર્માણપણું સમજવું. આવું સાચુ સમ્યક્ત્વ પામવાની ઇચ્છા, કામના સદાય રાખવી.

કદી પણ દંભપણે કે અહંકારપણે આચરણ કરવાનું જરાય મનમાં લાવવું નહીં. કહેવું ઘટે ત્યાં કહેવું પણ સહજ સ્વભાવે કહેવું. મંદપણે કહેવું નહીં તેમ આકોશથી કહેવું નહીં. માત્ર સહજ સ્વભાવે શાંતિપૂર્વક કહેવું.

સદ્ગત આચરવામાં શૂરાતન રહે તેમ કરવું, મંદ પરિણામ થાય તેમ કરવું નહીં. જે જે આગાર બતાવ્યા છે તે ધ્યાનમાં રાખવા પણ લોગવવાની બુદ્ધિએ લોગવવા નહીં.

સત્પુરુષ પ્રત્યે તેત્રીસ આશાતનાદિક ટાળવાનું બતાવ્યું છે તે વિચારને આશાતના કરવાની બુદ્ધિએ આશાતના કરવી નહીં. સત્સંગ થયો છે તે સત્સંગનું ફળ થવું જોઈએ. કોઈ પણ અયોગ્ય આચરણ થાય અથવા અયોગ્ય વ્રત સેવાય તે સત્સંગનું ફળ નહીં. સત્સંગ થયેલા જીવથી તેમ વર્તાય નહીં, તેમ વર્તે તો લોકોને નિંદવાનું કારણ થાય, તેમ તેથી સત્પુરુષની નિંદા કરે અને સત્પુરુષની નિંદા આપણા નિમિત્તે થાય એ આશાતનાનું કારણ અર્થાત્ અધોગતિનું કારણ થાય માટે તેમ કરવું નહીં.

સત્સંગ થયો છે તેને શો પરમાર્થ ? સત્સંગ થયો હોય તે જીવની કેવી દશા થવી જોઈએ ? તે ધ્યાનમાં લેવું પાંચ વરસનો સત્સંગ થયો છે તો તે સત્સંગનું ફળ જરૂર થવું જોઈએ અને જીવે તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. એ વર્તન જીવે પોતાના કલ્યાણના અર્થે જ કરવું પણ લોકોને દેખાડવા અર્થે નહીં. જીવના વર્તનથી લોકોમાં એમ પ્રતીત થાય કે જરૂર આને મળ્યા છે તે કોઈ સત્પુરુષ છે. અને તે સત્પુરુષના સમાગમનું, સત્સંગનું આ ફળ છે તેથી જરૂર તે સત્સંગ છે એમાં સંદેહ નહીં.

વારંવાર યોગ સાંભળવાની ઇચ્છા રાખવા કરતાં સત્પુરુષના ચરણ સમીપમાં રહેવાની ઇચ્છા અને ચિંતના વિશેષ રાખવી. જે યોગ થયો છે તે સ્મરણમાં રાખીને વિચારાય તો અત્યંત કલ્યાણકારક છે.

[૬૪૩-૩]

૪

રાજજ, શ્રાવણ વદ ૬, ૧૯૫૨

ભક્તિ એ સર્વોત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. ભક્તિથી અહંકાર મટે. સ્વચ્છંદ ટળે, અને સીધા માર્ગે ચાલ્યુ જવાય; અન્ય વિકલ્પો મટે. આવો એ ભક્તિમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે.

પ્ર૦ :— આત્મા કોણે અનુભવ્યો કહેવાય ?

ઉ૦ :— તરવાર મ્યાનમાંથી કાઢવાથી જેમ જુદી માલૂમ પડે છે, તેમ દેહથી આત્મા સ્પષ્ટ જુદો બતાવે છે તેણે આત્મા અનુભવ્યો કહેવાય. દૂધ ને પાણી ભેળાં છે તેવી રીતે આત્મા અને દેહ રહેલા છે. દૂધ અને પાણી ક્રિયા કરવાથી જુદાં પડે ત્યારે જુદાં કહેવાય. તેવી રીતે આત્મા અને દેહ ક્રિયાથી જુદા પડે ત્યારે જુદા કહેવાય. દૂધ દૂધના અને પાણી પાણીના પરિણામ પામે ત્યાં સુધી ક્રિયા કહેવી. આત્મા જાણ્યો હોય તો પછી એક પર્યાયથી માંડી આખા સ્વરૂપ સુધીની શ્રાંતિ થાય નહીં.

પોતાના દોષ ઘટે, આવરણ ટળે તો જ જાણવું કે જ્ઞાનીનાં વચનો સાચાં છે.

આરાધકપણું નહીં એટલે પ્રશ્નો ગવળાં જ કરે છે. આપણે ભવ્ય અભવ્યની ચિંતા રાખવી નહીં. અહો ! અહો !! પોતાના ઘરની પડી મૂકીને બહારની વાત કરે છે ! પણ વર્તમાનમાં ઉપકાર કરે તે જ કરવું. એટલે હાલ લાલ થાય તેવો ધર્મવ્યાપાર કરવો.

જ્ઞાન તેનું નામ કે જે હર્ષ, શોક વખતે હાજર થાન; અર્થાત્ હર્ષ, શોક થાય નહીં.

સમ્યગ્દષ્ટિ હર્ષશોકાદિ પ્રસંગમાં તદ્દન એકાકાર થાય નહીં. તેમનાં નિર્ધર્મ પરિણામ થાય નહીં; અજ્ઞાન ઊલું થાય કે જાણવામાં આવ્યે તરત જ દાબી દે; બહુ જ જાગૃતિ હોય. જેમ કોરો કાગળ વાંચતા હોય તેમ તેમને હર્ષશોક થાય નહીં. ભય અજ્ઞાનનો છે. જેમ સિંહજીને સિંહ આવ્યો આવતો હોય અને ભય લાગતો નથી પણ મનુષ્ય ભય પામી લાગી જાય છે; જાણે તે કૂતરો આવ્યો આવતો હોય તેમ સિંહજીને લાગે છે, તેવી રીતે જ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગ સમજે છે. રાજ્ય મળ્યે આનંદ થાય તો તે અજ્ઞાન. જ્ઞાનીની દશા બહુ જ અદ્વિત છે.

યથાતથ્ય કલ્યાણ સમજાય નથી તેનું કારણ વચનને આવરણ કરનાર દુરાગ્રહ ભાવ, કષાય રહ્યા છે. દુરાગ્રહલાવને લીધે મિથ્યાત્વ શું છે તે સમજાય નહીં; દુરાગ્રહને મૂકે કે મિથ્યાત્વ દૂર ખસવા માંડે. કલ્યાણને અકલ્યાણ સમજે તે મિથ્યાત્વ. દુરાગ્રહાદિ ભાવને લીધે જીવને કલ્યાણનું સ્વરૂપ બતાવ્યા છતાં સમજાય નહીં. કષાય, દુરાગ્રહાદિ. મુકાય નહીં તો પછી તે વિશેષ પ્રકારે પીડે છે. કષાય સત્તાપણે છે, નિમિત્ત આવે ત્યારે ઊભા થાય છે, ત્યાં સુધી ઊભા થાય નહીં.

પ્ર૦ :— શું વિચાર ક્યે સમભાવ આવે ?

ઉ૦ :— વિચારવાનને પુદ્ગલમાં તન્મયપણું, તાદાત્મ્યપણું થતું નથી. અજ્ઞાની પૌદ્ગલિક સંયોગના હર્ષને પત્ર વાંચે તો તેનું મોહું યુશીમાં દેખાય, અને ભયનો કાગળ આવે તો ઉદાસ થઈ જાય. સર્પ દેખી આત્મવૃત્તિમાં ભયનો હેતુ થાય ત્યારે તાદાત્મ્યપણું કહેવાય. તન્મયપણું થાય તેને જ હર્ષ, શોક થાય છે. નિમિત્ત છે તે તેનું કાર્ય કર્યા વગર રહે નહીં.

મિથ્યાદષ્ટિને વચમાં સાક્ષી (જ્ઞાનરૂપી) નથી. દેહ ને આત્મા બન્ને જુદા છે એવો જ્ઞાનીને ભેદ પડ્યો છે. જ્ઞાનીને વચમાં સાક્ષી છે. જ્ઞાનજાગૃતિ હોય તો જ્ઞાનના વેગે કરી, જે જે નિમિત્ત મળે તેને પાછું વાળી શકે.

જીવ વિભાવપરિણામમાં વર્તે તે વખતે કર્મ બાંધે; અને સ્વભાવ પરિણામમાં પ્રવર્તે

તે વખતે કર્મ બાંધે નહીં. એમ સંજ્ઞેપમાં પરમાર્થ કહ્યો. પણ જીવ સમજે નહીં તેથી વિસ્તાર કરવો પડ્યો, જેમાંથી ચોટાં શાસ્ત્રો રચાયાં.

સ્વચ્છંદ ટળે તો જ મોક્ષ થાય.

સંદ્વિગ્નની આજ્ઞા વિના આત્માર્થી જીવના શ્વેતોચ્છૈસ સિવાય બીજું ન ચાલે એવી જિનની આજ્ઞા છે.

પ્ર૦ :— પાંચ ઇન્દ્રિયો શી રીતે વશ થાય ?

ઉ૦ :— વસ્તુઓ ઉપર તુચ્છભાવ લાવવાથી. જેમ ફૂલ સુકાવાથી તેની સુગંધી થોડીવાર રહી નાશ પામે છે, અને ફૂલ કર્મમાં બંધ છે, તેથી કાંઈ સંતોષ થતો નથી, તેમ તુચ્છભાવ આવવાથી ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લુપ્થતા થતી નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં જિહ્વાઇન્દ્રિય વશ કરવાથી બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો સહેજે વશ થાય છે.

જ્ઞાની પુરુષને શિષ્યે પૂછ્યું, ‘બાર ઉપાંગ તો બહુ ગહન છે; અને તેથી મારાથી સમજી શકાય તેમ નથી; મારે બાર ઉપાંગનો સાર જ બતાવો કે જે પ્રમાણે વર્તુ’ તો મારું કલ્યાણ થાય.’ સંદ્વિગ્નએ ઉત્તર આપ્યો, બાર ઉપાંગનો સાર તમને કહીએ છીએ કે, ‘વૃત્તિઓને ક્ષય કરવી.’ આ વૃત્તિઓ બે પ્રકારની કહી : એક બાહ્ય અને બીજી અંતર. બાહ્યવૃત્તિ એટલે આત્માથી બહાર વર્તવું તે. આત્માથી અંદર પરિણમવું, તેમાં શમાવું, તે અંતરવૃત્તિ. પદાર્થનું તુચ્છપણું ભાસ્યમાન થયું હોય તો અંતરવૃત્તિ રહે. જેમ અદ્વિતિમતનો એવો જે માટીનો ઘડો તે ફૂટી ગયો અને પછી તેનો ત્યાગ કરતાં આત્માની વૃત્તિ ક્ષોભ પામતી નથી. કારણ કે તેમાં તુચ્છપણું સમજાય છે. આવી રીતે જ્ઞાનીને જગતના સર્વ પદાર્થ તુચ્છ ભાસ્યમાન છે. જ્ઞાનીને એક રૂપિયાથી માંડી સુવર્ણ ઇત્યાદિક પદાર્થમા સાવ માટીપણું જ ભાસે છે.

શ્રી એ હાડમાંસનું પૂતળું છે એમ સ્પષ્ટ બાણ્ય છે તેથી વિચારવાની વૃત્તિ ત્યાં ક્ષોભ પામતી નથી; તો પણ સાધુને એવી આજ્ઞા કરી છે કે હબ્બરો દેવાંગનાથી ન ચળી શકે તેવા સુનિએ પણ નાક કાન છેદેલી એવી જે સો વરસની વૃદ્ધ સ્ત્રી તેની સમીપ પણ રહેવું નહીં; કારણ કે તે વૃત્તિને ક્ષોભ પમાડે જ એવું જ્ઞાનીએ બાણ્ય છે. સાધુને તેટલું જ્ઞાન નથી કે તેનાથી ન જ ચળી શકે, એમ ધારી તેની સમીપ રહેવાની આજ્ઞા કરી નથી. એ વચન ઉપર જ્ઞાનીએ પોતે વિશેષ ભાર મૂક્યો છે; એટલા માટે જો વૃત્તિઓ પદાર્થોમાં ક્ષોભ પામે તો તરત ખેંચી લઈ તેવી બાહ્યવૃત્તિઓ ક્ષય કરવી.

ચૌદ ગુણસ્થાનક છે તે આત્માના અંશે અંશે ગુણ બતાવ્યા છે, અને છેવટે તે કેવા છે તે જણાવ્યું છે. જેમ એક હીરો છે તેને એક એક કરતાં ચૌદ પહેલ પાડો તો અનુક્રમે વિશેષ વિશેષ કાન્તિ પ્રગટે, અને ચૌદ પહેલ પાડતાં છેવટે હીરાની સંપૂર્ણ સ્પષ્ટ કાન્તિ પ્રગટે. આજ રીતે સંપૂર્ણ ગુણ પ્રગટવાથી આત્મા સંપૂર્ણપણે પ્રગટે.

ચૌદપૂર્વધારી અગિયારમેથી પાછો પડે છે તેનું કારણ પ્રમાદ છે. પ્રમાદના કારણથી તે એમ બાળે કે ‘હવે મને ગુણ પ્રગટ્યો.’ આવા અભિમાનથી પહેલે ગુણસ્થાનકે જઈ પડે છે;

અને અનંત કાળનું ભ્રમણ કરવું પડે છે. માટે જીવે અવશ્ય બંધત રહેવું; કારણ કે વૃત્તિઓનું પ્રાપ્ત્ય એવું છે કે તે હરેક પ્રકારે છેતરે છે.

અગિયારમા ગુણસ્થાનકેથી જીવ પડે છે તેનું કારણ એ કે વૃત્તિઓ પ્રથમ બાજુ છે કે ‘હ્રમણાં આ શૂરાતનમાં છે એટલે આપણું બળ ચાલવાનું નથી;’ અને તેથી ચૂપ થઈ બધી ઢબાઈ રહે છે. ‘ક્રોધ કડવો છે તેથી છેતરાશે નહીં, માનથી પણ છેતરાશે નહીં; તેમ માયાનું બળ ચાલે તેવું નથી’ એમ વૃત્તિએ બાણ્ય કે તરત ત્યાં લોભ ઉદયમાન થાય છે. ‘મારામાં કેવાં રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, અને ઐશ્વર્ય પ્રગટ થયાં’ એવી વૃત્તિ ત્યાં આગળ થતાં તેનો લોભ થવાથી ત્યાંથી જીવ પડે છે, અને પહેલે ગુણસ્થાનકે આવે છે.

આ કારણથી વૃત્તિઓને ઉપશમ કરવા કરતાં ક્ષય કરવી; એટલે ફરીથી ઉદ્ધલવે નહીં. જ્યારે જ્ઞાનીપુરુષ ત્યાગ કરાવવાને માટે કહે કે આ પદાર્થ ત્યાગી કે ત્યારે વૃત્તિ ભૂલવે છે કે ઠીક છે, હું બે દિવસ પછી ત્યાગીશ આવા ભુલાવામાં પડે છે કે વૃત્તિ બાજુ છે કે ઠીક થયું, અણીનો ચૂકચો સો વર્ષ જીવે. એટલામાં શિથિલપણાનાં કારણો મળે કે ‘આ ત્યાગવાથી રોગનાં કારણો થશે; માટે હ્રમણાં નહીં પણ આગળ ત્યાગીશ.’ આ રીતે વૃત્તિઓ છેતરે છે.

આ પ્રકારે અનાદિકાળથી જીવ છેતરાય છે. કેઈનો વીશ વર્ષનો પુત્ર મરી ગયો હોય, તે વખતે તે જીવને એવી કડવાશ લાગે કે આ સંસાર ખોટો છે. પણ બીજે જ દિવસે એ વિચાર બાહ્યવૃત્તિ વિસ્મરણ કરાવે છે કે ‘એનો છોકરો કાલ સવારે મોટો થઈ રહેશે; એમ થતું જ આવે છે; શું ઠરીએ ?’ આમ થાય છે; પણ એમ નથી થતું કે તે પુત્ર જેમ મરી ગયો, તેમ હું પણ મરી જઈશ. માટે ત્રમજીને વૈરાગ્ય પામી ચાલ્યો બઈ તો સારું. આમ વૃત્તિ થતી નથી. ત્યાં વૃત્તિ છેતરે છે.

કેઈ અભિમાની જીવ એમ માની બેસે છે કે ‘હું પડિત છું; શાસ્ત્રાવેત્તા છું; ઠાણો છું; ગુણવાન છું; લોક મને ગુણવાન કહે છે;’ પણ તેને જ્યારે તુચ્છ પદાર્થનો સંયોગ થાય છે ત્યારે તરત જ તેની વૃત્તિ ખેંચાય છે. આવા જીવને જ્ઞાની કહે છે કે તું વિચાર તો ખરા કે તે તુચ્છ પદાર્થની કિંમત કરતાં તારી કિંમત તુચ્છ છે ! જેમ એક પાઈની ચાર બીડી મળે છે; અર્થાત્ પા પાઈની એક બીડી છે. તેવી બીડીનું બે તને વ્યસન હોય તો તું અપૂર્વ જ્ઞાનીનાં વચનો સાંભળતો હોય તો પણ બે ત્યાં ક્યાંયથી બીડીનો ધુમાડો આવ્યો કે તારા આત્મામાંથી વૃત્તિનો ધુમાડો નીકળે છે, અને જ્ઞાનીનાં વચનો ઉપરથી પ્રેમ જતો રહે છે. બીડી જેવા પદાર્થમાં, તેની ક્રિયામાં વૃત્તિ ખેંચાવાથી વૃત્તિજ્ઞાન નિવૃત્ત થતો નથી ! પા પાઈની બીડીથી બે એમ થઈ બાય છે, નો વ્યસનીની કિંમત તેથી પણ તુચ્છ થઈ; એક પાઈના ચાર આત્મા થયા, માટે હરેક પદાર્થમાં તુચ્છપણું વિચારી વૃત્તિ બહાર જતી અટકાવવી; અને ક્ષય કરવી.

અનાથદાસજીએ કહ્યું છે કે, ‘એક અજ્ઞાનીના કેટિ અભિપ્રાયો છે, અને કેટિ જ્ઞાનીનો એક અભિપ્રાય છે.’

આત્માને જે મોક્ષનાં હેતુ છે તે ‘સુપચ્છબાણ.’ આત્માને સંસારનાં હેતુ છે તે ‘કુચ્છ-બાણ.’ કુંઢિયા અને તપ્પા કંઠપના કરી જે મોક્ષ જવાનો માર્ગ કહે છે તે પ્રમાણે તો ત્રણે દાળમાં મોક્ષ નથી.

ઉત્તમ જાતિ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુળ, અને સત્સંગ એ આદિ પ્રકારથી આત્મશુદ્ધિ પ્રકટ થાય છે.

તેમને માન્યો છે તેવો આત્માનો મૂળ સ્વભાવ નથી; તેમ આત્માને કર્મો કાંઈ સાવ આવરી નાંખ્યો નથી. આત્માના પુરુષાર્થધર્મનો માર્ગ સાવ ખુલ્લો છે.

બાજરી અથવા ઘઉંનો એક દાણો લાખ વર્ષ સુધી રાખી મૂક્યો હોય (સડી જાય તે વાત અમારા ધ્યાનમાં છે) પણ જો તેને પાણી, માટી આદિનો સંયોગ ન મળે તો ઊગવાનો સંભવ નથી, તેમ સત્સંગ અને વિચારનો યોગ ન મળે તો આત્મશુદ્ધિ પ્રગટ થતો નથી.

શ્રેણિકરાજ નરકમાં છે, પણ સમભાવે છે, સમકિતી છે, માટે તેને દુઃખ નથી.

ચાર કઠિયારાના દૃષ્ટાંતે ચાર પ્રકારના જીવો છે:— ચાર કઠિયારા જંગલમાં ગયા. પ્રથમ સર્વેએ કાષ્ઠ લીધાં. ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા કે સુખડ આવી. ત્યાં ત્રણે સુખડ લીધી. એક કહે ‘એ જાતનાં લાકડાં ખપે કે નહીં, માટે મારે તો લેવાં નથી, આપણે રોજ લઈએ છીએ તે જ મારે તો ચારાં’ આગળ ચાલતાં સોનું રૂપું આવ્યું. ત્રણમાંથી જેએ સુખડ નાંખી ઈર્ષ સોનું રૂપું લીધું, એકે ન લીધું. ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા કે રત્નચિંતામણિ આવ્યો. જે માંથી એકે સોનું નાંખી ઈર્ષ રત્નચિંતામણિ લીધી; એકે સોનું રહેવા લીધું.

(૧) આ જગોએ એમ દૃષ્ટાંત ઘટાવવું કે જેણે લાકડાં જ લીધાં અને ખીજી ન લીધું તે પ્રકારના એક જીવ છે; કે જેણે લૌકિક કર્મો કરતાં જ્ઞાનીપુરુષને ઝોળખ્યા નહીં; દર્શન પણ કર્યાં નહીં; એથી તેનાં જન્મ જરા મરણ પણ ટળ્યાં નહીં; ગતિ પણ સુધરી નહીં.

(૨) સુખડ લીધી અને કાષ્ઠ મૂકી લીધાં ત્યાં દૃષ્ટાંત એમ ઘટાવવું કે જેણે સહેજે જ્ઞાનીને ઝોળખ્યા, દર્શન કર્યાં તેથી તેની ગતિ સારી થઈ.

(૩) સોનું આદિ લીધું તે દૃષ્ટાંત એમ ઘટાવવું કે જેણે જ્ઞાનીને તે પ્રકારે ઝોળખ્યા માટે તેને દેવગતિ પ્રાપ્ત થઈ.

(૪) રત્નચિંતામણિ જેણે લીધી તે દૃષ્ટાંત એમ ઘટાવવું કે જે જીવને જ્ઞાનીની યથાર્થ ઝોળખાણ થઈ તે જીવ ભવચુક્ત થયો.

એક વન છે તેમાં માહાત્મ્યવાળા પદાર્થો છે. તેનું જે પ્રકારે ઝોળખાણ થાય તેટલું માહાત્મ્ય લાગે, અને તે પ્રમાણમાં તે ગ્રહે. આ રીતે જ્ઞાનીપુરુષરૂપી વન છે. જ્ઞાનીપુરુષનું અગત્ય, અગોચર માહાત્મ્ય છે. તેનું જેટલું ઝોળખાણ થાય તેટલું માહાત્મ્ય લાગે; અને તે તે પ્રમાણમાં તેનું કલ્યાણ થાય.

સાંસારિક ખેટનાં કારણો જોઈ, જીવને કડવાશ લાગતાં છતાં તે વૈરાગ્ય ઉપર પગ ઈર્ષ ચાલ્યો જાય છે, પણ વૈરાગ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

લોકો જ્ઞાનીને લોકદષ્ટિએ દેખે તો ઝોળખે નહીં.

આહારાદિ વગેરેમાં પણ જ્ઞાનીપુરુષની પ્રવૃત્તિ બાહ્ય વર્તે છે. કેવી રીતે જે, ઘડો ઉપર (આકાશમાં) છે, અને પાણીમાં જિભા રહીને, પાણીમાં દષ્ટિ રાખી, બાણ સાધી તે (જિએનો ઘડો) વીંધવો છે; લોક ત્રણે છે કે વીંધનારની દષ્ટિ પાણીમાં છે, પણ વાસ્તવિક રીતે ઘડો

વીંધવાનો છે; તેનો લક્ષ કરવા માટે વીંધનારની દષ્ટિ આકાશમાં છે. આ રીતે જ્ઞાનીની યોગબાણુ કોઈ વિચારવાનને હોય છે.

દેહ નિશ્ચય કરવો કે વૃત્તિઓ બહાર જતી ક્ષય કરી અંતરવૃત્તિ કરવી; અવશ્ય એ જ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે.

સ્પષ્ટ પ્રીતિથી સંસાર કરવાની ઇચ્છા થતી હોય તો સમજવું કે જ્ઞાનીપુરુષને ભેદ નથી. જે પ્રકારે પ્રથમ સંસારમાં રસસહિત વર્તતો હોય તે પ્રકારે, જ્ઞાનીનો યોગ થયા પછી વર્તે નહીં એ જ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ.

જ્ઞાનીને જ્ઞાનદષ્ટિથી, અંતરદષ્ટિથી ભેદા પછી સ્ત્રી ભેદને રાગ ઉત્પન્ન થાય નહીં, કારણ કે જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ વિષયસુખકલ્પનાથી ભ્રૂંદ છે. અનંત સુખ ભણ્યું હોય તેને રાગ થાય નહીં; અને જેને રાગ થાય નહીં તેણે જ જ્ઞાનીને ભેદા, અને તેણે જ જ્ઞાનીપુરુષનાં દર્શન કર્યાં, પછી સ્ત્રીનું સજીવન શરીર અજીવનપણે ભાસ્યા વિના રહે નહીં; કારણ કે જ્ઞાનીનાં વચનો યથાર્થ રીતે સાચાં ભણ્યાં છે. જ્ઞાનીની સમીપ દેહ અને આત્મા ભ્રૂંદા પૃથક્ પૃથક્ ભણ્યા છે તેને દેહ ખાદ્ય કરી આત્મા શિષ્ટ ભિષ્ટ ભાસે; અને તેથી સ્ત્રીનાં શરીર અને આત્મા ભ્રૂંદાં ભાસે છે. તેણે સ્ત્રીનું શરીર માંસ, માટી, હાડકાં આદિનું પૂતળું ભણ્યું છે એટલે ત્યાં રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી.

આખા શરીરનું બળ, ઉપર નીચેનું બળને કમર ઉપર છે. જેની કમર ભાંગી ગઈ છે તેનું બધું બળ ગયું. વિષયાદિ જીવની તૃષ્ણા છે. સંસારરૂપી શરીરનું બળ આ વિષયાદિરૂપ કેડ, કમર ઉપર છે. જ્ઞાની પુરુષનો બોધ લાગવાથી વિષયાદિરૂપ કેડનો ભંગ થાય છે. અર્થાત્ વિષયાદિનું તુચ્છપણું લાગે છે; અને તે પ્રકારે સંસારનું બળ ઘટે છે; અર્થાત્ જ્ઞાનીપુરુષના બોધમાં આવું સામર્થ્ય છે.

શ્રી મહાવીરસ્વામીને સંગમ નામે દેવતાએ બહુ જ, પ્રાણત્યાગ થતાં વાર ન લાગે તેવા પરિષદ દીધા, ત્યાં કેવી અદ્ભુત સમતા ! ત્યાં તેઓએ વિચાર્યું કે જેનાં દર્શન કરવાથી કલ્યાણ થાય, નામ સ્મરવાથી કલ્યાણ થાય તેના સંગમાં આવીને અનંત સંસાર વધવાનું આ જીવને કારણ થાય છે ! આવી અનુકંપા આવવાથી આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. કેવી અદ્ભુત સમતા ! પારકી દયા કેવી રીતે ભાગી નીકળી હતી ! તે વખતે મોહરાજાએ બે જરા ધક્કો માર્યો હોત તો તો તરત જ તીર્થંકરપણું સંભવત નહીં; બે કે દેવતા તો ભાગી જાત. પણ મોહનીયના મળને મૂળથી નાશ કર્યો છે, અર્થાત્ મોહને જીત્યો છે, તે મોહ કેમ કરે ?

શ્રી મહાવીરસ્વામી સમીપે ગોશાલાએ આવી બે સાધુને બાળી નાંખ્યા, ત્યારે બે જરા ઐશ્વર્યપણું કરીને સાધુની રક્ષા કરી હોત તો તીર્થંકરપણું ફરી કરવું પડત; પણ જેને ‘હું શુરુ છું, આ મારા શિષ્ય છે’ એવી ભાવના નથી તેને તેવો કોઈ પ્રકાર કરવો પડતો નથી. ‘હું શરીરરક્ષણનો દાતાર નથી, ફક્ત ભાવઉપદેશનો દાતાર છું; બે હું રક્ષા કરું તો મારે ગોશાલાની રક્ષા કરવી ભેદા, અથવા આખા જગતની રક્ષા કરવી ઘટે’ એમ વિચાર્યું. અર્થાત્ તીર્થંકર એમ મારાપણું કરે જ નહીં.

વેદાંત વિષે આ કાળમાં ચરમશરીરી કહ્યા છે. જિનના અભિપ્રાય પ્રમાણે પણ આ

કાળમાં એકાવતારી જીવ થાય છે. આ કાંઈ થોડી વાત નથી; કેમકે આ પછી કાંઈ મોક્ષ થવાને વધારે વાર નથી. સહેજ કાંઈ બાકી રહ્યું હોય, રહ્યું છે તે પછી સહેજમાં ચાલ્યું જાય છે. આવા પુરુષની દશા, વૃત્તિઓ કેવી હોય? અનાદિની ઘણી જ વૃત્તિઓ શમાઈ ગઈ હોય છે; અને એટલી બધી શાન્તિ થઈ ગઈ હોય છે કે, રાગદ્વેષ બધા નાશ પામવા ચોગ્ય થયા છે, ઉપશાંત થયા છે.

સદ્વૃત્તિઓ થવા માટે જે જે કારણો, સાધનો બતાવેલાં હોય છે તે નહીં કરવાનું જ્ઞાની કહેતા જ નથી; જેમ રાત્રે ખાવાથી હિંસાનું કારણ દેખાય છે, એટલે જ્ઞાની આજ્ઞા કરે જ નહીં કે તું રાત્રે ખા. પણ જે જે અહંભાવે આચરણ કર્યું હોય, અને રાત્રિભોજનથી જ અથવા કલાણાથી જ મોક્ષ થાય, અથવા આમાં જ મોક્ષ છે, એમ દુરાબ્રહ્મથી માન્યું હોય તો તેવો દુરાબ્રહ્મ સુકાવવાને માટે જ્ઞાનીપુરુષો કહે કે, ‘મૂઠ્ઠી દે; તારી અહંવૃત્તિએ કર્યું’ હતું તે મૂઠ્ઠી દે. અને જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞાએ તેમ કર અને તેમ કર તો કલ્યાણ થાય.’ અનાદિકાળથી દિવસે તેમ જ રાત્રે ખાધું છે, પણ જીવનો મોક્ષ થયો નહીં !

આ કાળમાં આરાધકપણાનાં કારણો ઘટતાં જાય છે, અને વિરાધકપણાનાં લક્ષણો વર્ધમાનતા પામતાં જાય છે.

કેશીસ્વામી મોટા હતા, અને પાર્શ્વનાથસ્વામીના શિષ્ય હતા, તોપણ પાંચ મહાવ્રત અંગીકાર કર્યાં હતાં. કેશીસ્વામી અને ગૌતમસ્વામી મહા વિચારવાન હતા, પણ કેશીસ્વામીએ એમ ન કહ્યું ‘હું દીક્ષાએ મોટો છું માટે તમે મારી પાસે ચારિત્ર દ્યો.’ વિચારવાન અને સરળ જીવ જેને તરત કલ્યાણચક્ર થઈ જવું છે તેને આવી વાતનો આશ્રય હોય નહીં.

કોઈ સાધુ જેણે પ્રથમ આચાર્યપણે અજ્ઞાન અવસ્થાએ ઉપદેશ કર્યો હોય, અને પછી તેને જ્ઞાનીપુરુષનો સમાગમ થતાં તે જ્ઞાનીપુરુષ એ આજ્ઞા કરે કે જે સ્થળે આચાર્યપણે ઉપદેશ કર્યો હોય ત્યાં જઈ એક ખૂણે છેવાડે બેસી બધા લોકોને એમ કહે કે મેં અજ્ઞાનપણે ઉપદેશ આપ્યો છે, માટે તમે ભૂલ ખાશો નહીં; તો તે પ્રમાણે સાધુને કર્યા વિના છૂટકો નહીં. જો તે આધુ એમ કહે ‘મારાથી એમ થાય નહીં; એને બદલે આપ કહો તો પહોંડ ઉપરથી પડતું મૂકું, અથવા બીજું ગમે તે કહો તે કરું; પણ ત્યાં તો મારાથી નહીં જવાય.’ જ્ઞાની કહે છે ‘ત્યારે એ વાત જવા દે. અમારા સંગમાં પણ આવતો નહીં. કદાપિ તું લાખ વાર પર્વતથી પડે તોપણ કામનું નથી. અહીં તો તેમ કરશે તો જ મોક્ષ મળશે. તેમ કર્યા વિના મોક્ષ નથી; માટે જઈને ક્ષમાપના માગે તો જ કલ્યાણ થાય.’

ગૌતમસ્વામી ચાર જ્ઞાનના ધર્તા હતા અને આનંદશ્રાવક પાસે ગયા હતા. આનંદશ્રાવકે કહ્યું ‘મને જ્ઞાન ઉપજ્ય છે.’ ત્યારે ગૌતમ સ્વામીએ કહ્યું ‘ના, ના એટલું બધું હોય નહીં, માટે આપ ક્ષમાપના લો.’ ત્યારે આનંદશ્રાવકે વિચાર્યું કે આ મારા શુરુ છે, કદાચ આ વખતે ભૂલ ખાય છે, તોપણ ભૂલ ખાઓ છો એમ કહેવું ચોગ્ય નથી; શુરુ છે માટે શાન્તિથી કહેવું ચોગ્ય છે એમ ધારી આનંદશ્રાવકે કહ્યું કે ‘મહારાજ ! સદ્ભૂત વચનનો મિચ્છા મિ દુષ્કંડ કે અસદ્ભૂત વચનનો મિચ્છા મિ દુષ્કંડ ?’ ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે ‘અસદ્ભૂત વચનનો મિચ્છા મિ દુષ્કંડ.’ ત્યારે આનંદશ્રાવકે કહ્યું : ‘મહારાજ ! હું

મિશ્રા મિ દુષ્કંઠ' લેવાને યોગ્ય નથી.' એટલે ગૌતમસ્વામી ચાલ્યા ગયા, અને જઈને મહાવીરસ્વામીને પૂછ્યું. (ગૌતમસ્વામી તેલું સમાધાન કરે તેવા હતા, પણ છતે શુરુએ તેમ કરે નહીં જેથી મહાવીરસ્વામી પાસે જઈ હકીકત કહી). મહાવીરસ્વામીએ કહ્યું, 'હે ગૌતમ ! હા, આનંદ દેખે છે એમ જ છે, અને તમારી ભૂલ છે, મારે તમે આનંદ પાસે જઈ ક્ષમાપના લ્યો.' 'તહત્' કહી ગૌતમસ્વામી ક્ષમાવવા ગયા. બે ગૌતમસ્વામીમાં મોહ નામનો મહા સુલટ પરાલવ પાસે ન હોત તો ત્યાં જાત નહીં, અને કદાપિ ગૌતમસ્વામી એમ કહેત કે 'મહારાજ ! આપના આટલા બધા શિષ્ય છે તેમની હું ચાકરી કરું, પણ ત્યાં તો નહીં જઈ;'. તો તે વાત કબૂલ થાત નહીં. ગૌતમસ્વામી પોને ત્યાં જઈ ક્ષમાવી આવ્યા.

'સાસ્વાદનસમકિત' એટલે વમી ગયેલું સમકિત, અર્થાત્ જે પરીક્ષા થયેલી તેને આવરણ આવી બચ તોપણ મિશ્રાત્વ અને સમકિતની કિંમત તેને જીવી ને જીવી લાગે, જેમ છાશમાંથી માખણ વઢોવી કાઢી લીધું, ને પછી પાછું છાશમાં નાખ્યું. માખણ ને છાશ પ્રથમ જેવાં એકમેક હતાં તેવાં એકમેક પછી થાય નહીં, તેમ મિશ્રાત્વની સાથે એકમેક થાય નહીં. હીરામણિની કિંમત થઈ છે, પણ કાચની મણિ આવે ત્યારે હીરામણિ સાક્ષાત્ અનુભવમાં આવે તે દષ્ટાંત પણ અને ઘટે છે;

નિર્ઝંઘ શુરુ એટલે પૈસારહિત શુરુ નહીં, પણ જેની અંધિ છેદાઈ છે એવા શુરુ. સદ્શુરુની ઓળખાણ થાય ત્યારે વ્યવહારથી અંધિ છેદવાનો ઉપાય છે. જેમ, એક માણસે કાચની મણિ લઈ ધાતું કે, 'મારી પાસે સાચી મણિ છે, આવી કયાંય પ્રાપ્ત થતી નથી.' પછી તેણે એક વિચારવાન પાસે જઈ કહ્યું, 'મારી મણિ સાચી છે.' પછી તે વિચારવાને તેથી સારી, તેથી સારી, એમ વધતી વધતી કિંમતની મણિ બતાવીને કહ્યું કે બે ફેર લાગે છે ? બરાબર બેજે, ત્યારે તેણે કહ્યું 'હા ફેર લાગે છે.' પછી તે વિચારવાને ઝુમર બતાવી કહ્યું; બે તારા જેવી તો હજારો મળે છે. આખું ઝુમર બતાવ્યા પછી સાચી મણિ બતાવી ત્યારે તેને તેની બરાબર કિંમત થઈ; પછી જૂઠીને જૂઠી બાણી મૂકી દીધી. પછી કોઈક સંગ મળવાથી તેણે કહ્યું કે તે આ મણિ જે સાચી બાણી છે એવી તો ઘણી મળે છે. આવાં આવરણોથી વહેમ આવી જવાથી ભૂલી બચ; પણ પછી જૂઠી દેખે. જે પ્રકારે સાચાની કિંમત થઈ હોય તે પ્રકારે, તે તરત બગૃતિમાં આવે કે સાચી ઝાઝી હોય નહીં. અર્થાત્ આવરણ હોય, પણ પ્રથમની ઓળખાણ સુલાય નહીં. આ પ્રકારે વિચારવાને સદ્શુરુનો યોગ મળતાં તત્ત્વપ્રતીતિ થાય, પણ પછી મિશ્રાત્વના સંગથી આવરણ આવતાં શંકા થઈ બચ; બે કે તત્ત્વપ્રતીતિ બચ નહીં. પણ તેને આવરણ આવી બચ. આનું નામ 'સાસ્વાદનસમ્યક્ત્વ.'

સદ્શુરુ, સતદેવ, કેવળીનો પ્રરૂપેલો ધર્મ તેને સમ્યક્ત્વ કહ્યું, પણ સતદેવ અને કેવળી એ બે સદ્શુરુમાં સમાઈ ગયા.

સદ્શુરુ અને અસદ્શુરુમાં રાતદિવસ એટલો અંતર છે.

એક ઝવેરી હતો. વેપાર કરતાં ઘણી ખોટ જવાથી તેની પાસે કંઈ પણ દ્રવ્ય રહ્યું નહીં. મરણ વખત આવી પહોંચ્યો એટલે ઝૈરાંછાકરાંનો વિચાર કરે છે કે મારી પાસે કંઈ દ્રવ્ય નથી, પણ બે હાલ કહીશ તો એકરો નાની ઉંમરનો છે તેથી દેહ છૂટી જશે. સ્ત્રીએ,

સામું બેયું ત્યારે કહ્યું કે કાઈ કહો છો ? પુરુષે કહ્યું, શું કહ્યું ? સ્ત્રીએ કહ્યું કે મારુ અને છોકરાનું ઉદરપોષણ થાય તેવું બતાવો ને કંઈ કહો, ત્યારે પેલાએ વિચાર કરીને કહ્યું કે ઘરમાં ઝવેરાતની પેટીમાં કિંમતી નંગની દાબડી છે તે બ્યારે તારે અવશ્યની જરૂર પડે ત્યારે કાઢીને મારા લાઘબધ પાસે જઇને વેચાવજે, ત્યાં તને ઘણું દ્રવ્ય આવશે. આટલું કહીને પેલા પુરુષ કાળધર્મ પામ્યો. કેટલાક દિવસે નાણા વિના ઉદરપોષણ માટે પીઠાતાં બાણી, પેલા છોકરા તેના બાપે પ્રથમ કહેલ ઝવેરાતાં નંગ લઈ, તેના કાકા (પિતાનો લાઘબધ ઝવેરી) પાસે ગયો ને કહ્યું કે મારે આ નંગ વેચવાં છે, તેનું દ્રવ્ય જે આવે તે મને આપો. ત્યારે પેલા ઝવેરીભાઈએ પૂછ્યું : ‘આ નંગ વેચીને શું કરવું છે ?’ ‘ઉદર ભરવા પૈસા ભેંધએ છે,’ એમ પેલા છોકરાએ કહ્યું ત્યારે તે ઝવેરીએ કહ્યું : ‘સો-પચાસ રૂપિયા ભેંધએ તો લઈ બા, ને રોજ મારી દુકાને આવતો રહેજે, અને ખર્ચ લઈ જજે. આ નંગ હાલ રહેવા દે.’ પેલા છોકરાએ પેલા લાઘની વાત સ્વીકારી; અને પેલું ઝવેરાત પાછું લઈ ગયો. પછી રોજ ઝવેરીની દુકાને જતાં ઝવેરીના સમાગમે તે છોકરો હીરા, પાના, માણિક, નીલમ બધાંને ઓળખતાં શીખ્યો ને તેની તેને કિંમત થઈ. પછી પેલા ઝવેરીએ કહ્યું. ‘તું તારુ જે ઝવેરાત પ્રથમ વેચવા લાગ્યો હતો તે લાવ, હવે વેચીએ.’ પછી ઘેરથી છોકરાએ પોતાના ઝવેરાતની દાબડી લાવીને ભેંચું તો નંગ ખોટાં લાગ્યાં, એટલે તરત ફેંકી દીધાં. ત્યારે તેને પેલા ઝવેરીએ પૂછ્યું કે તે નાખી કેમ દીધાં ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે સાવ ખોટાં છે માટે નાંખી દીધાં છે. બે પેલા લાઈએ પ્રથમથી જ ખોટાં કહ્યાં હોત તો તે માનત નહીં, પણ બ્યારે પોતાને વસ્તુની કિંમત આવી ને ખોટાંને ખોટાંરૂપે ભણ્યાં ત્યારે ઝવેરીને કહેવું પડ્યું નહીં કે ખોટાં છે. આજ રીતે પોતાને સદ્ગુણની પરીક્ષા થતાં અસદ્ગુણને અસત્ ભણ્યા તો પછી તે તરત જ અસદ્ગુણ વળીને સદ્ગુણના ચરણમાં પડે; અર્થાત્ પોતામાં કિંમત કરવાની શક્તિ આવવી ભેંધએ.

શુરુ પાસે રોજ જઈ એકે દ્રિયાદિક્ષિ ભવોના સબધમાં અનેક પ્રકારની શંકાઓ અને કલ્પનાઓ કરી પૂછ્યા કરે; રોજ બય અને એ ને એ જ પૂછે, પણ એણે ધાર્યું છે શું ? એકે દ્રિયમાં જવું ધાર્યું છે કે શું ? પણ કોઈ દિવસ એમ પૂછતો નથી કે એકે દ્રિયથી માંડી પચે દ્રિયને ભણવાનો પરમાર્થ શો ? એકે દ્રિયાદિક્ષિ ભવો સબધી કલ્પનાઓથી કાંઈ મિથ્યાત્વ શ્રંધિ છેદાય નહીં. એકે દ્રિયાદિક્ષિ ભવોનું સ્વરૂપ ભણવાનું કંઈ ક્ષણ નથી; વાસ્તવિક રીતે તો સમકિત પ્રાપ્ત કરવાનું છે, માટે શુરુ પાસે જઈ નકામાં પ્રશ્નો કરવા કરતાં શુરુને કહેવું કે એકે દ્રિયાદિક્ષિની વાત આજે બાણી, હવે તે વાત કાલ કરશે નહીં, પણ સમકિતની ગોઠવણ કરજો. આવુ કહે તો કોઈ દહાડો એનો નિવેડો આવે. પણ રોજ એકે દ્રિયાદિક્ષિની કડાકૂટો કરે તો એનું કલ્યાણ ક્યારે થાય ?

સમુદ્ર છે તે ખારો છે. એકદમ તો તેની ખારાશ નીકળે નહીં. તેને માટે આ પ્રકારે ઉપાય છે કે તે સમુદ્રમાંથી એકેક વહેણા લેવા, અને તે વહેણામાં જેથી તે પાણીની ખારાશ મટે, અને મીઠાશ થાય એવો ખાર નાખવો; પણ તે પાણી શોષાવાના બે પ્રકાર છે: એક તો સૂર્યનો તાપ, અને બીજો જમીન; માટે પ્રથમ જમીન તૈયાર કરવી અને પછી નીકોદારાએ પાણી લઈ જવું અને પછી ખાર નાંખવો કે તેથી ખારાશ મટી જશે. આ જ રીતે મિથ્યાત્વ

રૂપી સમુદ્ર છે, તેમાં કદાચહાલિરૂપ ખારાશ છે; માટે કુળધર્મરૂપી વહેળાને યોગ્યતારૂપ જમીનમાં લઈ સદ્બોધરૂપી ખાર નાંખવો એટલે સ્તપુરુપરૂપી તાપથી ખારાશ મટી જશે.

‘દુર્ભાગ દેહ ને માસ ઉપવાસી, જો છે માયારંગ રે;
તોપણ ગર્ભ અનંતા લેશે, બોલે બીજું અંજ રે.’

જેટલી બ્રાન્તિ વધારે તેટલું વધારે.

જે જે વખતે તપશ્ચર્યા કરવી તે તે વખતે સ્વચ્છંદથી ન કરવી; અહંકારથી ન કરવી; લોકોને લીધે ન કરવી; જીવે જે કાંઈ કરવું તે સ્વચ્છંદે ન કરવું. ‘હું કાઠ્યો છું’ એવું માન રાખવું તે કયા ભવને માટે ? ‘હું કાઠ્યો નથી’ એવું સમજ્યા તે મોશ્વે ગયા છે. મુખ્યમાં મુખ્ય વિધન સ્વચ્છંદ છે. જેનો દુરાગ્રહ છેદાયો તે લોકોને પણ પ્રિય થાય છે; દુરાગ્રહ મૂક્યો હોય તો બીજાને પણ પ્રિય થાય છે; માટે કદાચહ મુક્યાથી જમાં ફળ થવાં સંભવે છે.

ગૌતમસ્વામીએ મહાવીરસ્વામીને વેદનાં પ્રશ્નો પૂછ્યાં; તેનું સર્વ જ્ઞાપનો ક્ષય કર્યો છે એવા તે મહાવીરસ્વામીએ વેદના દાખલા દઈ સમાધાન સિદ્ધ કરી આપ્યું.

બીજાને ઊંચા શુભે ચઢાવવા, પણ કોઈની નિંદા કરવી નહીં. કોઈને સ્વચ્છંદે કાંઈ કહેવું નહીં. કહેવા યોગ્ય હોય તો અહંકારરહિતપણે કહેવું. પરમાર્થદષ્ટિએ રાગદ્વેષ ઘટયા હોય તો ફળીભૂત થાય, બ્યવહારથી તો ભોળા જીવોને પણ રાગદ્વેષ ઘટયા હોય; પણ પરમાર્થથી રાગદ્વેષ ભોળા પડે તો કલ્યાણનો હેતુ છે.

મોટા પુરુષોની દષ્ટિએ જોતાં સઘળાં દર્શન સરખાં છે. જૈનમાં વીશ લાખ જીવો મત-મતાંતરમાં પડ્યાં છે. જ્ઞાનીની દષ્ટિએ લેદાલેદ હોય નહીં.

જે જીવને અનંતાનુબંધીને ઉદય છે તેને સાચા પુરુષની વાત સાંભળવી પણ ગમે નહીં.

મિથ્યાત્વની બ્રિધિ છે તેની સાત પ્રકૃતિ છે. માન આવે એટલે સાતે આવે, તેમાં અનંતાનુબંધીની ચાર પ્રકૃતિ ચક્રવર્તી સમાન છે. તે કોઈ રીતે બ્રિધિમાંથી નીકળવા દે નહીં. મિથ્યાત્વ રખવાળ છે. આખું જગત તેની સેવા ચાકરી કરે છે !

પ્ર૦ :— ઉદયકર્મ કેને કહીએ ?

ઉ૦ :— જ્યૈશ્વર્થપદ પ્રાપ્ત થતાં તેને ધક્કા મારીને પાછું કાઢે કે ‘આ મારે ભોઈતું નથી; મારે આને શું કરવું છે ?’ કોઈ રાજા પ્રધાનપણું આપે તોપણ પોતે લેવા ઇચ્છે નહીં. ‘મારે એને શું કરવું છે ?’ ઘરસંબંધીની આટલી ઉપાધિ થાય તો ઘણી છે.’ આવી રીતે ના પાડે; જ્યૈશ્વર્થપદની નિરિંછા છતાં રાજા ફરી ફરી આપવા ઇચ્છે તેને લીધે આવી પડે, તો તેને વિચાર થાય કે ‘જા તારે પ્રધાનપણું હશે તો ઘણા જીવોની દયા પળાશે, હિંસા ઓછી થશે, પુસ્તકશાળાઓ થશે, પુસ્તકો છપાવાશે.’ એવા ધર્મના કેટલાક હેતુ જાણીને વૈરાગ્યભાવનાએ વેદે તેને ઉદય કહેવાય. ઇચ્છાસહિત ભોગવે, અને ઉદય કહે તે તો શિથિલતાના અને સંસાર રજળવાના હેતુ થાય.

કેટલાક જીવો મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી અને કેટલાક દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યથી દીક્ષા લે છે. ‘દીક્ષા લેવાથી સારા સારા નગરે, ગામે ફરવાનું થશે. દીક્ષા લીધા પછી સારા સારા પક્ષાઈ ખાવાને મળશે, ઉઘાડા પગે તરકે ચાલવું પડશે તેટલી સુસ્કેલી છે, પણ તેમ તો સાધારણ

ખેડૂતો કે પાટીદારો પશુ તડકામાં કે ઉઘાડા પગે ચાલે છે, તો તેની પેરે સહજ થઈ રહેશે; પશુ બીજી રીતે દુઃખ નથી અને કલ્યાણ થશે.’ આવી ભાવનાથી દીક્ષા લેવાનો જે વૈરાગ્ય થાય તે ‘મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય.’

પૂનમને દહાડે ઘણા લોકો ડાકોર ભય છે, પણ કોઈ એમ વિચારતું નથી કે આથી આપણું કલ્યાણ શું થાય છે? પૂનમને દહાડે રણછોડજીનાં દર્શન કરવા બાપદાદા જતા તે બેઈ છોકરાં ભય છે, પણ તેનો હેતુ વિચારતાં નથી. આ પ્રકાર પણ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યનો છે.

જે સાંસારિક દુખથી સંસારત્યાગ કરે છે તે દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય સમજવો.

જ્યાં જ્યાં ત્યાં કલ્યાણની વૃદ્ધિ થાય તેવી દૃઢ મતિ કરવી, કુળગચ્છનો આગ્રહ સુકાવો એજ સત્સંગનું મહાત્મ્ય સાંભળવાનું પ્રમાણ છે. ધર્મના મતમતાંતરાદિ મોટા મોટા અનંતાનુબંધી પર્વતની ફાટની માફક મળે જ નહીં. કદાચકરવો નહીં, ને કદાચકરતા હોય તેને ધીરજથી સમજાવીને સુકાવવા ત્યારે સમજવાનું ફળ છે. અનંતાનુબંધી માન કલ્યાણ થવામાં આડા સ્તંભરૂપ કહેલ છે. જ્યાં જ્યાં શુભી મનુષ્ય હોય ત્યાં ત્યાં તેનો સંગ કરવાનું વિચારવાનું જીવ કહે. અજ્ઞાનીનાં લક્ષણો લૌકિક ભાવનાં છે. જ્યાં જ્યાં દુરાચલ હોય ત્યાં ત્યાંથી દૂરવું; ‘એને મારે બેઈતાં નથી’ એજ સમજવાનું છે.

[૬૪૩-૪]

પ રાજજ, ભાદરવા સુદ ૬, શનિ, ૧૯૫૨

પ્રમાદથી યોગ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનીને પ્રમાદ છે. યોગથી અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય તો જ્ઞાનીને વિષે પણ સંભવે, માટે જ્ઞાનીને યોગ હોય પણ પ્રમાદ હોય નહીં.

‘સ્વભાવમાં રહેલું, વિભાવથી સુકાવું’ એજ સુખ્ય તો સમજવાનું છે. બાલજીવોને સમજવા સારુ સિદ્ધાંતોના મોટા ભાગનું વર્ણન જ્ઞાનીપુરુષોએ કર્યું છે.

કોઈ ઉપર રોષ કરવો નહીં, તેમ કોઈ ઉપર રાજ થવું નહીં આમ કરવાથી એક શિશ્યને બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું એમ શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે.

બેટલો રોગ હોય તેટલી દવા કરવી પડે છે. જીવને સમજવું હોય તો સહજ વિચાર પ્રગટે; પણ મિથ્યાત્વરૂપી મોટો રોગ છે તેથી સમજવા માટે ઘણો કાળ જવો બેઈએ. શાસ્ત્રમાં જે સોળ રોગ કહ્યા છે તે સઘળા આ જીવને છે એમ સમજવું.

જે સાધન બતાવ્યાં છે તે સાવ સુલભ છે. સ્વચ્છંદથી, અહંકારથી, લોકલાજથી, કુળધર્મના રક્ષણ અર્થે તપશ્ચર્યા કરવી નહીં, આત્માર્થે કરવી. તપશ્ચર્યા બાર પ્રકારે કહી છે. આહાર નહીં લેવો એ વગરે બાર પ્રકાર છે. સત્ સાધન કરવા માટે જે કાંઈ બતાવ્યું હોય તે સાચા પુરુષના આશ્રયે તે પ્રકારે કરવું. પોતાપણે વર્તવું તેજ સ્વચ્છંદ છે એમ કહ્યું છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિના શ્વાસોચ્છ્વાસ ક્રિયા સિવાય બીજું કંઈ કરવું નહીં.

સાધુએ લઘુશંકા પણ ગુરુને કહીને કરવી એવી જ્ઞાની પુરુષોની આજ્ઞા છે.

સ્વચ્છંદાચારે શિશ્ય કરવો હોય તો આજ્ઞા માગે નહીં; અથવા કલ્પના કરે. પરોપકાર કરવામાં માઠી સંકલ્પના વર્તતી હોય, અને તેવા જ ઘણા નિકલ્પો કરી સ્વચ્છંદ મૂકે નહીં તે અજ્ઞાની, આત્માને વિદ્ધ કરે, તેમ જ આવા બધા પ્રકાર સેવે, અને પરમાર્થનો રસ્તો બાદ કરીને વાણી કહે. આ જ પોતાનું ડહાપણ, અને તેને જ સ્વચ્છંદ કહેલ છે.

જ્ઞાનીની પ્રત્યેક આજ્ઞા કલ્યાણકારી છે. માટે તેમાં ન્યૂનાધિક કે ચોટા નાનાની કલ્પના કરવી નહીં. તેમજ તે વાતનો આગ્રહ કરી ઝઘડો કરવો નહીં. જ્ઞાની કહે તે જ કલ્યાણનો હેતુ છે એમ સમજાય તો સ્વચ્છંદ મટે. આ જ યથાર્થ જ્ઞાની છે માટે તે કહે તે જ પ્રમાણે કરવું. બીજા કોઈ વિકલ્પ કરવા નહીં.

જગતમાં બ્રાંતિ-રાખવી નહીં, એમાં કંઈ જ નથી. આ વાત જ્ઞાની પુરુષો ઘણા જ અનુભવથી વાણી-દ્વારા કહે છે. 'એવે વિચારવું કે 'મારી બુદ્ધિ ભડી છે, મારાથી સમજાતું નથી. જ્ઞાની કહે-છે તે વાક્ય સાચાં છે, યથાર્થ છે.' એમ સમજે તો સહેજે દોષ ઘટે.

એમ એક વરસાદથી ઘણી વનસ્પતિ ભીંગી નીકળે છે, તેમ જ્ઞાનીની એક પણ આજ્ઞા આરાધતાં ઘણા શુભો પ્રગટે છે.

જો જ્ઞાનીની યથાર્થ પ્રતીતિ આવી હોય, અને બરાબર તપાસ્યું છે કે 'આ સંતપુરુષ છે, આની દેશા ખરેખરી આત્મદેશ છે. તેમ એમનાથી કલ્યાણ થશે જ,' અને એવા જ્ઞાનીનાં વચન પ્રમાણે પ્રવર્તે, તો ઘણા જ દોષ વિક્ષેપ મટી જાય. જ્યાં જ્યાં જુએ ત્યાં ત્યાં અહંકાર રહિત વર્તે અને તેનું બધું પ્રવર્તન સવળું જ થાય. એમ સત્સંગ, સંતપુરુષનો યોગ અનંત શુભનો ભંડાર છે.

જગતને ખતાવવા જે કંઈ કરતો નથી તેને જ સત્સંગ કૃપીભૂત થાય છે. સત્સંગ ને સંતપુરુષ વિના ત્રણે કાળને વિષે કલ્યાણ થાય જ નહીં.

આદ્યત્યાગથી જીવ બહુ જ ભૂલી જાય છે. વેશ, વસ્ત્રાદિમાં બ્રાંતિ ભૂલી જાય. આત્માની વિભાવદેશ, સ્વભાવદેશ જાળવે.

કેટલાંક કર્મો ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. જ્ઞાનીને પણ ઉદયકર્મ સંભવે છે. પણ ગૃહસ્થપણ સાધુ કરતાં વધારે છે એમ બહારથી કલ્પના કરે તો કોઈ શાસ્ત્રનો સરવાળો મળે નહીં.

તુલ્ય પદાર્થમાં પણ વૃત્તિ ડોલાયમાન થાય છે. ચૌદપૂર્વધારી પણ વૃત્તિની ચપળતાથી અને અહંપણ સ્ફુરવાથી નિગોદાદિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. અગિયારમે શુભસ્થાનકેથી પણ જીવ ક્ષણ દોભથી પડી પહેલે શુભસ્થાનકે આવે છે. 'વૃત્તિ શાંત કરી છે,' એવું અહંપણ જીવને સ્ફુર્યાથી, એવા ભુલાવાથી રખડી પડે છે.

અજ્ઞાનીને ધનાદિક પદાર્થને વિષે ઘણી જ આસક્તિ હોવાથી કોઈ પણ ચીજ જોવાઈ જાય તો તેથી કરી અનેક પ્રકારની આત્મધ્યાનાદિકની વૃત્તિને બહુ પ્રકારે ફેલાવી, પ્રસારી પ્રસારી ક્ષોભ પામે છે. કારણ કે તેણે તે પદાર્થની તુલ્યતા જાણી નથી; પણ તેને વિષે મહત્ત્વ માન્ય છે.

માટીના ઘડામાં તુલ્યતા જાણી છે એટલે તે કૂટી જવાથી ક્ષોભ પામતો નથી. ચાંદી, સુવર્ણાદિને વિષે મહત્ત્વ માન્ય છે તેથી તેનો વિયોગ થવાથી અનેક પ્રકારે આત્મધ્યાનની વૃત્તિ સ્ફુરવે છે.

જે જે વૃત્તિમાં સ્ફુરે અને ઇચ્છા કરે તે 'આસવ' છે.

તે તે વૃત્તિનો નિરોધ કરે તે 'સંવર' છે.

અનંત વૃત્તિઓ અનંત પ્રકારે સ્ફુરે છે, અને અનંત પ્રકારે જીવને બંધન કરે છે. બાળજીવોને આ સમજાય નહીં તેથી જ્ઞાનીઓએ તેના સ્ફૂળ લેહો સમજણ પડે તે રીતે કહ્યા છે.

વૃત્તિઓનો મૂળથી ક્ષય કર્યો નથી તેથી ફરી ફરી સ્ફુરે છે. ફરેક પદાર્થને વિષે સ્ફુરાય-માન થતી બાહ્યવૃત્તિઓને અટકાવવી; અને તે વૃત્તિ-પરિણામ અંતર્મુખ કરવાં.

અનંતકાળનાં કર્મ અનંતકાળ ગાળ્યે જાય નહીં, પણ પુરુષાર્થથી જાય. માટે કર્મમાં બળનથી પંચ પુરુષાર્થમાં બળ છે. તેથી પુરુષાર્થ કરી આત્માને જીત્યો લાવવાનો લક્ષ રાખવો.

પરમાર્થની વાત એકની એક એક સો વખત પૂછો તો પણ જ્ઞાનીને કંટાળો આવે નહીં; પણ અનુકંપા રહે કે આ બિચારા જીવને આ વાત વિચારે કરી આત્મામાં સ્થિર થાય તો સારું.

ક્ષયોપશમ પ્રમાણે શ્રવણ થાય છે.

સમ્યક્ત્વ એવી વસ્તુ છે કે એ આવે ત્યારે છાતું ના રહે. વૈરાગ્ય પામવો હોય તો કર્મને નિહવાં. કર્મને પ્રધાન ન કરવાં પણ આત્માને માથે રાખવો — પ્રધાન કરવો.

સંસારી કામમાં કર્મને સંભારવાં નહીં, પણ પુરુષાર્થને ઉપર લાવવો. કર્મનો વિચાર કર્યા કરવાથી તે જવાનાં નથી, પણ હડસેલો મૂકીશ ત્યારે જશે માટે પુરુષાર્થ કરવો.

બાહ્યક્રિયા કરવાથી અનાદિ દોષ ઘટે નહીં. બાહ્યક્રિયામાં જીવ કલ્યાણ માની અભિમાન કરે છે.

બાહ્યમત વધારે લેવાથી મિથ્યાત્વ ગાળીશું એમ જીવ ધારે પણ તેમ બને નહીં, કેમકે જેમ એક પાડો જે હબરો કડબના પૂળા ખાઈ ગયો છે તે એક તણખલાથી બીજો નહીં, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી પાડો જે પૂળારૂપી અનંતાનુબંધી કપાયે અનંતાં ચારિત્ર ખાઈ ગયો તે તણખલારૂપી બાહ્યમતથી કેમ હરે ? પણ જેમ પાડાને એક બંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થઈ જાય, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી પાડાને આત્માના બળરૂપી બંધનથી બાંધીએ ત્યારે આધીન થાય; અર્થાત્ આત્માનું બળ વધે ત્યારે મિથ્યાત્વ ઘટે.

અનાદિકાળના અજ્ઞાનને લીધે જેટલો કાળ ગયો તેટલો કાળ ચોક્ષ થવા માટે જોઈએ નહીં, કારણ કે પુરુષાર્થનું બળ કર્યો કરતાં વધુ છે. કેટલાક જીવો જે ઘડીમાં કલ્યાણ કરી ગયા છે ! સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ ગમે ત્યાંથી આત્માને જીત્યો લાવે, અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ આપ્યે જીવની દષ્ટિ ફરી જાય.

મિથ્યાદષ્ટિ સમક્રિતિ પ્રમાણે જપતપાદિ કરે છે, એમ છતાં મિથ્યાદષ્ટિનાં જપતપાદિ મોક્ષનાં હેતુભૂત થતાં નથી, સંસારના હેતુભૂત થાય છે. સમક્રિતિનાં જપતપાદિ મોક્ષનાં હેતુભૂત થાય છે. સમક્રિતિ દંભરહિત કરે છે, આત્માને જ નિદે છે, કર્યો કરવાનાં કારણથી પાછો હટે છે. આમ કરવાથી તેના અહંકારાદિ સહેજે ઘટે છે. અજ્ઞાનીનાં બધાં જપતપાદિ અહંકાર વધારે છે, અને સંસારના હેતુ થાય છે.

જૈનશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે લગ્નિયો છિપજે છે. જૈન ને વેદ જનમથી જ લડતાં આવે છે પણ આ વાત તો બન્ને જણા કબૂલ કરે છે; માટે સંભવિત છે. આત્મા સાક્ષી પૂરે છે, ત્યારે આત્મામાં ઉલ્લાસપરિણામ આવે છે.

હોમહવનાદિ લૌકિક વિવાજ ઘણો ચાલતો જોઈ તીર્થંકર ભગવાને ચોતાના કાળમાં દયાનું વર્ણન ઘણું જ સૂક્ષ્મ રીતે કર્યું છે. જૈનના જેવા દયાસંબંધીના વિચારો કોઈ દર્શન કે સંપ્રદાયવાળાઓ કરી શક્યા નથી; કેમકે જૈન પર્વોદ્વિયનો ઘાત તો ન કરે, પણ તેઓએ એકેદ્રિયાદિમાં જીવ હોવાનું વિશેષ વિશેષ દઢ કરી દયાનો માર્ગ વર્ણવ્યો છે.

આ કારણે ચાર વેદ, અઢાર પુરાણ આદિનાં જેણે વર્ણન કર્યાં છે તેણે અજ્ઞાનથી, સ્વચ્છંદથી, મિથ્યાત્વથી, સંશયથી કર્યાં છે એમ કહ્યું છે. આ વચનો બહુ જ ભારે નાખ્યાં છે, ત્યાં આગળ ઘણો જ વિચાર કરી પાછું વર્ણન કર્યું છે કે અન્ય દર્શનો, વેદાદિના અંશે છે તે જો સમ્યક્દષ્ટિ જીવ વાંચે તો સમ્યક્ રીતે પરિણમે; અને જિનના અથવા ગમે તેવા અંશે મિથ્યાદષ્ટિ વાંચે તો મિથ્યાત્વરૂપે પરિણમે.

જીવને જ્ઞાનીપુરુષસમીપે તેમનાં અર્પૂર્વ વચનો સાંભળવાથી અર્પૂર્વ ઉદ્ધાસ પરિણામ આવે છે, પણ પછી પ્રમાદી થતાં અર્પૂર્વ ઉદ્ધાસ આવતો નથી. જેમ અગ્નિની સગડી પાસે બેઠા હોઈએ ત્યારે ટાઢ વાય નહીં, અને સગડીથી વેગળા ગયા એટલે પછી ટાઢ વાય; તેમ જ્ઞાનીપુરુષસમીપ તેમનાં અર્પૂર્વ વચનો સાંભળ્યાં ત્યારે પ્રમાદાદિ જાય, અને ઉદ્ધાસ પરિણામ આવે. પણ પછી પ્રમાદાદિ ઉત્પન્ન થાય. જો પૂર્વના સંસ્કારથી તે વચનો અંતર્પરિણામ પામે તો દિનપ્રતિદિન ઉદ્ધાસ પરિણામ વધતાં જાય; અને યથાર્થ રીતે જ્ઞાન થાય. અજ્ઞાન મટ્યે બધી ભૂલ મટે, સ્વરૂપ બગૃતમાન થાય. અહારથી વચન સાંભળીને અંતર્પરિણામ થાય નહીં, તો જેમ સગડીથી વેગળા ગયા એટલે ટાઢ વાય તેની પેઠે ઢોપ ઘટે નહીં.

કેશીસ્વામીએ પરદેશી રાજને બોધ દેતી વખતે ‘જડ જેવો,’ ‘મૂઢ જેવો,’ કહ્યો હતો તેનું કારણ પરદેશી રાજને વિષે પુરુષાર્થ જગાડવા માટેનું હતું, જડપણું, મૂઢપણું મટાડવાને માટે ઉપદેશ દીધો છે. જ્ઞાનીનાં વચનો અર્પૂર્વ પરમાર્થ સિવાય બીજા હેતુએ હોય નહીં. બાહ્યજીવે એમ વાતો કરે છે કે છન્નસ્થપણાથી કેશીસ્વામી પરદેશી રાજ પ્રત્યે તેમ બોલ્યા હતા; પણ એમ નથી. તેમની પરમાર્થ અર્થે જ વાણી નીકળી હતી.

જડપદાર્થને લેવામૂકવામાં ઉન્માદથી વર્તે તો તેને અસંયમ કહ્યો; તેનું કારણ એ છે કે ઉતાવળથી લેવામૂકવામાં આત્માનો ઉપયોગ ચૂકી જઈ તાદાત્મ્યપણું થાય. આ હેતુથી ઉપયોગ ચૂકી જવો તેને અસંયમ કહ્યો.

મુહુપત્તી બાંધીને બૂઠું બોલે, અહંકારે આચાર્યપણું ધારી દંભ રાખે અને ઉપદેશ દે તો પાપ લાગે; મુહુપત્તાની જચણાથી પાપ અટકાવી શકાય નહીં. માટે આત્મવૃત્તિ રાખવા ઉપયોગ રાખવો. જ્ઞાનીના ઉપકરણને અડવાથી કે શરીરનો સ્પર્શ થવાથી આશાતના લાગે એમ માને છે પણ વચનને અપ્રધાન કરવાથી તો વિશેષ ઢોપ લાગે છે તેનું તો જ્ઞાન નથી. માટે જ્ઞાનીની કોઈ પણ પ્રકારે આશાતના ના થાય તેવો ઉપયોગ બગૃત બગૃત રાખી ભક્તિ પ્રગટે તો તે કલ્યાણનો મુખ્ય માર્ગ છે.

શ્રી આચાર્યરાંગ સૂત્ર મધ્યે કહ્યું છે કે ‘આસ્રવા તે પરિસ્રવા.’ને જે ‘પરિસ્રવા તે આસ્રવા.’ આસ્રવ છે તે જ્ઞાનીને મોક્ષના હેતુ થાય છે. અને જે સંવર છે, છતાં તે અજ્ઞાનીને બંધના

હેતુ થાય છે એમ પ્રગટ કહ્યું છે. તેનું કારણ જ્ઞાનીને વિષે ઉપયોગની જાગૃતિ છે; અને અજ્ઞાનીને વિષે નથી.

ઉપયોગ બે પ્રકારે કહ્યા :- ૧. દ્રવ્યઉપયોગ, ૨. ભાવઉપયોગ.

દ્રવ્યજીવ; ભાવજીવ. દ્રવ્યજીવ તે દ્રવ્ય મૂળ પદાર્થ છે. ભાવજીવ તે આત્માનો ઉપયોગ-ભાવ છે.

ભાવજીવ એટલે આત્માનો ઉપયોગ જે પદાર્થમાં તાદાત્મ્યરૂપે પરિણમે તે રૂપ આત્મા કહીએ. જેમ ટોપી બેઈ, તેમાં ભાવજીવની યુક્તિ તાદાત્મ્યપણે પરિણમે તો ટોપીઆત્મા કહીએ. જેમ નદીનું પાણી તે દ્રવ્ય આત્મા છે. તેમાં ક્ષાર, ગંધક નાંખીએ તો ગંધકનું પાણી કહેવાય. લૂણ નાંખીએ તો લૂણનું પાણી કહેવાય. જે પદાર્થનો સંજોગ થાય તે પદાર્થ-રૂપ પાણી કહેવાય. તેમ આત્માને જે સંજોગ મળે તેમાં તાદાત્મ્યપણું થયે, તે જ આત્મા તે પદાર્થરૂપ થાય. તેને કર્મજંઘની અનંત વર્ગણા બધાય છે, અને તે અનંત સંસાર રહ્યો છે. પોતાના ઉપયોગમાં, સ્વભાવમાં આત્મા રહે તો કર્મજંઘ થતો નથી.

પાંચ ઈંદ્રિયોનો પોતપોતાનો સ્વભાવ છે. ચક્ષુનો દેખવાનો સ્વભાવ છે તે દેખે છે. કાનનો સાંભળવાનો સ્વભાવ છે તે સાંભળે છે. જીભનો સ્વાદ, રસ લેવાનો સ્વભાવ છે તે ખાટો, ખારો સ્વાદ લે છે. શરીર, સ્પર્શનો સ્વભાવ સ્પર્શ કરવાનો છે તે સ્પર્શે છે. એમ પ્રત્યેક ઈંદ્રિય પોતપોતાનો સ્વભાવ કર્યા કરે છે, પણ આત્માનો ઉપયોગ તે રૂપ થઈ, તાદાત્મ્ય-રૂપ થઈ તેમાં હર્ષ વિષાદ કરે નહીં તો કર્મજંઘ થાય નહીં. ઈંદ્રિયરૂપ આત્મા થાય તો કર્મજંઘનો હેતુ છે.

[૬૪૩-૫]

૬

ભાદરવા સુદ ૯, ૧૯૫૨

જેવું સિદ્ધનું સામર્થ્ય છે તેવું સર્વ જીવનું છે. માત્ર અજ્ઞાન વડે કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી. વિચારવાન જીવ હોય તેણે તો તે સંબંધી નિત્ય વિચાર કરવો.

જીવ એમ સમજે છે કે હું જે ક્રિયા કરું છું એથી મોક્ષ છે. ક્રિયા કરવી એ સારી વાત છે, પણ લોકસંસારો કરે તો તેને તેનું ફળ હોય નહીં.

એક માણસના હાથમાં ચિંતામણિ આવ્યો હોય, પણ જો તેની તેને ખબર ન પડે તો નિષ્ફળ છે, જો ખબર પડે તો સફળ છે. તેમ જીવને ખરેખરા જ્ઞાનીની જોખમ પડે તો સફળ છે.

જીવની અનાદિકાળથી ભૂલ ચાલી આવે છે. તે સમજવાને અર્થે જીવને જે ભૂલ મિથ્યાત્વ છે તેને મૂળથી છેલ્લી બેઈએ. જો મૂળથી છેલ્લામાં આવે તો તે પાછી જીને નહીં. નહીં તો તે પાછી જીગી નીકળે છે; જેમ પૃથ્વીમાં મૂળ રહ્યું હોય તો ઝાડ જીગી નીકળે છે તેમ. માટે જીવની મૂળ ભૂલ શું છે તે વિચારી વિચારી તેથી છૂટું થવું બેઈએ. ‘મને શાથી જંઘન થાય છે ?’ ‘તે કેમ ટળે ?’ એ વિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

રાત્રિસોજન કરવાથી જાગસ, પ્રમાદ થાય; જાગૃતિ થાય નહીં; વિચાર આવે નહીં; એ આદિ દોષના ઘણા પ્રકાર રાત્રિસોજનથી થાય છે, મૈથુન ઉપરાંત પણ બીજા ઘણા દોષ થાય છે.

કોઈ લીલોતરી મોળતું હોય તો અમારાથી તો બેઈ શકાય નહીં. તેમ આત્મા ઉગ્ગમવળતા પામે તો ઘણી જ અનુકંપાબુદ્ધિ વર્તે છે.

જ્ઞાનમાં સવળું ભાસે; અવળું ન ભાસે. જ્ઞાની મોહને પેસવા દેતા નથી. તેઓનો ભગૃત ઉપયોગ હોય છે. જ્ઞાનીનાં જેવાં પરિણામ વર્તે તેવું કાર્ય જ્ઞાનીને થાય, અજ્ઞાનીને વર્તે તેવું અજ્ઞાનીને થાય. જ્ઞાનીનું ચાલવું સવળું, બોલવું સવળું, અને બધું જ સવળું હોય છે. અજ્ઞાનીનું બધું અવળું જ હોય છે; વર્તનના વિકલ્પ હોય છે.

મોક્ષનો ઉપાય છે. ઓઘભાવે ખબર હશે, વિચારભાવે પ્રતીતિ આવશે.

અજ્ઞાની પોતે દરિદ્રી છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી કામકોધાદિ ઘટે છે. જ્ઞાની તેના વૈધ છે. જ્ઞાનીના હાથે ચારિત્ર આવે તો મોક્ષ થાય. જ્ઞાની જે જે વ્રત આપે તે તે ઠેક લઈ જઈ પાર ઉતારનારા છે. સમકિત આવ્યા પછી આત્મા સમાધિ પામશે, કેમકે સાચો થયો છે.

પ્ર૦ :— જ્ઞાનથી કર્મ નિર્જર ખરા ?

ઉ૦ :— સાર જાણવો તે જ્ઞાન. સાર ન જાણવો તે અજ્ઞાન. કંઈ પણ પાપથી આપણે નિવર્તીએ, અથવા કલ્યાણમાં પ્રવર્તીએ તે જ્ઞાન. પરમાર્થ સમજીને કરવો. અહંકારરહિત, ક્રોધરહિત, લોભરહિત, મોહરહિત, આત્મામાં પ્રવર્તવું તે ‘નિર્જરા.’

આ જીવની સાથે રાગદ્વેષ વળગેલા છે; જીવ અનંતજ્ઞાનદર્શનસંહિત છે, પણ રાગદ્વેષ વડે તે જીવને ધ્યાનમાં આવતું નથી. સિદ્ધને રાગદ્વેષ નથી. જેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે તેવું જ સર્વ જીવનું સ્વરૂપ છે. માત્ર જીવને અજ્ઞાને કરી ધ્યાનમાં આવતું નથી; તેટલા માટે વિચારવાને સિદ્ધના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો, એટલે પોતાનું સ્વરૂપ સમજાય.

એક માણસના હાથમાં ચિત્તામણિ આવ્યો હોય, ને તેની તેને ખબર (ઓળખાણ) છે તો તેના પ્રત્યે તેને ઘણું જ પ્રેમ આવે છે, પણ જેને ખબર નથી તેને કંઈ પણ પ્રેમ આવતો નથી.

આ જીવની અનાદિકાળની જે ભૂલ છે તે ભાંગવી છે. ભાંગવા સાર જીવની મોટામાં મોટી ભૂલ થું છે તેના વિચાર કરવો, ને તેનું મૂળ છેવડા લાણી લક્ષ રાખવો. જ્યાં સુધી મૂળ રહે ત્યાં સુધી વધે.

‘મને શાથી બંધન થાય છે?’ અને ‘તે શાથી ટળે?’ એ જાણવાસાર શાસ્ત્રો કરેલાં છે, લોકોમાં પૂલવા સાર શાસ્ત્રો કરેલાં નથી.

જીવનું સ્વરૂપ થું છે? જીવનું સ્વરૂપ જ્યાં સુધી જાણવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી અનંતાં જન્મમરણ કરવાં પડે. જીવની થું ભૂલ છે તે હજી સુધી ધ્યાનમાં આવતી નથી. જીવને કલેશ ભાંગશે તો ભૂલ મટશે. જે દિવસે ભૂલ ભાંગશે તે જ દિવસથી સાધુપણું કહેવાશે. તેમ જ શ્રાવકપણા માટે સમજવું.

કર્મની વર્ગણા જીવને દૂધ અને પાણીના સંયોગની જે છે. અગ્નિના પ્રયોગથી પાણી ચાલ્યું જઈ દૂધ બાકી રહે છે તે રીતે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી કર્મવર્ગણા ચાલી જાય છે.

દેહને વિષે હું પણું મનાયેલું છે તેથી જીવની ભૂલ ભાંગતી નથી. જીવ દેહની સાથે ભળી જવાથી એમ માને છે કે ‘હું વાણિયો છું,’ ‘બ્રાહ્મણ છું,’ પણ શુદ્ધ વિચારે તો

તેને ‘શુદ્ધ સ્વરૂપમય છું’ એમ અનુભવ થાય. આત્માનુ નામકામ કે કાંઈ નથી એમ ધારે તો કોઈ ગાળો વગેરે દે તો તેથી તેને કંઈ પણ લાગતું નથી.

જ્યાં જ્યાં જીવ મારાપણું કરે છે ત્યાં ત્યાં તેની ભૂલ છે. તે ટાળવા સારુ શાસ્ત્રો કહ્યાં છે.

ગમે તે કોઈ મરી ગયું હોય તેના બે વિચાર કરે તો તે વૈરાગ્ય છે. જ્યાં જ્યાં ‘આ મારાં ભાઈભાંડુ’ વગેરે ભાવના છે ત્યાં ત્યાં કર્મબંધનો હેતુ છે. આ જ રીતે સાધુ પણ ચેલા પ્રત્યે રાગે, તો આચાર્યપણું નાશ પામે. નિર્દોષપણું, નિરહંકારપણું કરે તો આત્માનું કલ્યાણ જ થાય.

પાંચ ઇન્દ્રિયો શી રીતે વશ થાય? વસ્તુઓ ઉપર તુચ્છભાવ લાવવાથી. કૂલના દંષ્ટાંતે:- કૂલમા સુગંધ હોય છે તેથી મન સંતુષ્ટ થાય છે; પણ સુગંધ થોડી વાર રહી નાશ પામી જાય છે, અને કૂલ કરમાઈ જાય છે, પછી કાંઈ મનને સંતોષ થતો નથી; તેમ સર્વ પદાર્થોને વિષે તુચ્છભાવ લાવવાથી ઇન્દ્રિયોને પ્રિયતા થતી નથી, અને તેથી કર્મ ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે. વળી પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં પણ બિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરવાથી આક્રીની ચાર ઇન્દ્રિયો સહેજે વશ થાય છે. તુચ્છ આહાર કરવો, કોઈ રસવાળા પદાર્થમાં દોરાવું નહીં, અલિપ્ત આહાર ન કરવો.

એક ભાજનમાં લોહી, માંસ, હાડકાં, ચામડું, વીર્ય, મળ, મૂત્ર એ સાત ધાતુ પડી હોય; અને તેના પ્રત્યે કોઈ ભોવાનું કહે તો તેના ઉપર અરુચિ થાય, ને શૂંકવા પણ જાય નહીં. તેવી જ રીતે સ્ત્રીપુરુષનાં શરીરની રચના છે, પણ ઉપરની રમણીયતા ભેઈ જીવ મોહ પામે છે. અને તેમાં તૃષ્ણાપૂર્વક દોરાય છે. અજ્ઞાનથી જીવ ભૂલે છે એમ વિચારી, તુચ્છ જાણીને પદાર્થ ઉપર અરુચિભાવ લાવવો. આ રીતે દરેક વસ્તુનું તુચ્છપણું જાણવું. આ રીતે જાણીને મનનો નિરોધ કરવો.

તીર્થંકરે ઉપવાસ કરવાની આજ્ઞા કરી છે તે માત્ર ઇન્દ્રિયોને વશ કરવા માટે. એકલા ઉપવાસ કરવાથી ઇન્દ્રિયો વશ થતી નથી; પણ ઉપયોગ હોય તો, વિચારસહિત થાય તો વશ થાય છે. જેમ લક્ષ વગરનું જાણ નકાસું જાય છે, તેમ ઉપયોગ વિનાનો ઉપવાસ આત્માથી થતો નથી.

આપણે વિષે કોઈ શુભ પ્રકટ્યો હોય, અને તે માટે બે કોઈ માણસ આપણી સ્તુતિ કરે, અને બે તેથી આપણો આત્મા અહંકાર લાવે તો તે પાછો હટે. પોતાના આત્માને નિંદે નહીં, અભ્યંતરદોષ વિચારે નહીં; તો જીવ લૌકિક ભાવમાં ચાલ્યો જાય; પણ બે પોતાના દોષ જુએ, પોતાના આત્માને નિંદે, અહંભાવરહિતપણું વિચારે, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી આત્મલક્ષ થાય.

માર્ગ પામવામાં અનંત અંતરાયો છે. તેમાં વળી ‘મેં આ કચું’, ‘મેં આ કેવું સરસ કચું?’ એવા પ્રકારનું અભિમાન છે. ‘મેં કાંઈ કચું જ નથી’ એવી દૃષ્ટિ મૂકવાથી તે અભિમાન દૂર થાય.

લૌકિક અને અલૌકિક એવા બે ભાવ છે. લૌકિકથી સંસાર, અને અલૌકિકથી મોક્ષ.

બાહ્યઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય, તો સત્પુરુષના આશ્રયથી અંતર્લક્ષ થઈ શકે. આ કારણથી બાહ્યઇન્દ્રિયો વશ કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે. બાહ્ય ઇન્દ્રિયો વશ હોય, અને સત્પુરુષનો આશ્રય ન હોય, તો લૌકિકભાવમાં જવાનો સંભવ રહે.

ઉપાય કર્યા વિના કાંઈ દરદ મટતું નથી. તેમ લોભરૂપી જીવને દરદ છે તેનો ઉપાય કર્યા વિના તે ન બચ. આવા દોષ ટાળવા માટે જીવ લગાર માત્ર ઉપાય કરતો નથી. જો ઉપાય કરે તો તે દોષ હાલ લાગી બચ. કારણ જીવું કરો તો કાર્ય થાય. કારણ વિના કાર્ય ન થાય.

સાચા ઉપાય જીવ શોધતો નથી. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સાંભળે તો પ્રતીતિ નથી. ‘મારે લોભ મૂકવો છે,’ ‘ક્રોધ માનાદિ મૂકવાં છે’ એવી બીજબૂન લાગણી થાય ને મૂકે, તો દોષ ટળી જઈ અનુકંમે ‘બીજજ્ઞાન’ પ્રગટે.

પ્ર૦ :- આત્મા એક છે કે અનેક છે ?

ઉ૦ :- જો આત્મા એક જ હોય તો પૂર્વે રામચંદ્રજી મુક્ત થયા છે, અને તેથી સર્વની મુક્તિ થવી જોઈએ; અર્થાત્ એકની મુક્તિ થઈ હોય તો સર્વની મુક્તિ થાય; અને તો પછી બીજને સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુ આદિ સાધનોની જરૂર નથી.

પ્ર૦ :- મુક્તિ થયા પછી એકાકાર થઈ બચ છે ?

ઉ૦ :- જો મુક્ત થયા પછી એકાકાર થઈ જતું હોય, તો સ્વાતુલ્ય આનંદ અનુભવે નહીં. એક પુરુષ અહીં આવી બેઠો; અને તે વિદેહ મુક્ત થયો. ત્યાર પછી બીજે અહીં આવી બેઠો. તે પણ મુક્ત થયો. આથી કરી કાંઈ ત્રીજો મુક્ત થયો નહીં. એક આત્મા છે તેનો આશય એવો છે કે સર્વ આત્મા વસ્તુપણે સરખા છે; પણ સ્વતંત્ર છે, સ્વાતુલ્ય કરે છે. આ કારણથી આત્મા પ્રત્યેક છે. ‘આત્મા એક છે, માટે તારે બીજી કાંઈ બ્રાંતિ રાખવાની જરૂર નથી, જગત કાંઈ છે જ નહીં એવા બ્રાન્તિરહિતપણાસહિત વર્તવાથી મુક્તિ છે’ એમ જે કહે છે તેણે વિચારવું જોઈએ કે, તો એકની મુક્તિએ સર્વની મુક્તિ થવી જ જોઈએ. પણ એમ નથી થતું માટે આત્મા પ્રત્યેક છે. જગતની બ્રાન્તિ ટળી ગઈ એટલે એમ સમજવાનું નથી કે ચંદ્રસૂર્યાદિ જીવેથી પડી બચ છે, આત્માને વિષેથી બ્રાન્તિ ટળી ગઈ એમ આશય સમજવાનો છે.

રૂઢિએ કાંઈ કલ્યાણ નથી. આત્મા શુદ્ધ વિચારને પામ્યા વિના કલ્યાણ થાય નહીં.

માયાકપટથી જૂઠું બોલવું તેમાં ઘણું પાપ છે. તે પાપના બે પ્રકાર છે. માન અને ધન મેળવવા માટે જૂઠું બોલે તો તેમાં ઘણું પાપ છે. આજીવિકા અર્થે જૂઠું બોલવું પડ્યું હોય, અને પશ્ચાત્તાપ કરે, તો પ્રથમવાળા કરતાં કાંઈક ઓછું પાપ લાગે.

સત્ અને લોભ એ બે ભેળાં શું કરવા જીવ બંધે છે ?

બાપ પોતે પચાશ વર્ષનો હોય, અને તેનો છોકરો વીશ વર્ષનો મરી બચ તો તે બાપ તેની પાસેના જે દાગીના હોય તે કાઢી લે છે ! પુત્રના દેહાંતક્ષણે જે વૈરાગ્ય હતો તે સ્મશાન વૈરાગ્ય હતો.

કંઈ પણ પદાર્થ બીજને આપવાની મુનિને ભગવાને આજ્ઞા આપી નથી. દેહને ધર્મ-સાધન ગણી તેને નિભાવવા માટે જે કાંઈ આજ્ઞા આપી-છે તે આપી છે; બાકી બીજને કંઈ પણ આપવાની ભગવાને આજ્ઞા આપી નથી. આજ્ઞા આપી હોત તો પરિશ્રદ્ધ વધત, અને તેથી કરી અનુકંમે અન્ન, પાણી વગેરે લાવીને કુટુંબનું અથવા બીજનું પોષણ કરીને

દાનેશ્વરી થાત, માટે સુનિએ વિચારવું કે તીર્થ'કરે જે કાંઈ રાખવાની આજ્ઞા આપી છે તે માત્ર તારા પોતાને માટે, અને તે પણ લૌકિક દષ્ટિ મુકાવી સંયમમાં બેઠવાને આપી છે.

સુનિ 'ગૃહસ્થને ત્યાંથી એક સોય લાવ્યો હોય, અને તે ખોવાઈ જવાના કારણથી પણ પાછી ન આપે તો તેણે ત્રણ ઉપવાસ કરવા એવી જ્ઞાનીપુરુષોએ આજ્ઞા કરી છે; તેનું કારણ એ છે કે તે ઉપયોગશૂન્ય રહ્યો. જો ઝોટલો બધો બોલે ન મૂક્યો હોત, તો બીજી વસ્તુઓ લાવવાનું મન થાત; અને કાળે કરી પરિગ્રહ વધારી, સુનિપણું ખોઈ બેસત. જ્ઞાનીએ આવો આકરો માર્ગ પ્રરૂપ્યો છે તેનું કારણ એ છે કે તે બાણ છે કે આ જીવ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી; કારણ કે તે આન્તિવાળો છે. જો છૂટ આપી હશે તો કાળે કરી તેવા તેવા પ્રકારમા વિશેષ પ્રવર્તશે એવું બાણી જ્ઞાનીએ સોય જેવી નિજીવ વસ્તુના સબધમાં આ પ્રમાણે વર્તવાની આજ્ઞા કરી છે. લોકની દષ્ટિમાં આ વાત સાધારણ છે, પણ જ્ઞાનીની દષ્ટિમાં તેટલી છૂટ પણ મૂળથી પાડી કે તેવી મોટી લાગે છે.

ઋષભદેવજી પાસે અઠાણું પુત્રો 'અમને રાજ આપો' એમ કહેવાના અભિપ્રાયથી આવ્યા હતા, ત્યાં તો ઋષભદેવે ઉપદેશ દઈ અઠાણું અને મૂડી દીધાં। બુઓ મોટા પુરુષની કરુણા।

કેશીસ્વામી અને ગૌતમસ્વામી કેવા સરળ હતા! બન્નેનો એક માર્ગ બહુવાથી પાંચ મહામૃત ગ્રહણ કર્યાં. આજના કાળમાં બે પક્ષને લેણું થવું હોય તો તે બંને નહીં. તેમાં કેટલોક કાળ બચ. તેમાં કાંઈ છે નહીં, પણ અસરગતને, લીધે બંને જ નહીં.

સત્પુરુષો કાંઈ સદ્ગુણુધાનનો ત્યાગ કરાવતા નથી; પણ જો તેનો આગ્રહ થયો હોય છે તો આગ્રહ દૂર કરાવવા તેનો એક વાર ત્યાગ કરાવે છે; આગ્રહ મટયા પછી પાછું તે ને તે ગ્રહણ કરવાનું કહે છે.

ચક્રવર્તી રાજાઓ જેવા પણ નમ્ર થઈ ચાલ્યા ગયા છે। ચક્રવર્તી રાજા હોય, તેણે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લીધી હોય, અને તેની કાંઈ ભૂલ હોય, અને તે ચક્રવર્તી રાજ્ય-પણાના વખતના સમયની દાસીનો છોકરો તે ભૂલ ભાંગી શકે તેમ હોય તો તેની પાસે જઈ તેનું કહેવું ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. જો તેને દાસીના છોકરા પાસે જતાં એમ રહે કે, 'મારાથી દાસીના છોકરા પાસે કેમ જવાય?' તો તેને રખડી મરવાનું છે. આવા કારણમાં લોકલાજ છોડવાનું કહ્યું છે, અર્થાત્ આત્માને ભિયો લાવવાનું કારણ હોય ત્યાં લોકલાજ ગણી નથી. પણ કોઈ સુનિ વિષય ઇન્છાથી વેશ્યાશાળામાં ગયો; ત્યાં જઈને તેને એમ થયું કે 'મને લોક દેખશે તો મારી નિંદા થશે. માટે અહીંથી પાછું વળવું.' એટલે સુનિએ પરલવનો ભય ગણ્યો નહીં, આજ્ઞાલ ગનો પણ ભય ગણ્યો નહીં, તો ત્યાં લોકલાજથી પણ પ્રહસ્યર્થ રહે તેવું છે તે માટે ત્યાં લોકલાજ ગણી પાછો ફર્યો, તો ત્યાં લોકલાજ રાખવી એમ કહ્યું છે, કેમકે આ સ્થળે લોકલાજનો ડર ખાવાથી પ્રહસ્યર્થ રહે છે, જે ઉપકારક છે.

હિતકારી શું છે તે સમજવું બેઈએ. આઠમની તકરાર તિથિ અર્થે કરવી નહીં; પણ લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે તિથિ પાળવી. લીલોતરીના રક્ષણઅર્થે આઠમાદિ તિથિ કહી છે. કાંઈ તિથિને અર્થે આઠમાદિ કહી નથી. માટે આઠમાદિ તિથિનો કદાગ્રહ મટાડવો. જે કાંઈ

કહ્યું છે તે કદાચહ કરવાને કહ્યું નથી. આત્માની શુદ્ધિથી જેટલું કરશો તેટલું હિતકારી છે. અશુદ્ધિથી કરશો તેટલું અહિતકારી છે; માટે શુદ્ધતાપૂર્વક સદ્મત સેવવાં.

અમને તો પ્રાક્ષણ, વૈષ્ણવ ગમે તે સમાન છે. જૈન કહેવાતા હોય, અને મતવાળા હોય તો તે અહિતકારી છે; મતરહિત હિતકારી છે.

સામાયિકશાસ્ત્રકારે વિચાર કર્યો કે કાયાને સ્થિર રાખવાની હશે, તો પછી વિચાર કરશે; બધ નહીં બાંધ્યો હોય તો બીજાં કામે વળગશે એમ બહુી તેવા પ્રકારનો બધ બાંધ્યો. જેવાં મનપરિણામ રહે તેવું સામાયિક થાય. મનના ઘોડા ઢોડતા હોય તો કર્મબંધ થાય. મનના ઘોડા ઢોડતા હોય, અને સામાયિક કયું હોય તો તેનું ફળ તે કેવું થાય ?

કર્મબંધ થોડે થોડે છોડવા ઇચ્છે તો છૂટે. જેમ કેઠી ભરી હોય, પણ કાણું કરી કાઢે તો છેવટે ખાલી થાય. પવ્વ દંઢ ઇચ્છાથી કર્મ છોડવાં એ જ સાધક છે.

આવશ્યકના છ પ્રકાર:—સામાયિક, ચોવીસથો, વંદના, પ્રતિકંભણ, કાથોત્સર્ગ, પ્રત્યાખ્યાન. સામાયિક એટલે સાવધયોગની નિવૃત્તિ.

વાચના (વાંચતું); પૃચ્છના (પૂછવું); પરિવર્તના (ફરી ફરી વિચારવું); ધર્મકથા (ધર્મવિષયની કથા કરવી) એ ચાર દ્રવ્ય છે; અને અનુપ્રેક્ષા એ ભાવ છે. પ્રથમ ચાર ભે અનુપ્રેક્ષા ન આવે તો દ્રવ્ય છે.

અજ્ઞાનીઓ આવ જ 'કેવળજ્ઞાન નથી,' 'મોક્ષ નથી' એવી હીનપુરુષાર્થની વાતો કરે છે. જ્ઞાનીનું વચન પુરુષાર્થ પ્રેરે તેવું હોય. અજ્ઞાની શિથિલ છે તેથી એવાં હીનપુરુષાર્થનાં વચનો કહે છે. પચમકાળની, ભવસ્થિતિની, દેહદુર્બળતાની કે આયુષ્યની વાત ક્યારેય પણ મનમાં લાવવી નહીં; અને કેમ થાય એવી વાણી પણ સાંભળવી નહીં.

કોઈ હીનપુરુષાર્થી વાતો કરે કે ઉપાદાનકારણ—પુરુષાર્થનું શું કામ છે ? પૂવે અશોઆ-કેવળી થયા છે. તો તેવી વાતોથી પુરુષાર્થહીન ન થવું.

સત્સંગ ને સત્યસાધન વિના કોઈ કાળે પણ કલ્યાણ થાય નહીં. જો ચોતાની મેળે કલ્યાણ થતું હોય તો માટીમાંથી ઘડો થવો સંભવે. લાખ વર્ષ થાય તોપણ ઘડો થાય નહીં, તેમ કલ્યાણ થાય નહીં.

તીર્થંકરનો યોગ થયો હશે એમ શાસ્ત્રવચન છે છતાં કલ્યાણ થયું નથી તેનું કારણ પુરુષાર્થરહિતપણું છે. પૂવે જ્ઞાની મળ્યા હતા છતાં પુરુષાર્થ વિના જેમ તે યોગ નિષ્ફળ ગયા, તેમ આ વખતે જ્ઞાનીનો યોગ મળ્યો છે ને પુરુષાર્થ નહીં કરો તો આ યોગ પણ નિષ્ફળ જશે. માટે પુરુષાર્થ કરવો; અને તો જ કલ્યાણ થશે. ઉપાદાનકારણ—પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ છે.

એમ નિશ્ચય કરવો કે સત્પુરુષના કારણ—નિમિત્ત—થી અનંત જીવ તરી ગયા છે. કારણ વિના કોઈ જીવ તરે નહીં. અશોઆકેવલીને પણ આગળ પાછળ તેવો યોગ પ્રાપ્ત થયો હશે. સત્સંગ વિના આણું જગત રૂળી ગયું છે !

મીરાંબાઈ મહાભક્તિવાન હતાં. વૃંદાવનમાં જીવા ગોસાંઈનાં દર્શન કરવા તે ગયાં, ને પુછાવ્યું કે 'દર્શન કરવા આવું ?' ત્યારે જીવા ગોસાંઈએ કહેવડાવ્યું કે 'હું ત્રીનું મોં ભેતો નથી.' ત્યારે મીરાંબાઈએ કહેવડાવ્યું કે, 'વૃંદાવનમાં રહ્યાં, આપ પુરુષ રહ્યા છો એ

ખહુ આશ્ચર્યકારક છે. વૃંદાવનમાં રહી મારે ભગવાન સિવાય અન્ય પુરુષનાં દર્શન કરવાં નથી. ભગવાનના ભક્ત છે તે તો ક્ષીરૂપે છે, ગોપીરૂપે છે. કામને મારવા માટે ઉપાય કરે; કેમકે લેતાં ભગવાન, દેતાં ભગવાન, ચાલતાં ભગવાન, સર્વત્ર ભગવાન.’

નાભો ભગત હોતો. કેઈકે ચોરી કરીને ચોરીનો માલ ભગતના ઘર આગળ દાટ્યો. તેથી ભગત પર ચોરીનો આરોપ મૂકી કેટલાળ પકડી ગયો. કેદમાં નાંખી, ચોરી મનાવવા માટે રોજ ખહુ માર મારવા માંડ્યો. પણ સારો જીવ, ભગવાનનો ભગત એટલે શાંતિથી સહન કર્યું. ગોસાંઈજીએ આવીને કહ્યું કે ‘વિષ્ણુભક્ત છું, ચોરી કેઈ બીજાએ કરી છે એમ કહે.’ ત્યારે ભગતે કહ્યું કે ‘એમ કહીને છૂટવા કરતાં આ દેહને માર પડે તે શું ખોટું ? મારે ત્યારે હું તો ભક્તિ કરું છું. ભગવાનના નામે દેહને કંઈ થાય તે સાડું. એને નામે બધુંય સવળું. દેહ રાખવાને માટે ભગવાનનું નામ નહીં લેવું. ભલે દેહને માર પડે તે સાડું—શું કરવો છે દેહને !’

સારો સમાગમ, સારી રીતભાત હોય ત્યાં સમતા આવે. સમતાની વિચારણા અથે જે ઘડીનું સામાયિક કરવું કહ્યું છે. સામાયિકમા મનના મનોરથ અવળાસવળા ચિંતવે તો કાંઈ પણ ફળ થાય નહિ. સામાયિક મનના ઘોડા દોડતા અટકાવવા સારુ પ્રયત્ન છે.

સંવત્સરીના દિવસસંબંધી એક પક્ષ ચોથની તિથિનો આગ્રહ કરે છે, અને બીજો પક્ષ પાંચમની તિથિનો આગ્રહ કરે છે. આગ્રહ કરનાર બંને મિથવાત્વી છે. જે દિવસ જ્ઞાનીપુરુષોએ નિશ્ચિત કર્યો હોય છે તે આજ્ઞાનું પાલન થવા માટે હોય છે. જ્ઞાનીપુરુષ આઠમ ના પાળવાની આજ્ઞા કરે અને બંનેને સાતમ પાળવાની કહે અથવા સાતમ આઠમ વળી ભેગી કરશે એમ ધારી છક કહે અથવા તેમાં પણ પાત્રમનો ભેગ કરશે એમ ધારી બીજી તિથિ કહે તો તે આજ્ઞા પાળવા માટે કહે, બાકી તિથિબિથિનો ભેદ મૂકી દેવો. એવી કલ્પના કરવી નહીં, એવી ભાંજબાળમાં પડવું નહીં. જ્ઞાની પુરુષોએ તિથિઓની મર્યાદા આત્માથે કરી છે.

જો ચોક્કસ દિવસ નિશ્ચિત ન કર્યો હોત, તો આવશ્યક વિધિઓનો નિયમ રહેત નહીં. આત્માથે તિથિની મર્યાદાનો લાભ લેવો.

આનંદધનજીએ શ્રી અનંતનાથ સ્વામીના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે,

‘એક કહે સેવીએ વિવિધ કિરિયા કરી, ફળ અનેકાંત લેવાય ન દેખે,
ફળ અનેકાંત કિરિયા કરા બાપડા, રકવડે ચાર ગતિમાંહોં લેખે.’

એટલે જે ક્રિયા કરવાથી અનેક ફળ થાય તે ક્રિયા મોક્ષાર્થે નહીં. અનેક ક્રિયાનું ફળ એક મોક્ષ થવો તે હોવું જોઈએ. આત્માના અશો પ્રગટ થવા માટે ક્રિયાઓ વર્ણવી છે. જો ક્રિયાઓનું તે ફળ ન થયું તો તે સર્વ ક્રિયા સંસારના હેતુઓ છે.

‘નિદામિ, ગરિહામિ, અપ્પાણું વોસિરામિ’ એમ જે કહ્યું છે તેનો હેતુ કષાયને વોસરાવવાનો છે, પણ લોકો તો બિચારા સચોડા આત્મા વોસરાવી દીએ છે !

જીવે દેવગતિની, મોક્ષના સુખની અથવા બીજી તેવી કામનાની ધૃષ્ટા ન રાખી.

પંચમકાળના ગુરુઓ કેવા છે તે પ્રત્યે એક ગ્રાન્થાસીનું દ્વંદ્વ : એક સન્થાસી હશે તે પોતાના શિષ્યને ત્યાં ગયો. ટાઢ ઘણી હતી. જમવા બેસવા વખતે શિષ્યે નાહવાનું કહ્યું

ત્યારે ગુરુએ મનમાં વિચાર કર્યો કે ‘ટાઢ ઘણી છે, અને નાહતું પડશે.’ આમ વિચાર કરી સંન્યાસીએ કહ્યું કે ‘મેં તો જ્ઞાનગંગાજલમે સ્નાન કર રહ્યા છૂં.’ શિષ્ય વિચક્ષણ હોવાથી સમજી ગયો, અને તેને શિષ્યામણ મળે તેમ રસ્તો લીધો. શિષ્યે ‘જમવા પધારો’ એવા માનસહિત બોલાવી જમાડયા. પ્રસાદ પછી ગુરુમહારાજ એક ચોરડામાં સૂઈ રહ્યા. ગુરુને તૃષ્ણા લાગી એટલે શિષ્ય પાસે જળ માગ્યું; એટલે તરત શિષ્યે કહ્યું: ‘મહારાજ, જળ જ્ઞાનગંગામાંથી પી લ્યો.’ જ્યારે શિષ્યે આવો સખત રસ્તો લીધો ત્યારે ગુરુએ કબૂલ કર્યું કે ‘મારી પાસે જ્ઞાન નથી. દેહની શાતાને અર્થે ટાઢમાં મેં સ્નાન નહીં કરવાનું કહ્યું હતું.’

મિથ્યાદષ્ટિનાં પૂર્વનાં જપતપ હજી સુધી એક આત્મહિતાર્થે થયાં નથી !

આત્મા સુખ્યપણે આત્મસ્વભાવે વર્તે તે ‘અધ્યાત્મજ્ઞાન.’ સુખ્યપણે જેમાં આત્મા વર્ણવ્યો હોય તે ‘અધ્યાત્મશાસ્ત્ર’. ભાવઅધ્યાત્મ વિના અક્ષર (શબ્દ) અધ્યાત્મીનો મોક્ષ નથી થતો. જે શુણ્ણ અક્ષરોમાં કદ્યા છે તે શુણ્ણો જો આત્મામાં પ્રવર્તે તો મોક્ષ થાય. સત્પુરુષમાં ભાવઅધ્યાત્મ પ્રગટ છે. સત્પુરુષની વાણી સાંભળે તે દ્રવ્ય અધ્યાત્મી કહેવાય છે. શબ્દ અધ્યાત્મીઓ અધ્યાત્મની વાતો કરે, અને મહા અનર્થકારક પ્રવર્તન કરે; આ કારણથી તેઓને જ્ઞાનદગ્ધ કહેવા. આવા અધ્યાત્મીઓ શુષ્ક અને અજ્ઞાની સમજવા.

જ્ઞાનીપુરુષરૂપી સૂર્ય પ્રગટ થયા પછી ખરા અધ્યાત્મીઓ શુષ્ક રીતે પ્રવર્તે નહીં, ભાવ અધ્યાત્મમાં પ્રગટપણે વર્તે. આત્મામાં ખરેખરા શુણ્ણ ઉત્પન્ન થયા પછી મોક્ષ થાય. આ કાળમાં દ્રવ્યઅધ્યાત્મીઓ, જ્ઞાનદગ્ધો ઘણા છે. દ્રવ્યઅધ્યાત્મી દેવળના ઈંડાના દૃષ્ટાંતે મૂળ પરમાર્થ સમજતા નથી.

મોહાદિવિકાર એવા છે કે સમ્યગ્દષ્ટિને પણ ડાલાયમાન કરી નાખે છે; માટે તમારે તો સમજવું કે મોક્ષમાર્ગ પામવામાં તેવાં વિધનો ઘણાં છે. આયુષ થોડું છે, અને કાર્ય મહાભારત કરવાનું છે. જેમ હોડી નાની હોય અને મોટો મહાસાગર તરવાનો હોય તેમ આયુષ થોડું છે, અને સંસારરૂપી મહાસાગર તરવો છે. જે પુરુષો પ્રભુના નામથી તર્કા છે તે પુરુષોને ધન્ય છે ! અજ્ઞાની જીવને ખબર નથી કે ક્લાણ્ણી જગ્યા પડવાની છે પણ જ્ઞાનીઓએ તે જોયેલું છે. અજ્ઞાનીઓ, દ્રવ્ય અધ્યાત્મીઓ કહે છે કે મારામાં કષાય નથી. સમ્યગ્દષ્ટિ ચૈતન્યસંયોગે છે.

એક સુનિ શુક્રમાં ધ્યાન કરવા જતા હતા. ત્યાં સિંહ મળ્યો. તેમના હાથમાં લાકડી હતી. સિંહ સામી લાકડી ઉગામી હોય તો સિંહ ચાલ્યો જાય એમ મનમાં થતાં સુનિને વિચાર આવ્યો કે ‘હું આત્મા અજર, અમર છું, દેહ પ્રેમ રાખવા ચોગ્ય નથી; માટે હે જીવ ! અહીં જ ઊભો રહે. સિંહનો ભય છે તે જ અજ્ઞાન છે. દેહમાં મૂર્છાને લઈને ભય છે.’ આવી ભાવના ભાવતાં બે ઘડી સુધી ઊભા રહ્યા તો કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું. માટે વિચારદશા, વિચારદશા વચ્ચે ઘણો જ ફેર છે.

ઉપયોગ જીવ વગર હોય નહીં. જડ અને ચેતન એ બન્નેમાં પરિણામ હોય છે. દેહધારી જીવમાં અધ્યવસાય વર્તાય, સંકલ્પ વિકલ્પ ઊભા થાય, પણ જ્ઞાનથી નિર્વિકલ્પપણું થાય. અધ્યવસાયનો ક્ષય જ્ઞાનથી થાય છે. ધ્યાનનો હેતુ એ જ છે, ઉપયોગ વર્તતા હોવો જોઈએ.

ધર્મધ્યાન, શુકલધ્યાન ઉત્તમ કહેવાય. આર્ત, રોદ્ર, એ ધ્યાન માફાં કહેવાય. બહાર ઉપાધિ એ જ અધ્યવસાય. ઉત્તમ દેશ્યા હોય તો ધ્યાન કહેવાય; અને આત્મા સમ્યક્ પરિણામ પામે.

માણેકદાસજી એક વેદાંતી હતા. તેઓએ એક ગ્રંથમાં મોક્ષ કરતાં સત્સંગ વધારે યથાર્થ ગણ્યો છે. કહ્યું છે કે,

“ નિજછંદનસેં ના મિલે, હેરો વૈકુંઠ ધામ,
સંતકૃપાસેં પાઈએ, સો હરિ સખસેં ઠામ. ”

જૈનમાર્ગમાં ઘણા ફાંટા પડી ગયા છે. લોકાશાને થયાં સુમારે ચારસો વર્ષ થયાં છે. પણ તે હુદિયા સંપ્રદાયમાં પાંચ ગ્રંથ પણ રચાયા નથી. ને વેદાંતમાં દશ હજાર જેટલા ગ્રંથ થયા છે. ચારસો વર્ષમાં બુદ્ધિ હોય તે છાની ના રહે.

કુશુરુ અને અજ્ઞાની પાખંડીઓનો આ કાળમાં પાર નથી.

મોટા વરઘોડા ચઢાવે, ને નાણું ખર્ચે, એમ ભણીને કે મારું કલ્યાણ થશે. એવી મોટી વાત સમજી હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાંખે. એક પૈસો ખોટું બોલી ભેગો કરે છે, ને સામટા હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાંખે છે ! બુઝો જીવનું કેટલું બધું અજ્ઞાન ! કંઈ વિચાર જ ન આવે !

આત્માનું જેવું છે તેવું જ સ્વરૂપ તે જ ‘યથાખ્યાતયારિત્ર’ કહ્યું છે.

ભય અજ્ઞાનથી છે. સિંહનો ભય સિંહજીને થતો નથી. નાગજીને નાગનો ભય થતો નથી. આનું કારણ એ પ્રકારનું તેને અજ્ઞાન દૂર થયું છે.

સમ્યક્ત્વ ન પ્રગટે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ; મિથ્યાત્વશુભસ્થાનક અને મિશ્રશુભસ્થાનકનો નાશ થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ કહેવાય. અજ્ઞાનીઓ બધા પહેલા શુભસ્થાનકે છે.

સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુઆશ્રયે જે સંયમ તેને ‘સરાગસંયમ’ કહેવાય. નિવૃત્તિ, અનિવૃત્તિ-સ્થાનક ફેર પડે ત્યારે સરાગસંયમમાંથી ‘વીતરાગસંયમ’ થાય. તેને નિવૃત્તિઅનિવૃત્તિ ભરાબર છે.

સ્વચ્છંદે કલ્પના તે બ્રાંતિ છે.

‘આ તો આમ નહીં, આમ હશે’ એવો જે ભાવ તે ‘શંકા’.

સમજવા માટે વિચાર કરી પૂછવું તે ‘આશંકા’ કહેવાય.

પોતાથી ન સમજાય તે ‘આશંકામોહનીય’. સાચું બધું હોય છતાં ખરેખરો ભાવ આવે નહીં તે પણ ‘આશંકામોહનીય’. પોતાથી ન સમજાય તે પૂછવું. મૂળ બધું પછી ઉત્તર વિષય માટે આનું કેમ હશે, એવું બધુંવા આકાંક્ષા થાય તેનું સમ્યક્ત્વ બંધ નહીં, અર્થાત્ તે પતિત હોય નહીં. જોટી બ્રાન્તિ થાય તે શંકા. જોટી પ્રતીતિ તે અનંતાનુબંધીમાં સમાય. અણસમજણે દોષ જુએ તો તે સમજણનો દોષ, પણ સમકિત બંધ નહીં; પણ અણપ્રતીતિએ દોષ જુએ તો મિથ્યાત્વ. ક્ષયોપશમ એટલે નાશ અને શમાઈ જવું.

[૬૦૩-૬]

૭

રાજબની ભાગોળે વડ નીચે

આ જીવે શું કરવું ? સત્સમાગમમાં આવી સાધન વગર રહી ગયા એવી કલ્પના મનમાં થતી હોય અને સત્સમાગમમાં આવવાનું થાય ત્યાં આજ્ઞા, જ્ઞાનમાર્ગ આરાધે તો અને તે રસ્તે ચાલે તો જ્ઞાન થાય. સમજાય તો આત્મા સહજમાં પ્રગટે; નહીં તો બિંદગી બધી તોય પ્રગટે નહીં. માહાત્મ્ય સમજવું જોઈએ. નિષ્કામબુદ્ધિ અને ભક્તિ જોઈએ. અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય તો જ્ઞાન એની મેળે થાય. જ્ઞાનીને યોગબાય તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય. કોઈ જીવ યોગ્ય હેમે તો જ્ઞાની તેને કહે કે બધી કલ્પના મૂકવા જેવી છે. જ્ઞાન લે. જ્ઞાનીને યોધસંજ્ઞાએ યોગળે તો યથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી. ભક્તિની રીતિ બહુ નથી. આજ્ઞાભક્તિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી આજ્ઞા થાય ત્યારે માયા ભૂલવે છે. માટે જાગૃત રહેવું. માયાને દૂર કરતા રહેવું. જ્ઞાની બધી રીત બહુ છે.

જ્યારે જ્ઞાનીનો ત્યાગ (દેહત્યાગ) આવે અર્થાત્ જેવો જોઈએ તેવો યથાર્થ ત્યાગ કરવાનું જ્ઞાની કહે ત્યારે માયા ભૂલવી દે છે; માટે ત્યાં બરાબર જાગૃત રહેવું; જ્ઞાની મળ્યા ત્યારથી તૈયાર થઈ રહેવું; લેઠ બાંધી તૈયાર થઈ રહેવું.

સત્સંગ થાય ત્યારે માયા વેગળી રહે છે; અને સત્સંગનો યોગ મટ્યો કે પાછી તૈયાર ને તૈયાર ભીલી છે. માટે બાહ્યઉપાધિ ઓછી કરવી. તેથી સત્સંગ વિશેષ થાય છે. આ કારણથી બાહ્યત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. બાહ્યત્યાગમાં જ્ઞાનીને દુઃખ નથી; અજ્ઞાનીને દુઃખ છે. સમાધિ કરવા સારુ સદાચરણ સેવવાનાં છે. ખોટા રંગ તે ખોટા રંગ છે. સાચો રંગ સદા રહે છે. જ્ઞાનીને મળ્યા પછી દેહ છૂટી ગયો, (દેહ ધારણ કરવાનું ન રહે) એમ સમજવું. જ્ઞાનીનાં વચનો પ્રથમ કડવાં લાગે છે, પણ પછી જણાય છે કે જ્ઞાનીપુરુષ સંસારનાં અનંત દુઃખો મટાડે છે. જેમ ઓસડ કડવું છે, પણ ઘણા વખતનો રોગ મટાડે છે તેમ.

ત્યાગ ઉપર હમેશાં લક્ષ રાખવો, ત્યાગ મોળો રાખવો નહીં. શ્રાવકે ત્રણ મનોરથ ચિંતવવા. સત્યમાર્ગને આરાધન કરવા માટે માયાથી દૂર રહેવું. ત્યાગ કર્યા જ કરવો. માયા કેવી રીતે ભૂલવે છે તે પ્રત્યે દૃષ્ટાંત :

કોઈ એક સંન્યાસી હશે તે એમ કહ્યા કરે કે ‘હું માયાને ગરવા હઉં જ નહીં. નમ્ર થઈને વિચરીશ.’ ત્યારે માયાએ કહ્યું કે ‘હું તારી આગળ ને આગળ ચાલીશ.’ ‘જંગલમાં એકલો વિચરીશ.’ એમ સંન્યાસીએ કહ્યું ત્યારે માયા કહે કે, ‘હું સાની થઈશ.’ સંન્યાસી પછી જંગલમાં રહેતા અને કાંકરા કે રેતી બેઠ સરખાં છે એમ કહી રેતી પર સૂતા. પછી માયાને કહ્યું કે ‘તું ક્યાં છે?’ માયાએ જલ્પ્યું કે આને ગર્વ બહુ ચઢ્યો છે એટલે કહ્યું કે ‘મારે આવવાનું શું કામ છે? મારો મોટો પુત્ર અહંકાર તારી હબૂરમાં મૂકેલો હતો.’

માયા આ રીતે છેતરે છે. માટે જ્ઞાની કહે છે કે, ‘હું બધાથી ન્યારો છું; સર્વથા ત્યાગી થયો છું; અવધૂત છું, નમ્ર છું; તપશ્ચર્યા કરું છું. મારી વાત અગમ્ય છે. મારી દશા બહુ જ સારી છે. માયા મને નડશે નહીં, એવી માત્ર કલ્પનાએ માયાથી છેતરાવું નહીં.’

જરા સમતા આવે કે અહંકાર આવીને ભુલાવે છે કે ‘હું સમતાવાળો છું’ માટે

ઉપયોગ બગૃત રાખવો. માયાને શોધી શોધીને જ્ઞાનીએ ખરેખર જીતી છે. ભક્તિરૂપી સ્ત્રી છે. તેને માયા સામી મૂકે ત્યારે માયાને જિતાય. ભક્તિમાં અહંકાર નથી માટે માયાને જીતે. આજ્ઞામાં અહંકાર નથી. સ્વસ્થંદમાં અહંકાર છે. રાગદ્વેષ જતા નથી ત્યાં સુધી તપ-શ્ર્ચર્યા કરી તેનું ક્ષણ શું ? ‘જનકવિદેહીમાં વિદેહીપણું હોય નહીં’, કલ્પના છે, સંસારમાં વિદેહીપણું રહે નહીં.’ એમ ચિંતવવું નહીં. પોતાપણું મટે તેનાથી રહેવાય. મારુ તો કાંઈ નથી, મારી તો કાયા પણુ નથી માટે મારું કાંઈ નથી. એમ થાય તો અહંકાર મટે એ યથાર્થ છે. જનકવિદેહીની દશા ખરેખર છે. વસિષ્ઠજીએ રામને ઉપદેશ દીધો ત્યારે રામે શુરને રાજ અર્પણ કરવા માંડયું; પણુ શુરએ રાજ લીધું જ નહીં. પણુ અજ્ઞાન ટાળવાનું છે, એવો ઉપદેશ હઈ પોતાપણું મટાડયું. અજ્ઞાન ગયું તેનું દુઃખ ગયું, શિષ્ય અને શુર આવા જોઈએ.

જ્ઞાની ગૃહસ્થાવાસમાં બાહ્ય ઉપદેશ, વ્રત કે કે નહીં ? ગૃહસ્થાવાસમાં હોય એવા પરમજ્ઞાની માર્ગ ચલાવે નહીં :—માર્ગ ચલાવવાની રીતે માર્ગ ચલાવે નહીં; પોતે અવિરત રહી વ્રત અહરાંવે નહીં; પણુ અજ્ઞાની એમ કહે. માટે ધૈરી માર્ગનું ઉલ્લઘન થાય. કેમકે તેમ કરવાથી ઘણાં કારણોમાં વિરોધ આવે. આમ છે પણુ તેથી જ્ઞાની નિવૃત્તિપણે નથી એમ ન વિચારીએ, પણુ વિચારીએ તો વિરતિપણે છે. માટે બહુ જ વિચારવાનું છે.

સકામ ભક્તિથી જ્ઞાન થાય નહીં. નિષ્કામ ભક્તિથી જ્ઞાન થાય જ્ઞાનીના ઉપદેશને વિષે અદ્વૈતપણું છે. તેઓ નિરિચ્છાપણે ઉપદેશ કે છે, સ્પૃહારહિત હોય છે. ઉપદેશ એ જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય છે, માટે સહેજે માહાત્મ્યને લઈને ઘણા જીવે બૂઝે છે.

અજ્ઞાનીનો સકામ ઉપદેશ હોય છે; જે સંસારક્ષણું કારણ છે. તે રુચિકર, રાગ-પોષક ને સંસારક્ષણ હેનાર હોવાથી લોકોને પ્રિય લાગે છે અને તેથી જગતમાં અજ્ઞાનીનો માર્ગ વધારે ચાલે છે. જ્ઞાનીને મિથ્યાભાવનો ક્ષય થયો છે; અહંભાવ મટી ગયો છે; માટે અમૂલ્ય વચનો નીકળે. બાલજીવોને જ્ઞાની અજ્ઞાનીનું ઓળખાણ હોય નહીં.

વિચાર કરો, ‘હું’ વાંચ્યો છું, ‘ઇત્યાદિ આત્મામાં રોમે રોમે વ્યાખ્યુ છે તે ટાળવાનું છે.

આચાર્યજીએ જીવોનો સ્વભાવ પ્રમાદી બણી, બળે ત્રણ ત્રણ દિવસને આંતરે નિયમ પાળવાની આજ્ઞા કરી છે.

સંવત્સરીનો દિવસ કંઈ સાઠ ઘડીથી વધતો ઓછો નથી; તિથિમાં કંઈ ફેર નથી. પોતાની કલ્પનાએ કરી કંઈ ફેર થતો નથી. કવચિત્ માંદગી આદિ કારણે પાંચમનો દિવસ ન પળાયો અને છઠ પાળે અને આત્મામાં કોમળતા હોય તો તે ક્ષણવાન થાય. હાલમાં ઘણાં વર્ષો થયાં પર્યુષણમાં તિથિઓનો ભ્રાંતિ ચાલે છે. બીજા આઠ દિવસ ધર્મ કરે તો કંઈ ક્ષણ ઓછું થાય એમ નથી. માટે તિથિઓનો ખોટો કદાબ્રહ્મ ન રાખતાં મૂકવો કદાબ્રહ્મ સુકાવવા અર્થે તિથિઓ કરી છે તેને બદલે તે જ દિવસે કદાબ્રહ્મ વધારે છે.

હુંદિયા અને તપા તિથિઓનો વાંધો કાઢી-બુઢા પડી-‘હું’ બુઢો છું’ એમ સિદ્ધ કરવા તકશર કરે છે તે મોક્ષ જવાનો રસ્તો નથી. જાડને જ્ઞાન વગર કર્મ ભોગવવાં પડે છે તો મનુષ્યને શુભાશુભ ક્રિયાનું ક્ષણ કેમ નહીં ભોગવવું પડે ?

જેથી ખરેખરું પાપ લાગે છે તે રોકવાનું પોતાના હાથમાં છે, પોતાથી બને તેવું છે તે રોકતો નથી; ને બીજી તિથિ આદિની ને પાપની લગતી ફિકર ક્યેં જાય છે. અનાદિથી શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શનાં મોહ રહ્યો છે. તે મોહ અટકાવવાનો છે. મોહું પાપ અજ્ઞાનનું છે.

અવિરતિના પાપની ચિંતા થતી હોય તેનાથી જગ્યામાં રહેવાય કેમ ?

પોતે ત્યાગ કરી શકે નહીં, અને બહાનાં કાઢે કે મારે અંતરાયો ઘણા છે. ધર્મનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ‘ઉદય’ છે એમ કહે ‘ઉદય ઉદય’ કહ્યા કરે, પણ કાંઈ કૂવામાં પડતો નથી. ગાડામાં બેઠો હોય, અને ધાંચ આવે તો સાચવી સંભાળીને ચાલે. તે વખતે ઉદય ભૂલી જાય અર્થાત્ પોતાની શિથિલતા હોય તેને બદલે ઉદયનો દોષ કાઢે છે, એમ અજ્ઞાનીની વર્તના છે.

લૌકિક અને લૌકોત્તર ખુલાસો જુદો હોય છે. ઉદયનો દોષ કાઢવો એ લૌકિક ખુલાસો છે. અનાદિકાળનાં ક્યેં બે ઘડીમાં નાશ પામે છે; માટે કર્મનો દોષ કાઢવો નહીં. આત્માને નિહવો. ધર્મ કરવાની વાત આવે ત્યારે પૂર્વકર્મના દોષની વાત આગળ કરે છે. ધર્મને આગળ કરે તેને ધર્મ નીપજે; કર્મને આગળ કરે તેને કર્મ આડાં આવે માટે પુરુષાર્થ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. પુરુષાર્થ પહેલો કરવો. મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અશુભયોગ મૂકવા.

પહેલું તપ નહીં, પણ મિથ્યાત્વ અને પ્રમાદને પહેલાં ત્યાગવાં જોઈએ. સર્વનાં પરિણામ પ્રમાણે શુદ્ધતા, અશુદ્ધતા છે. કર્મ ટાળ્યા વગર ટળવાનાં નથી. તેટલા માટે જ જ્ઞાનીઓએ શાસ્ત્રો વર્ણવ્યાં છે. શિથિલ થવાને સાધનો બતાવ્યાં નથી. પરિણામ જીયાં આવવાં જોઈએ. કર્મ ઉદય આવશે એવું મનમાં રહે તો કર્મ ઉદયમાં આવે! બાકી પુરુષાર્થ કરે, તો તો કર્મ ટળી જાય. ઉપકાર થાય તે જ લક્ષ રાખવો.

[૬૪૩-૭]

૮ વડવા, ભાદ્રપદ સુદ ૧૦, શુક્ર, ૧૯૫૨

કર્મ ગણી ગણીને નાશ કરાતાં નથી. જ્ઞાનીપુરુષ તો સામટો ગોટો વાળી નાશ કરે છે. વિચારવાને બીજાં આલંબનો મૂકી દઈ, આત્માના પુરુષાર્થનો જય થાય તેવું આલંબન લેવું. કર્મબંધનનું આલંબન લેવું નહીં. આત્મામાં પરિણામ પામે તે અનુપ્રેક્ષા.

માટીમાં ઘડો થવાની સત્તા છે; પણ ઢંડ, ચક્ર, કુંભારાદિ મળે તો થાય; તેમ આત્મા માટીરૂપ છે, તેને સફ્ફુરુ આદિ સાધન મળે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જે જ્ઞાન થયું હોય તે પૂર્વે થઈ ગયેલા જ્ઞાનીઓએ સંપાદન કરેલું છે તેને પૂર્વાપર મળતું આવવું જોઈએ; અને વર્તમાનમાં પણ જે જ્ઞાનીપુરુષોએ જ્ઞાન સંપાદન કરેલું છે તેનાં વચનોને મળતું આવવું જોઈએ, નહીં તો અજ્ઞાનને જ્ઞાન માન્યુ છે એમ કહેવાય.

જ્ઞાન બે પ્રકારનાં છે :—એક બીજભૂત જ્ઞાન; અને બીજું વૃક્ષભૂત જ્ઞાન. પ્રતીતિએ બન્ને સરખાં છે; તેમાં ભેદ નથી. વૃક્ષભૂત જ્ઞાન, કેવળ નિરાવરણ થાય ત્યારે તે જ ભવે મોક્ષ થાય; અને બીજભૂત જ્ઞાન થાય ત્યારે છેવટે પંદર ભવે મોક્ષ થાય. આત્મા અરૂપી છે; એટલે વર્ણગંધરસરૂપશરહિત વસ્તુ છે; અવસ્તુ નથી.

પડદર્શન જેણે બાંધ્યાં છે તેણે બહુ જ હડાપણ વાપર્યું છે.

બાંધ ઘણી અપેક્ષાઓ થાય છે; પણ મૂળ પ્રકૃતિ આઠ છે, તે કર્મની આંટી ઉકેલવા માટે આઠ પ્રકારે કહી છે.

આયુષકર્મ એક જ ભવનું બાંધાય. વિશેષ ભવનું આયુષ બધાય નહીં. જો બાંધાતું હોય તો કોઈને કેવળજ્ઞાન ઊપજે નહીં.

જ્ઞાનીપુરુષ સમતાથી કલ્યાણનું જે સ્વરૂપ બતાવે છે તે ઉપકારને અર્થે બતાવે છે. જ્ઞાનીપુરુષો માર્ગમાં ભૂલા પડેલા જીવને સીધો રસ્તો બતાવે છે. જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલે તેનું કલ્યાણ થાય. જ્ઞાનીના વિરહ પછી ઘણો કાળ બીજ એટલે અધકાર થઈ જવાથી અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય; અને જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનો ન સમજાય; તેથી લોકોને અવળું ભાસે. ન સમજાય તેથી લોકો ગચ્છના લેહ પાડે છે. ગચ્છના લેહ જ્ઞાનીઓએ પાડ્યા નથી, અજ્ઞાની માર્ગનો લોપ કરે છે. જ્ઞાની થાય ત્યારે માર્ગનો ઉઘોત કરે છે. અજ્ઞાનીઓ જ્ઞાનીની સામા થાય છે. માર્ગસન્નુષ થવું ભેદીએ, કારણ કે સામા ઘવાથી ઊલટું માર્ગનું ભાન થતું નથી.

ખાલ અને અજ્ઞાની જીવો નાની નાની બાબતોમાં લેહ પાડે છે. ચાંદલા અને મુખપટ્ટી વગેરેના આગ્રહમાં કલ્યાણ નથી. અજ્ઞાનીને મતલેહ કરતાં વાર લાગતી નથી. જ્ઞાનીપુરુષો રૂઢિમાર્ગને બદલે શુદ્ધ માર્ગ પ્રરૂપતા હોય તોય જીવને ભુલું ભાસે, અને બાણ કે આપણો ધર્મ નહીં. જે જીવ કદાગ્રહરહિત હોય તે શુદ્ધ માર્ગ આદરે. જેમ વેપાર ઘણા પ્રકારના હોય પણ લાભ એક જ પ્રકારનો હોય. વિચારવાનોનો તો કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય. અજ્ઞાનમાર્ગના અનંત પ્રકાર છે.

જેમ પોતાનું છોકરું કૂબડું હોય અને બીજાનું છોકરું ઘણું રૂપાળું હોય, પણ રાગ પોતાના છોકરા પર આવે, ને તે સારું લાગે; તેવી જ રીતે જે કુળધર્મ પોતે માન્યા છે તે ગમે તેવા દૂષણવાળા હોય તોપણ સાચા લાગે છે. વૈષ્ણવ, બૌદ્ધ, શ્વેતાંબર, ટુંઢિયા, દિગંબર જૈનાદિ ગમે તે હોય પણ જે કદાગ્રહરહિતપણે શુદ્ધ સમતાથી પોતાનાં આવરણો ઘટાડશે તેનું જ કલ્યાણ થશે.

સામાયિક કાયાનો યોગ રોકે, આત્માને નિર્મળ કરવા માટે કાયાનો યોગ રોકવો. રોકવાથી પરિણામે કલ્યાણ થાય. કાયાની સામાયિક કરવા કરતાં આત્માની સામાયિક એક વાર કરો. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સાંભળી સાંભળીને ગાંઠે બાધો તો આત્માની સામાયિક થશે. આ કાળમાં આત્માની સામાયિક થાય છે. મોક્ષનો ઉપાય અનુભવગોચર છે. જેમ અભ્યાસે અભ્યાસે કરી આગળ જવાય છે તેમ મોક્ષને માટે પણ છે.

બ્યારે આત્મા કંઈ પણ ક્રિયા કરે નહીં ત્યારે અબધ કહેવાય.

પુરુષાર્થ કરે તો કર્મથી મુક્ત થાય. અનંતકાળનાં કર્મો હોય, અને જો યથાર્થ પુરુષાર્થ કરે તો કર્મ એમ ન કહે કે હું નહીં બાઉં. જે ઘડીમાં અનંતાં કર્મો નાશ પામે છે. આત્માની યોગબાલુ થાય તો કર્મ નાશ પામે.

પ્ર૦ — સમ્યક્ત્વ શાથી પ્રગટે ?

ઉ૦ — આત્માનો યથાર્થ લક્ષ થાય તેથી. સમ્યક્ત્વના બે પ્રકાર છે:—(૧) બ્યવહાર

અને (૨) પરમાર્થ. સદ્ગુણનાં વચનોનું સાંભળવું, તે વચનોનો વિચાર કરવો; તેની પ્રતીતિ કરવી; તે ‘વ્યવહારસમ્યક્ત્વ’. આત્માની ઓળખાણ થાય તે ‘પરમાર્થસમ્યક્ત્વ’.

અંતઃકરણની શુદ્ધિ વિના ઘોષ અસર પામતો નથી; માટે પ્રથમ અંતઃકરણમાં કોમળતા લાવવી. વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ આદિની મિથ્યાચર્યામાં નિરાશ્રદ્ધ રહેવું; મધ્યસ્થભાવે રહેવું; આત્માના સ્વભાવને જે આવરણ તેને જ્ઞાનીઓ ‘કર્મ’ કહે છે.

સાત પ્રકૃતિ ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટે. અનંતાનુબંધી ચાર કષાય, મિથ્યાત્વ-મોહનીય, મિશ્રમોહનીય, સમકિતમોહનીય એ સાત ક્ષય થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પ્રગટે.

પ્ર૦ — કષાય તે શું ?

ઉ૦ — સત્પુરુષો મળ્યે, જીવને તે જતાવે કે તું જે વિચાર કર્યા વિના કર્યે જાય છે તે કલ્યાણ નથી, છતાં તે કરવા માટે દુરાશ્રદ્ધ રાખે તે કષાય.

ઉન્માર્ગને મોક્ષમાર્ગ માને; અને મોક્ષમાર્ગને ઉન્માર્ગ માને તે ‘મિથ્યાત્વમોહનીય’.

ઉન્માર્ગથી મોક્ષ થાય નહીં, માટે માર્ગ બીજો હોવો જોઈએ એવો જે ભાવ તે ‘મિશ્રમોહનીય’.

‘આત્મા આ હશે ?’ તેવું જ્ઞાન થાય તે ‘સમ્યક્ત્વમોહનીય’.

‘આત્મા આ છે’ એવો નિશ્ચયભાવ તે ‘સમ્યક્ત્વ’.

જ્ઞાની પ્રત્યે બરાબર પ્રતીતિ થાય ને રાત દિવસ તે અપૂર્વજોગ સાંભર્યા કરે તો સાચી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય.

નિયમથી જીવ કોમળ થાય છે, ક્યા આવે છે. મનમાં પરિણામો ઉપયોગસહિત જો હોય તો કર્મ ઓછાં લાગે, ઉપયોગરહિત હોય તો કર્મ વધારે લાગે. અંતઃકરણ કોમળ કરવા, શુદ્ધ કરવા પ્રતાદિ કરવાનું કહ્યું છે. સ્વાદબુદ્ધિ ઓછી કરવા નિયમ કરવો. કુળધર્મ જ્યાં જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં ત્યાં આટો આવે છે.

[૬૪૩-૮]

૯

વડવા, ભાદ્રપદ સુદ ૧૩, શનિ, ૧૯૫૨

શ્રી વલ્લભાચાર્ય કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણ ગોપી સાથે વર્તતા હતા, તે જાણીને ભક્તિ કરા યોગી જાણીને તો આખું જગત ભક્તિ કરે છે પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં યોગદશા છે તે જાણીને ભક્તિ કરવી એ વૈરાગ્યનું કારણ છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં સત્પુરુષ રહે છે તેનો ચિત્રપટ જોઈ વિશેષ વૈરાગ્યની પ્રતીતિ થાય છે. યોગદશાનો ચિત્રપટ જોઈ આખા જગતને વૈરાગ્યની પ્રતીતિ થાય પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતા છતાં ત્યાગ વૈરાગ્ય યોગદશા જેવાં રહે છે એ કેવી અદ્ભુત દશા છે ! યોગમાં જે વૈરાગ્ય રહે તેવો અખંડ વૈરાગ્ય સત્પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રાખે છે. તે અદ્ભુત વૈરાગ્ય જોઈ સુસુક્ષ્મને વૈરાગ્ય, ભક્તિ થવાનું નિમિત્ત બને છે. લૌકિકદંષ્ટિમાં વૈરાગ્ય, ભક્તિ નથી.

પુરુષાર્થ કરત્રાનું, અને સત્ય રીતે વર્તવાનું ધ્યાનમાં જ આવતું નથી. તે તો લોકો ભૂલી જ ગયા છે.

માણસો વરસાદ આવે ત્યારે પાણી ટાંકામાં ભરી રાખે છે, તેમ સુસુક્ષ્મ જીવો આટલો

આટલો ઉપદેશ સાંભળીને જરાય અહુણ કરતા નથી, તે આશ્ચર્ય છે. તેને ઉપકાર કેવી રીતે થાય ? સત્ પુરુષની વર્તમાન સ્થિતિની વિશેષ અદ્ભુત દશા છે. ગૃહસ્થાશ્રમની બધી સ્થિતિ સત્પુરુષની પ્રશસ્ત છે. બધા ભોગ પૂજવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીઓ દોષ ઘટાડવા માટે અનુભવનાં વચનો કહે છે; માટે તેવાં વચનોનું સ્મરણ કરી બે તે સમજવામાં આવે, શ્રવણ મનન થાય, તો સહેજે આત્મા ઉજ્જવલ થાય. તેમ કરવામાં કાંઈ બહુ મહેનત નથી. તેવાં વચનોનો વિચાર ન કરે, તો કોઈ દિવસ પણ દોષ ઘટે નહીં.

સદાચાર સેવવા ભેઈઓ. જ્ઞાનીપુરુષોએ હયા, સત્ય, અદ્વૈતાદાન, પ્રહ્લ્યાચર્ય, પરિબ્રહ્મ-પરિભાષણ વગેરે સદાચાર કહેલા છે. જ્ઞાનીઓએ જે સદાચારો સેવવા કહેલા છે તે યથાર્થ છે; સેવવા યોગ્ય છે. વગર સાક્ષીએ જીવે વ્રત, નિયમ કરવાં નહીં.

વિષયકપાયાદિ દોષ ગયા વિના સામાન્ય આશયવાળાં હયા વગેરે આવે નીં; તો પછી જોડા આશયવાળાં હયા વગેરે ક્યાંથી આવે ? વિષયકપાયસહિત મોક્ષે જવાય નહીં. અતઃકરણની શુદ્ધિ વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. ભક્તિ એ સર્વ દોષને ક્ષય કરવાવાળી છે; માટે તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે.

જીવે વિકલ્પના વ્યાપાર કરવા નહીં. વિચારવાન અવિચારણા અને અકાર્ય કરતાં જોભ પામે. અકાર્ય કરતાં જે જોભ ન પામે તે અવિચારવાન. અકાર્ય કરતાં પ્રથમ જેટલો ત્રાસ રહે છે તેટલો બીજી ફેર કરતાં રહેતો નથી. માટે પ્રથમથી જ અકાર્ય કરતાં અટકવું, દંઠ નિશ્ચય કરી અકાર્ય કરવું નહીં.

સત્પુરુષો ઉપકારઅર્થે જે ઉપદેશ કરે છે તે શ્રવણ કરે, ને વિચારે તો જીવના દોષો અવશ્ય ઘટે. પારસમણિનો સંગ થયો, ને લોહાનું સુવર્ણ ન થયું તો કાં તો પારસમણિ નહીં; અને કાં તો ખરું લોહું નહીં. તેવી જ રીતે જે ઉપદેશથી સુવર્ણમય આત્મા ન થાય તે ઉપદેશ કાં તો સત્પુરુષ નહીં, અને કાં તો સામાન્ય માણસ યોગ્ય જીવ નહીં. યોગ્ય જીવ અને ખરા સત્પુરુષ હોય તો શુભો પ્રગટયા વિના રહે નહીં.

લૌકિક આદર્શન ન જ કરવાં. જીવ પોતે બગે તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય. જેમ કોઈ પુરુષ ઘરમાં નિદ્રાવશ થવાથી તેના ઘરમાં કૂતરાં, બિલાડાં વગેરે પેસી જવાથી નુકસાન કરે, અને પછી તે પુરુષ બગ્યા પછી નુકસાન કરનારાં એવાં જે કૂતરાં આદિ પ્રાણીઓ તેના દોષ કાઢે; પણ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી કે હું જીંધી ગયો તો આમ થયું; તેમ જીવ પોતાના દોષો ભોતો નથી. પોતે બગૃત રહેતો હોય, તો બધાં વિપરીત કારણો મટી જાય; માટે પોતે બગૃત રહેવું.

જીવ એમ કહે છે કે મારા તૃષ્ણા, અહંકાર, લોભ આદિ દોષો જતા નથી; અર્થાત્ જીવ પોતાનો દોષ કાઢતો નથી; અને દોષનો વાંક કાઢે છે. જેમ સૂર્યનો તાપ બહુ પડે છે, અને તેથી બહાર નીકળાતું નથી; માટે સૂર્યનો દોષ કાઢે છે; પણ છત્રી અને પગરખાં સૂર્યના તાપથી રક્ષણઅર્થે બતાવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી તેમ. જ્ઞાનીપુરુષોએ લૌકિક ભાવ મૂકી દઈ જે વિચારથી પોતાના દોષો ઘટાડેલા, નાશ કરેલા તે વિચારો, અને તે ઉપાયો જ્ઞાનીઓ ઉપકારઅર્થે કહે છે. તે શ્રવણ કરી આત્મામાં પરિણામ પામે તેમ પુરુષાર્થ કરવો.

કયા પ્રકારે દોષ ઘટે ? જીવ લૌકિક ભાવ, ક્રિયા કર્યા કરે છે, ને દોષો કેમ ઘટતા નથી એમ કહ્યા કરે છે !

યોગ્ય જીવ ન હોય તેને સત્પુરુષ ઉપદેશ આપતા નથી.

સત્પુરુષ કરતાં સુસુક્ષ્મો ત્યાગ વૈરાગ્ય વધી જવો જોઈએ. સુસુક્ષ્મોએ જાગૃત થઈ વૈરાગ્ય વધારવો જોઈએ. સત્પુરુષનું એક પણ વચન સાંભળી પોતાને વિષે દોષો હોવા માટે બહુ જ ખેદ રાખશે, અને દોષ ઘટાડશે ત્યારે જ શુષ્ક પ્રગટશે. સત્સંગસમાગમની જરૂર છે. બાકી સત્પુરુષ તો જેમ એક વટેમાર્ગી બીજા વટેમાર્ગીને રસ્તો બતાવી ચાલ્યો બચ છે, તેમ બતાવી ચાલ્યા બચ છે. શુરુપદ ધરાવવા કે શિષ્યો કરવા માટે સત્પુરુષની ધમ્મજા નથી. સત્પુરુષ વગર એક પણ આગ્રહ, કદાગ્રહ મટતો નથી. દુરાગ્રહ મટ્યો તેને આત્માનું ભાન થાય છે. સત્પુરુષના પ્રતાપે જ દોષ ઘટે છે. આન્તિ બચ તો તરત સમ્યક્ત્વ થાય.

બાહુબલિજીને જેમ કેવળજ્ઞાન પાસે - અંતરમાં - હતું, કાંઈ બહાર નહોતું; તેમ સમ્યક્ત્વ પોતાની પાસે જ છે.

શિષ્ય કેવો હોય કે માથું કાપીને આપે તેવો હોય ત્યારે સમ્યક્ત્વ જ્ઞાની પ્રાપ્ત કરાવે. નમસ્કારાદિ જ્ઞાનીપુરુષને કરવા તે શિષ્યનો અહંકાર ટાળવા માટે છે, પણ મનમાં જીંચુંનીચું થયા કરે તો આરો કચારે આવે !

જીવ અહંકાર રાખે છે, અસત્ વચનો બોલે છે, આન્તિ રાખે છે, તેનું તેને લગારે ભાન નથી. એ ભાન થયા વિના નિવેડો આવવાનો નથી.

શૂરવીર વચનોને બીજાં એકે વચનો પહોંચે નહીં. જીવને સત્પુરુષનો એક શબ્દ પણ સ્મરણયો નથી. મોટાઈ નડતી હોય તો મૂકી દેવી. દુઢિયાએ સુમતી અને તપાએ મૂર્તિ આક્રિના કદાગ્રહ ગ્રહી રાખ્યા છે પણ તેવા કદાગ્રહમાં કાંઈ જ હિત નથી. શૂરાતન કરીને આગ્રહ, કદાગ્રહથી દૂર રહેવું; પણ વિરોધ કરવો નહીં.

બ્યારે જ્ઞાનીપુરુષો થાય છે ત્યારે મતભેદ કદાગ્રહ ઘટાડી દે છે. જ્ઞાની અનુકંપાચ્ચે માર્ગ બોધે છે. અજ્ઞાની કુશુરોએ મતભેદ કામઠામ વધારી કદાગ્રહ ચોક્કસ કરે છે.

સાચા પુરુષ મળે, ને તેઓ જે કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે તે જ પ્રમાણે જીવ વર્તે તો અવશ્ય કલ્યાણ થાય. સત્પુરુષની આજ્ઞા પાળવી તે જ કલ્યાણ. માર્ગ વિચારવાનને પૂછવો. સત્પુરુષના આશ્રયે સારાં આચરણો કરવાં, ખોટી બુદ્ધિ સહુને હેરાનકર્તા છે; પાપની કર્તા છે. મમત્વ હોય ત્યાં જ મિથ્યાત્વ. શ્રાવક સર્વે દયાળુ હોય. કલ્યાણનો માર્ગ એક જ હોય; સો બસો ન હોય. અંદરના દોષો નાશ થશે, અને સમપરિણામ આવશે તો જ કલ્યાણ થશે.

મતભેદને છેદે તે જ સાચા પુરુષ. સમપરિણામને રસ્તે ચઢાવે તે સાચો સંગ. વિચારવાનને માર્ગનો ભેદ નથી.

હિંદુ અને મુસલમાન સરખા નથી. હિંદુઓના ધર્મશુરુઓ જે ધર્મગોષ કહી ગયા હતા તે બહુ ઉપકારચર્ચે કહી ગયા હતા. તેવો ગોષ પીરાણા મુસલમાનનાં શાસ્ત્રોમાં નથી. આત્માપેક્ષાએ કણ્ઠથી, વાણિયો, મુસલમાન નથી. તેનો જેને ભેદ મટી ગયો તે જ શુદ્ધ; ભેદ ભાસે તે જ અનાદિની ભૂલ છે. કુળાચાર પ્રમાણે જે સાચું માન્યુ તે જ કષાય છે.

પ્ર૦ :— મોક્ષ એટલે શું ?

ઉ૦ :— આત્માનું અત્યંત શુદ્ધપણું તે, અજ્ઞાનથી છુટી જવું તે, સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું તે ‘મોક્ષ’. યથાતથ્ય જ્ઞાન પ્રગટચે મોક્ષ. બ્રાન્તિ રહે ત્યાં સુધી આત્મા જગતમાં છે. અનાદિકાળનું એવું જે ચેતન તેનો સ્વભાવ બહુપણું, જ્ઞાન છે, છતાં ભૂલી જાય છે તે શું ? બહુપણામાં ન્યૂનતા છે, યથાતથ્ય બહુપણું નથી. તે ન્યૂનતા કેમ મટે ? તે બહુપણાંથી સ્વભાવને ભૂલી ન જાય; તેને વારંવાર દબ કરે તો ન્યૂનતા મટે. જ્ઞાની પુરુષનાં વચનોનું અવલંબન હેવાથી બહુપણું થાય. સાધન છે તે ઉપકારના હેતુઓ છે. જેવા જેવા અધિકારી તેવું તેવું તેવું કળ. સત્પુરુષના આશ્રયે હે તો સાધનો ઉપકારના હેતુઓ છે. સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ આલવાથી જ્ઞાન થાય છે. સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામ પામ્યે મિથ્યાત્વ, અમત, પ્રમાદ, અશુભયોગ વગેરે બધા દોષો અનુક્રમે મોળા પડે. આત્મજ્ઞાન વિચારવાથી દોષો નાશ થાય છે. સત્પુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવને લોકમાર્ગમાં પડી રહેવું છે; અને લોકોત્તર કહેવરાવવું છે; ને દોષ કેમ જતા નથી એમ માત્ર કહ્યા કરવું છે. લોકનો ભય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામે તો સર્વ દોષ ભય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં. મોટાઈ ને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામવો કઠણ છે.

વેદાંતશાસ્ત્રો વર્તમાનમાં સ્વચ્છંદથી વાંચવામાં આવે છે; ને તેથી શુદ્ધપણા જેવું થઈ જાય છે. પદ્મદર્શનમાં ઝઘડો નથી; પણ આત્માને કેવળ મુક્તદૃષ્ટિએ ભેતાં તીર્થકરે લાંબા વિચાર કર્યો છે. મૂળ લક્ષ્યગત થવાથી જે જે વક્તા(સત્પુરુષો)એ કહ્યું તે યથાર્થ છે એમ જણાયો.

આત્માને ક્યારેય પણ વિકાર ન જીવે, તથા રાગદ્વેષપરિણામ ન થાય ત્યારે જ કેવળજ્ઞાન કહેવાય. પદ્મદર્શનવાળાએ જે વિચાર કર્યા છે તેથી આત્માનું તેમને જ્ઞાન થાય છે, પણ તારતમ્યપણામાં ફેર પડે. મૂળમાં ભૂલ નથી. પણ પદ્મદર્શન પોતાની સમજણે બેસાડે તો કોઈ વાર બેસે નહીં. તે બેસવું સત્પુરુષના આશ્રયે થાય. જેણે આત્મા અસંગ, અક્રિય વિચાર્યો હોય તેને બ્રાન્તિ હોય નહીં, અસંશય હોય નહીં, આત્માના હોવાપણા સંબંધમાં પ્રશ્ન રહે નહીં.

પ્ર૦ :— સમ્યક્ત્વ કેમ જણાય ?

ઉ૦ :— માંહીથી દશા ફરે ત્યારે સમ્યક્ત્વની ખબર એની મેળે પોતાને પડે. સત્ત્વેવ એટલે રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન જેનાં ક્ષય થયાં છે તે. સદ્ગુરુ કોણ કહેવાય ? મિથ્યાત્વવ્રથિ જેની છેદાઈ છે તે. સદ્ગુરુ એટલે નિર્ગ્રંથ. સત્ધર્મ એટલે જ્ઞાનીપુરુષોએ બોધેલો ધર્મ. આ ત્રણે તત્ત્વ યથાર્થ રીતે બાણે ત્યારે સમ્યક્ત્વ થયું ગણાય.

અજ્ઞાન ટાળવા માટે કારણો, સાધનો બતાવ્યાં છે. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ્યારે બાણે ત્યારે મોક્ષ થાય.

પરમવૈદ્યપી સદ્ગુરુ મળે અને ઉપદેશરૂપી દવા આત્મામાં પરિણામ પામે ત્યારે રોગ ભય; પણ તે દવા અંતરમાં ન ઉતારે, તો તેનો કોઈ કાળે રોગ ભય નહીં. જીવ ખરેખરું સાધન કરતો નથી. જેમ આખા કુટુંબને ઝાળખવું હોય તો પહેલાં એક જણને ઝાળખે

તો બધાની ઝોળખાણ થાય, તેમ પહેલાં સમ્યક્ત્વનું ઝોળખાણ થાય ત્યારે આત્માના બધા શુભોદ્ગમી કુટુંબનું ઝોળખાણ થાય. સમ્યક્ત્વ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન કહ્યું છે. બહારની વૃત્તિઓ ઘટાડી અંતરપરિણામ કરે, તો સમ્યક્ત્વનો માર્ગ આવે. ચાલતાં ચાલતાં ગામ આવે, પણ વગર ચાલ્યે ગામ સાસું ન આવે. જીવને યથાર્થ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ અને પ્રતીતિ થઈ નથી.

બહિરાત્મામાંથી અંતરાત્મા થયા પછી પરમાત્માપણું પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. દૂધ ને પાણી જુદાં છે તેમ અત્પુરુષના આશ્રયે, પ્રતીતિએ દેહ અને આત્મા જુદાં છે એમ જ્ઞાન થાય, અંતરમાં પોતાના આત્માનુભવરૂપે, જેમ દૂધ ને પાણી જુદાં થાય તેમ દેહ અને આત્મા જુદાં લાગે ત્યારે પરમાત્માપણું પ્રાપ્ત થાય. જેને આત્માના વિચારરૂપી ધ્યાન છે, સતત નિરંતર ધ્યાન છે, આત્મા જેને સ્વપ્નમાં પણ જુદો જ લાગે, કેઈ વખત જેને આત્માની બ્રાન્તિ થાય જ નહીં તેને જ પરમાત્માપણું થાય.

અંતરાત્મા નિરંતર કષાયાદિ નિવારવા પુરુષાર્થ કરે છે. ચૌદમા શુભસ્થાનક સુધી એ વિચારરૂપી ક્રિયા છે. જેને વૈરાગ્ય ઉપશમ વર્તતો હોય તેને જ વિચારવાન કહીએ. આત્માઓ મુક્ત થયા પછી સંસારમાં આવતા નથી. આત્મા સ્વાનુભવ ગોચર છે, તે ચક્ષુથી દેખાતો નથી, ઇન્દ્રિયથી રહિત એવું જે જ્ઞાન તે બાણ છે. આત્માનો ઉપયોગ મનન કરે તે મન છે. વળગણ છે તેથી મન જુદું કહેવાય, સંકલ્પવિકલ્પ મૂઠી દેવા તે ‘ઉપયોગ’. જ્ઞાનને આવરણ કરનારું નિકાચિત ક્રમ ન બાંધ્યું હોય તેને સત્પુરુષનો યોગ લાગે છે. આયુષનો બંધ હોય તે રોકાય નહીં.

જીવે અજ્ઞાન બ્રહ્મ છે તેથી ઉપદેશ પરિણમે નહીં. કારણ આવરણને લીધે પરિણમવાનો રસ્તો નથી. જ્યાં સુધી લોકના અભિનિવેશની કલ્પના કર્યા કરે ત્યાં સુધી આત્મા જીવો આવે નહીં; અને આવે નહીં; અને ત્યાં સુધી કલ્યાણ પણ થાય નહીં. ઘણા જીવો સત્પુરુષનો યોગ સાંભળે છે, પણ તેને વિચારવાનો યોગ મનતો નથી.

ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહનું ન હોવાપણું, કુળધર્મનો આગ્રહ, માનસ્ત્રાધાની કામના, અમધ્યસ્થપણું એ કદાગ્રહ છે. તે કદાગ્રહ જ્યાં સુધી જીવ ન મૂકે ત્યાં સુધી કલ્યાણ થાય નહીં. નવ પૂર્વ ભણ્યો તોય રખડ્યો ! ચૌદ રાજલોક ભણ્યો પણ દેહમાં રહેલો આત્મા ન ઝોળખ્યો; માટે રખડ્યો ! જ્ઞાનીપુરુષ બધી શંકાઓ ટાળી શકે છે; પણ તરવાનું કારણ સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ ચાલવું તે છે; અને તો જ દુઃખ મટે. આજ પણ પુરુષાર્થ કરે તો આત્મજ્ઞાન થાય. જેને આત્મજ્ઞાન નથી તેનાથી કલ્યાણ થાય નહીં.

વ્યવહાર જેનો પરમાર્થ છે તેવા આત્મજ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્ત્યે આત્મા લક્ષ્યગત થાય, કલ્યાણ થાય.

જીવને બંધ કેમ પડે ? નિકાચિત વિષે—ઉપયોગે, અણઉપયોગે.

આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ ઉપયોગ છે. આત્મા તલમાત્ર દૂર નથી; બહાર એવાથી દૂર લાગે છે, પણ તે અનુભવગોચર છે. આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, એથી જુદું જે રહ્યું તે તે છે. આકાશ દેખાય છે તે આકાશ નથી. આકાશ ચક્ષુથી દેખાય નહીં. આકાશ અરૂપી કહ્યું છે.

આત્માનું જ્ઞાન સ્વાનુભવથી થાય છે. આત્મા અનુભવગોચર છે. અનુમાન છે તે માપણી છે. અનુભવ છે તે હોવાપણું છે.

આત્મજ્ઞાન સહજ નથી. ‘પચીકરણ’, ‘વિચારસાગર’ વાંચીને કથનમાત્ર માન્યાથી જ્ઞાન થાય નહીં. જેને અનુભવ થયો છે એવા અનુભવીના આશ્રયે તે સમજી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તો જ્ઞાન થાય. સમજ્યા વિના રસ્તો ભારે વિકટ છે. હીરો કાઢવા માટે ખાણ ખોદવી તે મહેનત છે, પણ હીરો લેવો તેમાં મહેનત નથી. તે જ પ્રમાણે આત્માસંબંધી સમજણ આવવી ફલદાયક છે; નહીં તો આત્મા કંઈ દૂર નથી. જ્ઞાન નથી તેથી દૂર લાગે છે. જીવને કલ્યાણ કરવું, ન કરવું, તેનું જ્ઞાન નથી; પણ પોતાપણું રાખવું છે.

ચોથો ગુણસ્થાનકે અધિભક્ત થાય. અગિયારમેથી પડે છે તેને ‘ઉપશમસમ્યક્ત્વ’ કહેવાય. લોભ ચારિત્રને પાડનારો છે. ચોથે ગુણસ્થાનકે ઉપશમ અને ક્ષાયિક બન્ને હોય. ઉપશમ એટલે સત્તામાં આવરણનું રહેવું. કલ્યાણનાં ખરેખરાં કારણો જીવને ધાર્યામાં નથી. જે શાસ્ત્રો વૃત્તિને સંકેપે નહીં, વૃત્તિને સંકેપે નહીં પરંતુ વધારે તેવાં શાસ્ત્રોમાં ન્યાય કયાંથી હોય ?

મત આપનારે અને મત લેનારે બન્નેએ વિચાર તથા ઉપયોગ રાખવા. ઉપયોગ રાખે નહીં, ને ભાર રાખે તો નિકાચિતકર્મ બંધાય. ‘ઓછું કરવું’, પરિબ્રહ્મચર્યાદા કરવી એમ જેના મનમાં હોય તે શિથિલ કર્મ બાધે. પાપ કર્યે કંઈ સુકિત હોય નહીં. એક મત માત્ર લઈ અજ્ઞાનને કાઢવા ઇચ્છે છે તેવાને અજ્ઞાન કહે છે કે તારાં કંઈક ચારિત્ર હું બાધી ગયો છું; તેમાં તે શું ચોટી વાત છે ?

જે સાધનો બતાવે તે તરવાનાં સાધનો હોય તો જ ખરાં સાધન. બાકી નિષ્ફળ સાધન છે. વ્યવહારમાં અનંતા ભાંગા જીતે છે, તો કેમ પાર આવે ? કોઈ માણસ ઉતાવળો બોલે તેને કષાય કહેવાય, કોઈ ખીરજથી બોલે તેને શાન્તિ કહેવાય, પણ અંતર્પરિણામ હોય તો જ શાન્તિ કહેવાય.

જેને સૂવાની એક પથારી બેઠે એ તે દશ ઘર મોકળાં રાખે તો તેવાની વૃત્તિ કયારે સંકેપાય ? વૃત્તિ રોકે તેને પાપ નહીં. કેટલાક જીવો એવા છે કે વૃત્તિ ન રોકાય એવાં કારણો ભેગાં કરે, આથી પાપ રોકાય નહીં.

[૬૪૩-૬]

૧૦

ભાદ્રપદ સુદ ૧૫, ૧૯૫૨

ચૌદ રાજલોકની કામના છે તે પાપ છે. માટે પરિણામ એવાં. ચૌદ રાજલોકની ખબર નથી એમ કદાચ કહો, તોપણ જેટલું ધાર્યું તેટલું તો નક્કી પાપ થયું. મુનિને તણખલું પણ ગ્રહવાની છૂટ નથી. ગૃહસ્થ એટલું અહે તો તેટલું તેને પાપ છે.

જડ ને આત્મા તન્મયપણે થાય નહીં. સૂતરની આંટી સૂતરથી કાંઈ જુદી નથી; પણ આંટી કાઢવી તેમાં વિકટતા છે; બેકે સૂતર ઘટે નહીં ને વધે નહીં. તેવી જ રીતે આત્મામાં આંટી પડી ગઈ છે.

સત્પુરુષ અને સત્શાસ્ત્ર એ વ્યવહાર કાંઈ કલ્પિત નથી સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્રરૂપી વ્યવહારથી સ્વરૂપ શુદ્ધ થાય, કેવળ વર્તે, પોતાનું સ્વરૂપ સમજે તે સમકિત. સત્પુરુષનું વચન આંભણનું ફલદાયક છે, શ્રદ્ધાનું ફલદાયક છે, વિચારનું ફલદાયક છે, તો અનુભવનું ફલદાયક હોય તેમાં શી નવાઈ ?

ઉપદેશજ્ઞાન અનાદિનું ચાલ્યું આવે છે. એકલાં પુસ્તકથી જ્ઞાન થાય નહીં. પુસ્તકથી જ્ઞાન થતું હોય તો પુસ્તકનો મોક્ષ થાય! સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એમાં ભૂલી જવાય તો પુસ્તક અવલંબનભૂત છે. ચૈતન્યપણું ગોખે તો ચૈતન્યપણું પ્રાપ્ત થાય, ચૈતન્યપણું અનુભવગોચર થાય. સદ્ગુરુનું વચન શ્રવણ કરે, મનન કરે, ને આત્મામાં પરિણામે તો કલ્યાણ થાય.

જ્ઞાન અને અનુભવ હોય તો મોક્ષ થાય. વ્યવહારને નિષેધવો નહીં, એકલા વ્યવહારને વળગી રહેવું નહીં.

આત્મજ્ઞાનની વાત સામાન્ય ધર્મ બધા એવી રીતે કરવી ઘટે નહીં. આત્મજ્ઞાનની વાત એકાંતે કહેવી. આત્માનું હોવાપણું વિચારવામાં આવે તો અનુભવવામાં આવે; નહીં તો તેમાં શંકા થાય છે. જેમ એક માણસને વધારે પડળથી દેખાતું નથી તેમ આવરણની વળગણને લીધે આત્માને થાય છે. ભ્રમમાં પણ આત્માને સામાન્યપણે ભગતિ છે. આત્મા કેવળ જીવે નહીં; તેને આવરણ આવે. આત્મા હોય તો જ્ઞાન થાય. જડ હોય તો જ્ઞાન કેને થાય ?

પોતાને પોતાનું જ્ઞાન થવું, પોતે પોતાનું જ્ઞાન પામવું, જીવનુક્રમ થવું.

ચૈતન્ય એક હોય તો બ્રાહ્મિ કેને ધર્મ? મોક્ષ કેનો થયો? બધાં ચૈતન્યની ભતિ એક પણ પ્રત્યેક ચૈતન્યનું સ્વતંત્રપણું છે, જુદું જુદું છે. ચૈતન્યનો સ્વભાવ એક છે. મોક્ષ સ્વાનુભવગોચર છે. નિરાવરણમાં ભેદ નથી. પરમાણુ ભેગાં થાય નહીં એટલે કે આત્માને પરમાણુનો સંબંધ નહીં ત્યારે સુક્તિ, પરસ્વરૂપમાં નહીં મળવું તે સુક્તિ.

કલ્યાણ કરવું, ન કરવું, તેનું જ્ઞાન નથી; પણ જીવને પોતાપણું રાખવું છે. બંધ ક્યાં સુધી થાય? જીવ ચૈતન્ય ન થાય ત્યાં સુધી. એકેન્દ્રિયાદિક ચોનિ હોય તોપણ જીવનો જ્ઞાનસ્વભાવ કેવળ લોપાધિ બધ નહીં, અંશે ખુલ્લો રહે છે. અનાદિ કાળથી જીવ બધાંથી છે. નિરાવરણ થયા પછી બંધાતો નથી. ‘હું બાહ્ય છું’ એવું અભિમાન તે ચૈતન્યનું અશુદ્ધપણું આ જગતમાં બંધ ને મોક્ષ ન હોત તો શ્રુતિનો ઉપદેશ કેને અર્થે? આત્મા સ્વભાવે કેવળ અક્રિય છે, પ્રયોગે ક્રિય છે. જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે જ અક્રિયપણું કહ્યું છે. નિર્વિવાદપણે વેદાંત વિચારવામાં અડચણ નથી. આત્મા અર્હંતપદ વિચારે તો અર્હંત થાય. સિદ્ધપદ વિચારે તો સિદ્ધ થાય. આચાર્યપદ વિચારે તો આચાર્ય થાય. ઉપાધ્યાયનો વિચાર કરે તો ઉપાધ્યાય થાય. સ્ત્રીરૂપ વિચારે તો આત્મા સ્ત્રી, અર્થાત્ જે સ્વરૂપને વિચારે તે રૂપ ભાવાત્મા થાય. આત્મા એક છે કે અનેક છે તેની ચિંતા કરવી નહીં. આપણે તો એ વિચારવાની જરૂર છે કે ‘હું એક છું.’ જગતને ભેગવવાની શી જરૂર છે? એક અનેકનો વિચાર ઘણી આઘી દશાએ પહોંચ્યા પછી વિચારવાનો છે. જગત ને આત્મા સ્વપ્ને પણ એક બાણી નહીં. આત્મા અચળ છે; નિરાવરણ છે. વેદાંત સાંભળીને પણ આત્માને ઝોળખવો. આત્મા સર્વવ્યાપક છે કે આત્મા દેહને વિષે છે તે પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય છે.

બધા ધર્મનું તાત્પર્ય એ છે કે આત્માને ઝોળખવો. બીજા બધાં સાધન છે તે જે ઠેકાણે ભેઈએ (ઘટે) તે જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વાપરતાં અધિકારી જીવને કળ થાય. કયા વગેરે આત્માને નિર્મળ થવાનાં સાધનો છે.

મિથ્યાત્વ, પ્રમાદ, અમત, અશુભયોગ, એ અનુક્રમે ભય તો સત્પુરુષનું વચન આત્મામાં પરિણામ પામે તેથી બધા દોષો અનુક્રમે નાશ પામે. આત્મજ્ઞાન વિચારથી થાય છે. સત્પુરુષ તો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે, પણ જીવ લોકમાર્ગે પડ્યો છે, ને તેને લોકોત્તરમાર્ગ માને છે. આથી કરી કેમે ય દોષ જતા નથી. લોકનો ભય મૂકી સત્પુરુષોનાં વચનો આત્મામાં પરિણામે તો સર્વ દોષ ભય. જીવે મારાપણું લાવવું નહીં; મોટાઈ અને મહત્તા મૂક્યા વગર સમ્યક્માર્ગ આત્મામાં પરિણામ પામે નહીં.

બ્રહ્મચર્યવિષે :- પરમાર્થહિતુ માટે નદી ઊતરવાને ટાઢા પાણીની મુનિને આજ્ઞા આપી, પણ અબ્રહ્મચર્યની આજ્ઞા આપી નથી; ને તેને માટે કહ્યું છે કે અદ્ય આહાર કરજે, ઉપવાસ કરજે, એકાંતર કરજે, છેવટે ઝેર ખાઈને મરજે, પણ બ્રહ્મચર્ય ભાંગીશ નહીં.

દેહની મૂર્છા હોય તેને કલ્યાણ કેમ લાસે ? સર્પ કરડે ને ભય ન થાય ત્યારે સમજવું કે, આત્મજ્ઞાન પ્રગટ્યું છે. આત્મા અજર, અમર છે. ‘હું’ મરવાનો નથી; તો મરણનો ભય શો ? જેને દેહની મૂર્છા ગઈ તેને આત્મજ્ઞાન થયું કહેવાય.

પ્રશ્ન :- જીવે કેમ વર્તવું ?

સમાધાન :- સત્સંગને યોગે આત્માનું શુદ્ધપણું પ્રાપ્ત થાય તેમ. પણ સત્સંગને સદા યોગ નથી મળતો. જીવે યોગ્ય થવા માટે હિંસા કરવી નહીં; સત્ય બોલવું; અદત્ત લેવું નહીં; બ્રહ્મચર્ય પાળવું; પરિબ્રહ્મની મર્યાદા કરવી; રાત્રિસોજન કરવું નહીં એ આદિ સદાચરણ શુદ્ધ અંતઃકરણે કરવાનું જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે; તે પણ જો આત્માને અર્થે લક્ષ રાખી કરવામાં આવતાં હોય તો ઉપકારી છે, નહીં તો યુષ્યયોગ પ્રાપ્ત થાય. તેથી મનુષ્યપણું મળે, દેવતાપણું મળે, રાજ્ય મળે, એક ભવનું સુખ મળે, ને પાછું ચાર ગતિમાં રજાવવું થાય; માટે જ્ઞાનીઓએ તપ આદિ જે કિંથા આત્માને ઉપકારઅર્થે અહંકારરહિતપણે કરવા કહી છે, તે પરમજ્ઞાની પોતે પણ જગતના ઉપકારને અર્થે નિશ્ચય કરી સેવે છે.

મહાવીરસ્વામીએ કેવળજ્ઞાન ઊપજ્યા પછી ઉપવાસ કર્યા નથી, તેમ કોઈ જ્ઞાનીએ કર્યા નથી, તથાપિ લોકોના મનમાં એમ ન આવે કે જ્ઞાન થયા પછી ખાવું પીવું સરખું છે; તેટલા માટે છેલ્લી વખતે તપની આવશ્યકતા બતાવવા ઉપવાસ કર્યા. દાનને સિદ્ધ કરવા માટે દીક્ષા લીધા પહેલાં પોતે વર્ષાદાન લીધું આથી જગતને દાન સિદ્ધ કરી આપ્યું. માતા-પિતાની સેવા સિદ્ધ કરી આપી. દીક્ષા નાની વયમાં ન લીધી તે ઉપકારઅર્થે. નહીં તો પોતાને કરવા ન કરવાનું કાંઈ નથી કેમકે જે સાધન કહ્યાં છે તે આત્મલક્ષ કરવાને માટે છે, જે પોતાને તો સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત થયું છે. પણ યરના ઉપકારને અર્થે જ્ઞાની સદાચરણ સેવે છે.

હાલ જૈનમાં ઘણા વખત થયા અવાવરુ કુવાની માફક આવરણ આવી ગયું છે; કોઈ જ્ઞાનીપુરુષ છે નહીં. કેટલોક વખત થયાં જ્ઞાની થયા નથી; કેમકે, નહીં તો તેમાં આટલા બધા કદાબ્રહ્મ થઈ જત નહીં. આ પંચમહાળમાં સત્પુરુષનો ભેગ મળવો દુર્લભ છે; તેમાં હાલમાં તો વિશેષ દુર્લભ ભોવામાં આવે છે; ઘણું કરી પૂર્વના સંસ્કારી જીવ ભોવામાં આવતા નથી. ઘણા જીવોમાં કોઈક ખરો સુસુક્ષ્મ, જિજ્ઞાસુ ભોવામાં આવે છે; બાકી તો ત્રણ પ્રકારના જીવો ભોવામાં આવે છે; જે બાહ્યદ્રિષ્ટિવાળા છે :-

તો આજે રાજનું આટલું કામ તમારે કરવું જ જોઈએ. ઘાણીમાં ઘાલી તેલ કાઢવાનું સાંભળ્યું કે બધા ભક્તોએ તો ભાગવા માંડ્યું; અને નાસી ગયા. એક સાચો ભક્ત હોતો તેણે વિચાર કર્યો કે રાજનું નિમક, લૂણ ખાધું છે તો તેના પ્રત્યે નિમકહરામ કેમ થવાય ? રાજએ પરમાર્થ જાણી અન્ન લીધું છે; માટે રાજ ગમે તેમ કરે તેમ કરવા દેવું. આમ વિચારી ઘાણી પાસે જઈ કહ્યું કે “તમારે ‘ભક્તતેલ’ કાઢવું હોય તો કાઢો.” પછી પ્રધાને રાજને કહ્યું : “જુઓ, તમે બધા ભક્તોની સેવા કરતા હતા; પણ સાચાખોટાની પરીક્ષા નહોતી.” જુઓ, આ રીતે સાચા છવો તો વિરલા જ હોય; અને તેવા વિરલ સાચા સદ્ગુરુની ભક્તિ શ્રેયસ્કર છે. સાચા સદ્ગુરુની ભક્તિ મન, વચન અને કાયાએ કરવી.

એક વાત સમજાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી વાત સાંભળવી શું કામની ? એક વાર સાંભળ્યું તે સમજાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી વાર સાંભળવું નહીં. સાંભળેલું ભૂલવું નહીં,—એક વાર જમ્યા તે પગ્યા વગર બીજી ખાવું નહીં તેની પેઠે. તપ વગેરે કરવાં તે કાંઈ મહાભારત વાત નથી; માટે તપ કરનારે અહંકાર કરવો નહીં. તપ એ નાનામાં નાનો ભાગ છે. ભૂખે મરવું ને ઉપવાસ કરવા તેનું નામ તપ નથી. માંદીથી શુદ્ધ અંતઃકરણ થાય ત્યારે તપ કહેવાય; અને તો ચોક્ષગતિ થાય. બાહ્ય તપ શરીરથી થાય. તપ છ પ્રકારે :—

(૧) અંતર્વૃત્તિ થાય તે. (૨) એક આસને કાયાને બેસાડવી તે. (૩) ઓછો આહાર કરવો તે. (૪) નીરસ આહાર કરવો અને વૃત્તિઓ ઓછી કરવી તે. (૫) સંહીનતા. (૬) આહારનો ત્યાગ તે.

તિથિને અર્થે ઉપવાસ કરવાના નથી; પણ આત્માને અર્થે ઉપવાસ કરવાના છે. ખાર પ્રકારે તપ કહ્યો છે. તેમાં આહાર ન કરવો તે તપ બિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરવાનો. ઉપાય જાણીને કહ્યો છે. બિહ્વાઈન્દ્રિય વશ કરી, તો બધી ઈન્દ્રિયો વશ થવાનું નિમિત્ત છે. ઉપવાસ કરે તેની વાત બહાર ન કરે; બીજાની નિંદા ન કરે; ક્રોધ ન કરે; બે આવા દોષો ઘટે તો ઓટો લાભ થાય. તપાદિ આત્માને અર્થે કરવાનાં છે; લોકોને દેખાડવા અર્થે કરવાનાં નથી. કષાય ઘટે તેને ‘તપ’ કહ્યો છે. લૌકિક દષ્ટિ ભૂલી જવી. લોકો તો જે કુળમાં જન્મે છે તે કુળના ધર્મને માને છે ને ત્યાં જાય છે પણ તે તો નામમાત્ર ધર્મ કહેવાય, પણ યુક્તિએ તેમ કરવું નહીં.

સહુ સામાયિક કરે છે, ને કહે છે કે જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. સમકિત હશે કે નહીં તે પણ જ્ઞાની સ્વીકારે તે ખરું. પણ જ્ઞાની સ્વીકારે શું ? અજ્ઞાની સ્વીકારે તેવું તમારું સામાયિક મત અને સમકિત છે ! અર્થાત્ વાસ્તવિક સામાયિક મત અને સમકિત તમારાં નથી. મન, વચન અને કાયા વ્યવહારસમતામાં સ્થિર રહે તે સમકિત નહીં. જેમ જીવમાં સ્થિર યોગ માલૂમ પડે છે છતાં તે વસ્તુતઃ સ્થિર નથી; અને તેટલા માટે તે સમતા પણ નથી. મન, વચન, કાયા ચૌદમા ગુણસ્થાનક સુધી હોય; મન તો કાર્ય કર્યાવગર બેસતું જ નથી. કેવળીના મનયોગ અપણ હોય, પણ આત્મા અપણ હોય નહીં. આત્મા એથે ગુણસ્થાનકે અઅપણ હોય, પણ સર્વથા નહીં.

‘જ્ઞાન’ એટલે આત્માને યથાતથ્ય જાણવો તે. ‘દર્શન’ એટલે આત્માની યથાતથ્ય પ્રતીતિ તે. ‘ચારિત્ર’ એટલે આત્મા સ્થિર થાય તે.

આત્મા ને સદ્ગુરુ એક જ સમજવા. આ વાત વિચારથી બહુ થાય છે. તે વિચાર એ કે દેહ નહીં અથવા દેહને લગતા બીજા ભાવ નહિ, પણ સદ્ગુરુનો આત્મા એ સદ્ગુરુ છે. જેણે આત્મસ્વરૂપ લક્ષણથી, ગુણથી અને વેદનથી પ્રગટ અનુભવ્યું છે અને તે જ પરિણામ જેના આત્માનું થયું છે તે આત્મા અને સદ્ગુરુ એક જ એમ સમજવાનું છે. પૂર્વે જે અજ્ઞાન લેણું કર્યું છે તે ખસે તો જ્ઞાનીની અપૂર્વ વાણી સમજાય.

ખોટી વાસના = ધર્મના ખોટા સ્વરૂપને ખડું બાણતું તે.

તપ આદિક પણ જ્ઞાનીની કસોટી છે. શાતાશીલિયું વર્તન રાખ્યું હોય, અને અશાતા આવે, તો તે અદુઃખલાવિત જ્ઞાન મંદ થાય છે. વિચાર વગર ઇન્દ્રિયો વશ થવાની નથી. અવિચારથી ઇન્દ્રિયો દોડે છે. નિવૃત્તિ માટે ઉપવાસ ભતાવ્યા છે. હાલમાં કેટલાક અજ્ઞાની જીવો ઉપવાસ કર્યો હોય ત્યારે દુકાને ગેસે છે, અને તેને પૌષ્ઠ કરાવે છે. આવા કલ્પિત પૌષ્ઠ જીવે અનાદિ કાળથી કર્યા છે. તે બધા જ્ઞાનીઓએ નિષ્કળ કરાવ્યા છે. સ્ત્રી, ઘર, છોકરાંછીયાં ભૂલી જવાય ત્યારે સામાયિક કર્યું કહેવાય. સામાન્ય વિચારને લઈને, ઇન્દ્રિયો વશ કરવા છ કાયનો આરંભ કાચાથી ન કરતાં વૃત્તિ નિર્મળ થાય ત્યારે સામાયિક ધર્મ શકે. વ્યવહારસામાયિક બહુ નિષેધવા જેવું નથી; ભેકે સાવ જડ વ્યવહારરૂપ સામાયિક કરી નાંખેલ છે. તે કરનારા જીવોને ખબર પણ નથી હોતી કે આથી કલ્યાણ શું થશે ? સમ્યક્ત્વ પહેલું ભેઈએ. જેનાં વચન સાંભળવાથી આત્મા સ્થિર થાય, વૃત્તિ નિર્મળ થાય તે સત્પુરુષનાં વચન શ્રવણ થાય તો પછી સમ્યક્ત્વ થાય.

ભવસ્થિતિ, પંચમકાળમાં મોક્ષનો અભાવ આદિ શંકાઓથી જીવે બાહ્ય વૃત્તિ કરી નાંખી છે; પણ જો આવા જીવો પુરુષાર્થ કરે, ને પંચમકાળ મોક્ષ થતાં હાથ ઝાલવા આવે ત્યારે તેનો ઉપાય અમે લઈશું. તે ઉપાય કાંઈ હાથી નથી, જળહળતો અક્ષિ નથી. મફતનો જીવને ભડકાવી દીધો છે. જ્ઞાનીનાં વચન સાંભળી યાદ રાખવાં નથી, જીવને પુરુષાર્થ કરવો નથી; અને તેને લઈને બહાનાં કાઢવાં છે. આ પોતાનો વાંક સમજવો. સમતાની, વૈરાગ્યની વાતો સાંભળવી, વિચારવી. બાહ્ય વાતો જેમ અને તેમ મૂકી દેવી. જીવ તરવાનો કામી હોય, ને સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વતે, તો બધી વાસનાઓ જતી રહે.

સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં બધાં સાધનો સમાઈ ગયાં. જે જીવો તરવાના કામી હોય છે તેની બધી વાસનાનો નાશ થાય છે. જેમ કોઈ સો પચાસ ગાઉ વેગળો હોય, તો બેચાર દિવસે પણ ઘર ભેગો થાય, પણ લાખો ગાઉ વેગળો હોય તે એકદમ ઘર ભેગો ક્યાંથી થાય ? તેમ આ જીવ કલ્યાણમાર્ગથી થોડો વેગળો હોય, તો તો કોઈક દિવસ કલ્યાણ પામે, પણ જ્યાં સાવ જીંધે રસ્તે હોય ત્યાં ક્યાંથી પાર પામે ?

દેહાદિનો અભાવ થવો, મૂર્છાનો નાશ થવો તે જ સુક્ષિત. એક ભવ જેને બાકી રહ્યો હોય તેને દેહની એટલી બધી ચિંતા ન ભેઈએ. અજ્ઞાન ગયા પછી એક ભવ કાંઈ વિસા-તમાં નથી. લાખો ભવ ગયા ત્યારે એક ભવ તો શું હિસાબમાં ?

હોય મિથ્યાત્વ, ને માને છઠ્ઠું કે સાતમું ગુણસ્થાનક, તેનું શું કરવું ? ચોથા ગુણસ્થા-નકની સ્થિતિ કેવી હોય ? ગણધર જેવી મોક્ષમાર્ગની પરમ પ્રતીતિ આવે એવી.

તરવાનો કામી હોય તે માથું કાપીને આપતાં પાછો હઠે નહીં. શિથિલ હોય તે સહેજ પગ ધોવા જેવું કુલક્ષણ હોય તે પણ મૂકી શકે નહીં, અને વીતરાગની વાત મેળવવા જાય. વીતરાગ જે વચન કહેતાં ડર્યાં છે તે અજ્ઞાની સ્વચ્છંદે કરી કહે છે; તો તે કેમ છૂટશે ?

મહાવીરસ્વામીના દીક્ષાના વરઘોડાની વાતનું સ્વરૂપ જો વિચારે તો વૈરાગ્ય થાય. એ વાત અદ્ભુત છે. તે ભગવાન અપ્રમાદી હતા. તેઓને ચારિત્ર વર્તતું હતું, પણ જ્યારે બ્રાહ્મચારિત્ર લીધું ત્યારે મોક્ષે ગયા.

અવિરતિ શિષ્ય હોય તો તેની સરભરા કેમ કરાય ? રાગદ્વેષ મારવા માટે નીકળ્યો, અને તેને તો કામમાં આણ્યા ત્યારે રાગદ્વેષ ક્યાંથી જાય ? જિનનાં આગમનો જે સમાગમ થયો હોય, તે તો પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે થયો હોય, પણ સદ્ગુરુના જોગ પ્રમાણે ન થયો હોય. સદ્ગુરુનો જોગ મળ્યે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યો તેનો ખરેખરો રાગદ્વેષ ગયો.

ગંભીર રોગ મટાડવા માટે ખરી ઢવા તરત ફળ આપે છે. તાવ તો એક બે દિવસે પણ મટે.

માર્ગ અને ઉન્માર્ગનું ઓળખાણ થવું જોઈએ. ‘તરવાનો કામી’ એ શબ્દ વાપરે ત્યાં અભવ્યનું પ્રશ્ન થતું નથી. કામી કામીમાં પણ ભેદ છે.

પ્રશ્ન :-સત્પુરુષ કેમ ઓળખાય ?

ઉત્તર :-સત્પુરુષો તેમનાં લક્ષણોથી ઓળખાય. સત્પુરુષોનાં લક્ષણો :-તેઓની વાણીમાં પૂર્વોપર અવિરોધ હોય, તેઓ ક્રોધનો જે ઉપાય કહે તેથી ક્રોધ જાય, માનનો જે ઉપાય કહે તેથી માન જાય. જ્ઞાનીની વાણી પરમાર્થરૂપ જ હોય છે; તે અપૂર્વ છે. જ્ઞાનીની વાણી બીજા અજ્ઞાનીની વાણીની ઉપર ને ઉપર જ હોય. જ્યાં સુધી જ્ઞાનીની વાણી સાંભળી નથી, ત્યાં સુધી સૂત્રો પણ છાશબાકળા જેવાં લાગે. સદ્ગુરુ અને અસદ્ગુરુનું ઓળખાણ, સોનાની અને પીત્તળની કંઠીના ઓળખાણની પેઠે થવું જોઈએ. તરવાના કામી હોય હોય, અને સદ્ગુરુ મળે, તો કર્મ ટળે. સદ્ગુરુ કર્મ ટાળવાનું કારણ છે. કર્મો બાંધવાનાં કારણો મળે તો કર્મ બંધાય, અને કર્મ ટાળવાનાં કારણો મળે તો કર્મ ટળે. તરવાના કામી હોય તે ભવસ્થિતિ આદિનાં આલંબન ખોટાં કહે છે. તરવાના કામી કોને કહેવાય ? જે પદાર્થને જ્ઞાની ઝેર કહે તેને ઝેર બહી મૂકે, અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધે તેને તરવાના કામી કહેવાય.

ઉપદેશ સાંભળવાની ખાતર સાંભળવાના કામીએ કર્મરૂપ ગોઠડું ગોઠડું છે તેથી ઉપદેશરૂપ લાકડી લાગતી નથી. તરવાના કામી હોય તેણે ધૈર્યારૂપ કર્મ ગોઠડ્યું છે તેથી ઉપદેશરૂપ લાકડી પહેલી લાગે. શાસ્ત્રમાં અભવ્યના તાર્યા તરે એમ કહ્યું નથી. ચોક્કસમાં એમ અર્થ નથી. હૃદયના ધરમશી નામના મુનિએ એની ટીકા કરી છે. પોતે તર્યા નથી, ને બીજાને તારે છે એનો અર્થ આંધળો માર્ગ ખતાવે તેવો છે. અસદ્ગુરુઓ આવાં ખોટાં આલંબન દે છે.

‘જ્ઞાનાપેક્ષાએ સર્વવ્યાપક, સચ્ચિદાનંદ એવો હું આત્મા એક છું’ એમ વિચારવું, ધ્યાવવું. નિર્મળ, અત્યંત નિર્મળ, પરમશુદ્ધ, ચૈતન્યધન, પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ છે. સર્વને બાદ કરતાં કરતાં જે અબાધ્ય અનુભવ રહે છે તે ‘આત્મા’ છે. જે સર્વને બાળે છે તે ‘આત્મા’

છે. જે સર્વ ભાવને પ્રકાશે છે તે ‘આત્મા’ છે. ઉપયોગમય ‘આત્મા’ છે. અવ્યાખ્યાય સમાધિસ્વરૂપ ‘આત્મા’ છે.

‘આત્મા છે.’ આત્મા અત્યંત પ્રગટ છે, કેમકે સ્વસંવેદન પ્રગટ અનુભવમાં છે. અનુ-ત્પન્ન અને અમિલનસ્વરૂપ હોવાથી ‘આત્મા નિત્ય છે.’ બ્રાંતિપણે ‘પરભાવનો કર્તા છે.’ તેના ‘કૃણનો લોકતા છે;’ જ્ઞાન થયે ‘સ્વભાવપરિણામી છે.’ સર્વથા સ્વભાવપરિણામ તે ‘મોક્ષ છે.’ સદ્ગુરુ, સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને સંયમાદિ તેનાં ‘સાધન’ છે. આત્માના અસ્તિત્વથી માંડી નિર્વાણ સુધીનાં પદ સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે. કેમકે પ્રગટ અનુભવમાં આવે છે. બ્રાંતિપણે આત્મા પરભાવનો કર્તા હોવાથી શુભાશુભ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મ સંકળ હોવાથી તે શુભાશુભકર્મ આત્મા ભોગવે છે, માટે ઉત્કૃષ્ટ શુભથી ઉત્કૃષ્ટ અશુભ સુધીનાં ન્યૂનાધિક પર્યાય ભોગવવા રૂપ ક્ષેત્ર અવશ્ય છે.

નિજ સ્વભાવજ્ઞાનમાં કેવળ ઉપયોગે, તન્મયાકાર, સહજસ્વભાવે, નિર્વિકલ્પપણે આત્મા પરિણમે તે ‘કેવળજ્ઞાન’ છે. તથારૂપ પ્રતીતિપણે પરિણમે તે ‘સમ્યક્ત્વ’ છે. નિરંતર તે પ્રતીતિ વત્યાં કરે તે ‘ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. કવચિત્ મંદ, કવચિત્ તીવ્ર, કવચિત્ વિસર્જન, કવચિત્ સ્મરણરૂપ એમ પ્રતીતિ રહે તેને ‘ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. તે પ્રતીતિને સત્તાગત આવરણ ઉદય આવ્યાં નથી, ત્યાં સુધી ‘ઉપશમ સમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. આત્માને આવરણ ઉદય આવે ત્યારે તે પ્રતીતિથી પડી જાય છે, તેને ‘સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. અત્યંત પ્રતીતિ થવાના યોગમાં સત્તાગત અદ્ય પુદ્ગલનું વેદનું જ્યાં રહ્યું છે, તેને ‘વેદક સમ્યક્ત્વ’ કહીએ છીએ. તથારૂપ પ્રતીતિ થયે અન્યભાવસંબંધી અહંમત્વાદિ, હર્ષ, શોક કંચે કરી ક્ષય થાય. મનરૂપ યોગમાં તારતમ્યસહિત જે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે; અને જે સ્વરૂપસ્થિરતા ભજે તે ‘સ્વભાવસ્થિતિ’ પામે છે. નિરંતર સ્વરૂપલાભ, સ્વરૂપાકાર ઉપયોગનું પરિણમન એ આદિ સ્વભાવ અંતરાયકર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે. કેવળ-સ્વભાવપરિણામી જ્ઞાન તે ‘કેવળજ્ઞાન’ છે.

[૭૭૮]

૧૧ આશુંદ, ભાદરવા વદ ૧, ભોમ, ૧૯૫૨

‘જંબુદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ’ નામના જૈનસૂત્રમાં એમ કહ્યું છે કે આ કાળમાં મોક્ષ નથી. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે મિથ્યાત્વનું ટળવું, અને તે મિથ્યાત્વ ટળવારૂપ મોક્ષ નથી. મિથ્યાત્વ ટળવારૂપ મોક્ષ છે; પણ સર્વથા એટલે આત્યંતિક દેહરહિત મોક્ષ નથી. આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે સર્વ પ્રકારનું કેવળજ્ઞાન હોય નહીં, બાકી સમ્યક્ત્વ હોય નહીં, એમ હોય નહીં. આ કાળમાં મોક્ષના નહીં હોવાપણાની આવી વાતો કોઈ કહે તે સાંભળવી નહીં. સત્પુરુષની વાત પુરુષાર્થને મંદ કરવાની હોય નહીં, પુરુષાર્થને ઉત્તેજન આપવાની હોય.

ઝેર ને અમૃત સરખાં છે એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું હોય તો તે અપેક્ષિત છે. ઝેર અને અમૃત સરખાં કહેવાથી ઝેર ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે એમ નથી. આ જ રીતે શુભ અને અશુભ બન્ને ક્રિયાના સંબંધમાં સમજવું. ક્રિયા, શુભ અને અશુભનો નિરેધ કલ્પો હોય તો મોક્ષની અપેક્ષાએ છે. તેથી કરી શુભ અને અશુભ ક્રિયા સરખી છે એમ ગણી લઈ

અશુભ ક્રિયા કરવી, એવું જ્ઞાનીપુરુષનું કથન હોય જ નહીં. સત્પુરુષનું વચન અધર્મમાં ધર્મનું સ્થાપન કરવાનું હોય જ નહીં.

જે ક્રિયા કરવી તે નિર્દોષપણે, નિરહંકારપણે કરવી; ક્રિયાના કૃણની આકાંક્ષા રાખવી નહીં. શુભ ક્રિયાનો કાંઈ નિષેધ છે જ નહીં, પણ જ્યાં જ્યાં શુભ ક્રિયાથી મોક્ષ માન્યો છે ત્યાં ત્યાં નિષેધ છે.

શરીર ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ. મન ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ, સહજસમાધિ એટલે બાહ્યકારણો વગરની સમાધિ. તેનાથી પ્રમાદાદિ નાશ થાય. જેને આ સમાધિ વર્તે છે, તેને પુત્રમરણાદિથી પણ અસમાધિ થાય નહીં, તેમ તેને કોઈ લાખ રૂપિયા આપે તો આનંદ થાય નહીં; કે કોઈ પડાવી લે તો ખેદ થાય નહીં. જેને શાતા અશાતા બન્ને સમાન છે તેને સહજસમાધિ કહી. સમકિતદંષ્ટિને અદ્વય હર્ષ, અદ્વય શોક કવચિત્ થઈ આવે પણ પાછો સમાવેશ પામી જાય, અંગને હર્ષ ન રહે, ખેદ થાય તેવો ખેંચી લે, તે ‘આમ થવું ન ઘટે’ એમ વિચારે છે, અને આત્માને નિંદે છે. હર્ષ શોક થાય તોપણ તેનું (સમકિતનું) મૂળ જાય નહીં. સમકિતદંષ્ટિને અશે સહજપ્રતીતિ પ્રમાણે સદાય સમાધિ છે. કનકવાની દોરી જેમ હાથમાં છે તેમ સમકિતદંષ્ટિના હાથમાં તેની વૃત્તિ-રૂપી દોરી છે. સમકિતદંષ્ટિ જીવને સહજસમાધિ છે. સત્તામાં કર્મ રહ્યાં હોય, પણ પોતાને સહજસમાધિ છે. બહારનાં કારણોથી તેને સમાધિ નથી, આત્મામાંથી મોક્ષ ગયો તે જ સમાધિ છે. પોતાના હાથમાં દોરી નથી તેથી મિથ્યાદંષ્ટિ બહારનાં કારણોમાં તદ્દાકાર થઈ જઈ તે રૂપ થઈ જાય છે. સમકિતદંષ્ટિને બહારનાં દુઃખ આવે ખેદ હોય નહીં; ભેદે રોગ ના આવે એવું ઇચ્છે નહીં; રોગ આવે રોગદ્રેષ પરિણામ થાય નહીં.

શરીરનો ધર્મ, રોગાદિ જે હોય તે કેવળીને પણ થાય; કેમકે વેદનીયકર્મ છે તે તો સર્વેએ ભોગવવું જ ભઈએ. સમકિત આવ્યા વગર કોઈને સહજસમાધિ થાય નહીં. સમકિત થવાથી સહેજે સમાધિ થાય. સમકિત થવાથી સહેજે આસક્તભાવ મટી જાય. બાકી આસક્તભાવને અમસ્થી ના કહેવાથી બંધ રહે નહીં. સત્પુરુષના વચન પ્રમાણે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તેને સમકિત અશે થયું.

બીજી બધા પ્રકારની કલ્પનાઓ મૂકી, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની આજ્ઞાએ વચન સાંભળવાં; તેની સાચી શ્રદ્ધા કરવી, તે આત્મામાં પરિણામવાં તો સમકિત થાય. શાસ્ત્રમાં કહેલ મહા-વીરસ્વામીની આજ્ઞાથી દરેક વર્તે તેવા પ્રકારના જીવે હાલમાં નથી; કેમકે તેમને થયાં ૨૫૦૦ વર્ષ થયાં માટે પ્રત્યક્ષજ્ઞાની ભઈએ. કાળ વિકરાળ છે. કુશુરુઓએ લોકોને અવળો માર્ગ બતાવી લુલાવ્યા છે; મનુષ્યપણું લૂંટી લીધું છે; એટલે જીવ માર્ગમાં કેમ આવે? ભેદે કુશુરુઓએ લૂંટી લીધા છે, પણ તેમાં તે બિચારાઓનો વાંક નથી, કેમકે કુશુરુને પણ તે માર્ગની ખબર નથી. કુશુરુને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ના આવડે પણ કહે નહીં કે ‘મને આવડતો નથી.’ જો તેમ કહે તો કર્મ થાડાં બાંધે. મિથ્યાત્વરૂપી બરોળની ગાંઠ મોટી છે, માટે બધો રોગ કયાંથી મટે? જેની અંધિ છેદાઈ તેને સહજસમાધિ થાય, કેમકે જેનું મિથ્યાત્વ છેદાયું તેની મૂળ ગાંઠ છેદાઈ; અને તેથી બીજા ગુણો પ્રગટે જ.

સમકિત છે તે દેશ ચારિત્ર છે; દેશે કેવળજ્ઞાન છે.

શાસ્ત્રમાં આ કાળમાં મોક્ષનો સાવ નિષેધ નથી. જેમ આગગાડીનો રસ્તો છે તેની મારફતે વહેલા જવાય, ને પગરસ્તે મોડા જવાય, તેમ આ કાળમાં મોક્ષનો રસ્તો પગરસ્તા જેવો હોય તો તેથી ન પહેાંચાય એમ કાંઈ નથી. વહેલા ચાલે તો વહેલા જવાય, કાંઈ રસ્તો બંધ નથી. આ રીતે મોક્ષમાર્ગ છે તેનો નાશ નથી. અજ્ઞાની અકલ્યાણના માર્ગમાં કલ્યાણ મળી, સ્વચ્છંદે કલ્પના કરી, જીવેને તરવાનું બંધ કરાવી દે છે. અજ્ઞાનીના રાગી બાળાભોળા જીવે અજ્ઞાનીના કલ્પ પ્રમાણે ચાલે છે. અને તેવા કર્મના બાંધેલા તે બંને માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. આવો કુટારો જૈનમતોમાં વિશેષ થયો છે.

સાચા પુરુષનો યોગ પ્રાપ્ત થયો તે અમૃત પ્રાપ્ત થવા બરાબર છે. અજ્ઞાની શુરુઓએ બિચારા મનુષ્યોને લૂંટી લીધા છે. કોઈ જીવને ગચ્છનો આગ્રહ કરાવી, કોઈને મતનો આગ્રહ કરાવી, ન તરાય એવાં આલંબનો દંધ ને સાવ લૂંટી લઈ મૂંઝવી નાંખ્યા છે; મનુષ્ય-પણું લૂંટી લીધું છે.

સર્વોવસરણથી ભગવાનની ઓળખાણ થાય એ બધી કડાકૂટ મૂઠી દેવી. લાખ સર્વોવસરણ હોય, પણ જ્ઞાન ન હોય તો કલ્યાણ થાય નહીં. જ્ઞાન હોય તો કલ્યાણ થાય. ભગવાન માણસ જેવા માણસ હતા. તેઓ ખાતા, પીતા, બેસતા, ઊઠતા; એવો ફેર નથી, ફેર બીજો જ છે. સર્વોવસરણહિના પ્રસંગો લૌકિક ભાવના છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ એવું નથી. ભગવાનનું સ્વરૂપ સાવ નિર્મળ આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટયે હોય છે તેવું છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે તે જ ભગવાનનું સ્વરૂપ. વર્તમાનમાં ભગવાન હોત તો તમે માનત નહીં. ભગવાનનું માહાત્મ્ય જ્ઞાન છે. ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતવન કરવાથી આત્મા ભાનમાં આવે; પણ ભગવાનના દેહથી ભાન પ્રગટે નહીં. જેને સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય પ્રગટે તેને ભગવાન કહેવાય. જેમ ભગવાન વર્તમાન હોય, અને તમને બતાવત તો માનત નહીં; તેમ વર્તમાનમાં જ્ઞાની હોય તો મનાય નહીં. સ્વધામ પહેાંચ્યા પછી કહે કે એવા જ્ઞાની થવા નથી. પછવાડેથી જીવે તેની પ્રતિમાને પૂજે, પણ વર્તમાનમાં પ્રતીત ન કરે, જીવેને જ્ઞાનીનું ઓળખાણ પ્રત્યક્ષમાં, વર્તમાનમાં થતું નથી.

સમકિતને બરેબરું વિચારે તો નવમે સમયે કેવલજ્ઞાન થાય; નહીં તો એક ભવમાં કેવળજ્ઞાન થાય; છેવટે પંદરમે ભવે કેવળજ્ઞાન થાય જ. મારે સમકિત સર્વોત્કૃષ્ટ છે. જીવે જીવે વિચારલેલો આત્મામાં લાભ થવા અર્થે કલ્પા છે; પણ લેદમાં જ આત્માને ગૂંચવવા કલ્પા નથી. દરેકમાં પરમાર્થ હોવો જોઈએ. સમકિતીને કેવળ જ્ઞાનની ઇચ્છા નથી !

અજ્ઞાની શુરુઓએ લોકોને અવળે માર્ગે ચલાવી દીધા છે. અવળું ચલાવી દીધું છે, એટલે લોકો ગચ્છ, કુળ આદિ લૌકિક ભાવનાં તદ્દાકાર થઈ ગયા છે. અજ્ઞાનીઓએ લોકોને સાવ અવળો જ માર્ગ સમજાવી દીધો છે. તેઓના સંગથી આ કાળમાં અધકાર થઈ ગયો છે. અમારી કહેલી દરેકે દરેક વાત સંભારી સંભારી પુરુષાર્થ વિશેષપણે કરવો. ગચ્છાદિના કદાબહો મૂઠી દેવા જોઈએ. જીવ અનાદિ કાળથી રખડ્યો છે. સમકિત થાય તો સહેજે સમાધિ થાય; અને પરિણામે કલ્યાણ થાય. જીવ સત્પુરુષના આશ્રયે જો આજ્ઞાદિ બરેબર આરાધે, તેના ઉપર પ્રતીત આવે, તો ઉપકાર થાય જ.

એક તરફ ચૌદ રાજલોકનું સુખ હોય, અને બીજી તરફ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ હોય તોપણ સિદ્ધના એક પ્રદેશનું સુખ અનંતું થઈ બય.

વૃત્તિને ગમે તેમ કરી રોકવી; જ્ઞાનવિચારથી રોકવી; લોકલાજથી રોકવી ઉપયોગથી રોકવી; ગમે તેમ કરીને પણ વૃત્તિને રોકવી. મુમુક્ષુઓએ કોઈ પદાર્થ વિના ચાલે નહીં એવું રાખવું નહીં.

જીવ મારાપણું માને છે તે જ દુઃખ છે, કેમકે મારાપણું માન્યું કે ચિંતા થઈ કે કેમ થશે ? કેમ કરીએ ? ચિંતામાં જે સ્વરૂપ થઈ બય છે, તે રૂપ થઈ બય છે, તે જ અજ્ઞાન છે. વિચારથી કરી જ્ઞાને કરી બેઠાં, તો કોઈ મારું નથી એમ જણાય. જો એકની ચિંતા કરે, તો આખા જગતની ચિંતા કરવી બેઠાં. માટે દરેક પ્રસંગે મારાપણું થતું અટકાવવું; તો ચિંતા, કલ્પના પાતળી પડશે. તૃષ્ણા જેમ અને તેમ પાતળી પાડવી. વિચાર કરી કરીને તૃષ્ણા ઓછી કરવી. આ દેહને પચાસ રૂપિયાનો ખર્ચ બેઠાં એ તેને બદલે હજારો લાખોની ચિંતા કરી તે અગ્નિએ આખો દિવસ બળ્યા કરે છે. બાહ્ય ઉપયોગ તૃષ્ણાની થવાનું નિમિત્ત છે. જીવ મોટાઈને લીધે તૃષ્ણા વધારે છે. તે મોટાઈ રાખીને મુક્તપણું થતું નથી. જેમ અને તેમ મોટાઈ, તૃષ્ણા પાતળાં પાડવાં. નિર્ધન કોણ ? ધન માગે, ઇચ્છે તે નિર્ધન; જે ન માગે તે ધનવાન છે. જેને વિશેષ લક્ષ્મીની તૃષ્ણા તેની દુઃખધા બળતરા છે, તેને જરા પણ સુખ નથી. લોક બંધે છે કે શ્રીમંત સુખી છે, પણ વસ્તુતઃ તેને રામે રામે બળતરા છે. માટે તૃષ્ણા છટાડવી.

આહારની વાત એટલે ખાવાના પદાર્થોની વાત તુચ્છ છે તે કરવી નહીં. વિહારની એટલે સ્ત્રી, કીડા આદિની વાત ઘણી તુચ્છ છે. નિહારની વાત તે પણ ઘણી તુચ્છ છે, શરીરનું શાતાપણું કે દીનપણું એ બધી તુચ્છપણાની વાત કરવી નહીં. આહાર વિષ્ટા છે. વિચારો કે ખાધા પછી વિષ્ટા થાય છે. વિષ્ટા ગાય ખાય તો દૂધ થાય છે; ને વળી ખેતરમાં ખાતર નાખતાં અનાજ થાય છે. આવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલ અનાજનો જે આહાર તેને વિષ્ટાતુલ્ય બાળી, તેની ચર્ચા ન કરવી. તે તુચ્છ વાત છે.

સામાન્ય જીવોથી સાવ મૌનપણું રહેવાય નહીં; ને રહે તો અંતરની કલ્પના મટે નહીં; અને જ્યાં સુધી કલ્પના હોય ત્યાં સુધી તેને માટે રસ્તો કાઢવો જ બેઠાં. એટલે પછી લખીને કલ્પના બહાર કાઢે. પરમાર્થકામમાં બોલવું, વ્યવહારકામમાં પ્રયોજન વગર લવારી કરવી નહીં. જ્યાં કડાકૂટ થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું; વૃત્તિ ઓછી કરવી.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મારે પાતળાં પાડવાં છે એવો જ્યારે લક્ષ થશે, જ્યારે એ લક્ષમાં થોડું થોડું પણ વતિશે ત્યાર પછી સહજરૂપ થશે. બાહ્ય પ્રતિબંધ અંતર પ્રતિબંધ આદિ આત્માને આવરણ કરનાર દરેક દૂષણ બાણવામાં આવે કે તેને ખસેડવાનો અભ્યાસ કરવો. ક્રોધાદિ થોડે થોડે પાતળા પાડ્યા પછી સહજરૂપ થશે. પછી નિયમમાં લેવા માટે જેમ અને તેમ અભ્યાસ રાખવો; અને તે વિચારમાં વખત ગાળવો. કોઈના પ્રસંગથી ક્રોધાદિ ઊપજવાનું નિમિત્ત ગણીએ છીએ તે ગણવું નહીં. તેને ગણકારવું નહીં; કેમકે પોતે ક્રોધ કરીએ તો થાય. જ્યારે પોતાના પ્રત્યે કોઈ ક્રોધ કરે, ત્યારે વિચાર કરવો કે તે બિચારાને

હાલ તે પ્રકૃતિને ઉદય છે; એની એળે ઘડીએ એ ઘડીએ શાંત થશે. માટે જેમ 'બને તેમ અંતરવિચાર કરી પોતે સ્થિર રહેવું. કોધાદિ કષાય આદિ દોષને હમેશાં વિચારી વિચારી પાતળા પાડવા. તૃષ્ણા ઓછી કરવી, કારણ કે તે એકાંત દુઃખદાયી છે. જેમ ઉદય હશે તેમ બનશે; માટે તૃષ્ણા અવશ્ય ઓછી કરવી. અંતરવૃત્તિને આવરણ છે માટે બાહ્ય પ્રસંગો જેમ બને તેમ ઓછા કરતા રહેવું.

ચેલાતીપુત્ર કોઈનું માથું કાપી લાવ્યો હતો. ત્યાર બાદ જ્ઞાનીને મળ્યો; અને કહ્યું કે મોક્ષ આપ; નહીં તો માથું કાપી નાંખીશ. પછી જ્ઞાનીએ કહ્યું કે બરાબર નક્કી કહે છે? વિવેક (સાચાને સાચું સમજવું), શમ (બધા ઉપર સમભાવ રાખવો), અને ઉપશમ (વૃત્તિઓને બહાર જવા દેવી નહીં અને અંતર્વૃત્તિ રાખવી) વિશેષ વિશેષ આત્મામાં પરિણામવાણી આત્માને મોક્ષ થાય છે.

કોઈ એક સંપ્રદાયવાળા એમ કહે છે કે વેદાંતવાળાની સુક્તિ કરતાં, એ બ્રમહ્યા કરતાં ચાર ગતિ સારી; સુખદુઃખનો પોતાને અનુભવ તો રહે.

વેદાંતવાળા બ્રહ્મમાં સમાઈ જવારૂપ સુક્તિ માને છે, તેથી ત્યાં પોતાને. પોતાને અનુભવ રહેતો નથી. પૂર્વ મીમાંસક દેવલોક માને છે, ફરી જન્મ, અવતાર થાય એવો મોક્ષ માને છે. સર્વથા મોક્ષ થતો નથી, થતો હોય તો બંધાય નહીં, બંધાય તો છૂટે નહીં, શુભક્રિયા કરે તેનું શુભફળ થાય, પાપું સંસારમાં આવવું-જવું થાય એમ સર્વથા મોક્ષ ના થાય - એવું પૂર્વમીમાંસકો માને છે.

સિદ્ધમાં સરવર કહેવાય નહીં, કેમકે ત્યાં કર્મ આવતું નથી, એટલે પછી રોકવાનું પણ હોય નહીં. સુક્તને વિષે સ્વભાવ સંભવે, એક શુભથી, અશથી તે સંપૂર્ણ સુધી. સિદ્ધશામાં સ્વભાવસુખ પ્રગટ્યું. કર્મનાં આવરણો મટયાં એટલે સરવર, નિર્જરા હવે કોને રહે? ત્રણ યોગ પણ હોય નહીં. મિથ્યાત્વ, અમત, પ્રમાદ, કષાય, યોગ બધાથી સુકાણા તેને કર્મ આવતાં નથી; એટલે તેને કર્મ રોકવાનાં હોય નહીં. એક હબ્બરની રકમ હોય; અને પછી થોડે થોડે પૂરી કરી દીધી એટલે ખાતું બંધ થયું, તેની પેઠે. પાંચ કારણો કર્મનાં હતાં તે સરવર, નિર્જરાથી પૂર્ણ કર્યાં એટલે પાંચ કારણોરૂપી ખાતું બંધ થયું; એટલે પછી ફરી કોઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય જ નહીં.

ધર્મસંન્યાસ = કોધ, માન, માયા, લોભ આદિ દોષો છેવા તે.

જીવ તો સદાય જીવતો જ છે. તે કોઈ વખત ઊંઘતો નથી કે મરતો નથી; મરવો સંભવતો નથી. સ્વભાવે સર્વ જીવ જીવતા જ છે. જેમ શ્વાસોછ્વાસ વિના કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી, તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્ય વિના કોઈ જીવ નથી.

આત્માને નિંદવો; અને એવો ખેદ કરવો કે જેથી વૈરાગ્ય આવે; સંસાર ખોટો લાગે. ગમે તે મરણ પામે, પણ જેની આંખમાંથી આંસુ આવે, સંસાર અસાર બાણી જન્મ, જરા, મરણ મહાભય કર બાણી વૈરાગ્ય પામી આંસુ આવે તે ઉત્તમ છે. પોતાનો છોકરો મરણ પામે, ને રુવે તેમાં કંઈ વિશેષ નથી, તે તો મોહનું કારણ છે.

આત્મા પુરુષાર્થ કરે તો શું ન થાય? મોટા મોટા પર્વતોના પર્વતો છેદી નાંખ્યા

છે; અને કેવા કેવા વિચાર કરી તેને રેલવેના કામમાં લીધા છે. આ તો બહારનાં કામ છે છતાં જય કર્યો છે. આત્માને વિચારવો એ કાંઈ બહારની વાત નથી. અજ્ઞાન છે તે મટે તો જ્ઞાન થાય.

અનુભવી વૈદ્ય તો દવા આપે, પણ દરદી જો ગળે ઉતારે તો રોગ મટે; તેમ સદ્ગુરુ અનુભવ કરીને જ્ઞાનરૂપી દવા આપે, પણ મુમુક્ષુ ગ્રહણ કરવારૂપ ગળે ઉતારે ત્યારે મિથ્યાત્વરૂપ રોગ ટળે.

જો ઘડી પુરુષાર્થ કરે, તો કેવળજ્ઞાન થાય એમ કહ્યું છે. રેલવે આદિ ગમે તેવો પુરુષાર્થ કરે, તોપણ જો ઘડીમાં તૈયાર થાય નહીં; તો પછી કેવળજ્ઞાન કેટલું મુલ્ય છે તે વિચારો.

જો વાતો જીવને મંદ કરી નાંખે, પ્રમાદી કરી નાખે તેવી વાતો સાંભળવી નહીં. એથી જ જીવ અનાદિથી રખડ્યો છે. ભવસ્થિતિ, કાળ આદિનાં આલંબન લેવાં નહીં, એ બધાં બહાનાં છે.

જીવને સંસારી આલંબનો, વિટંબનાઓ મૂકવાં નથી; ને ખોટાં આલંબન લઈને કહે છે કે કર્મનાં ફળિયાં છે એટલે મારાથી કાંઈ બની શકતું નથી. આવાં આલંબનો લઈ પુરુષાર્થ કરતો નથી. જો પુરુષાર્થ કરે, ને ભવસ્થિતિ કે કાળ નડે ત્યારે તેનો ઉપાય કરીશું; પણ પ્રથમ પુરુષાર્થ કરવો.

સાચા પુરુષની આજ્ઞા આરાધે તે પરમાર્થરૂપ જ છે. તેમાં લાભ જ થાય. એ વેપાર લાભનો જ છે.

જો માણસે લાખો રૂપિયા સામું પાછું વાળીને જોયું નથી, તે હવે હજારના વેપારમાં બહાનાં કાઢે છે; તેનું કારણ અંતરથી આત્માથી કરવાની ઇચ્છા નથી. જો આત્માથી થાય તે પાછું વાળીને સામું જોતા નથી. પુરુષાર્થ કરી સામા આવી જાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આવરણ, સ્વભાવ, ભવસ્થિતિ પાકે ક્યારે ? તો કહે કે પુરુષાર્થ કરે ત્યારે.

પાંચ કારણો મળે ત્યારે સુક્ષ્મ થાય. તે પાંચે કારણો પુરુષાર્થમાં રહ્યાં છે. અનંતા ચોથા આરા મળે, પણ પોતે જો પુરુષાર્થ કરે તો જ સુક્ષ્મ પ્રાપ્ત થાય. જીવે અનંતા કાળથી પુરુષાર્થ કર્યો નથી. બધાં ખોટાં આલંબનો લઈ માર્ગ આડાં વિઘ્નો નાંખ્યાં છે. કલ્યાણવૃત્તિ જોગે ત્યારે ભવસ્થિતિ પાકી જાય. શૂરાતન હોય તો વર્ષનું કામ જો ઘડીમાં કરી શકાય.

પ્રશ્ન :— વ્યવહારમાં ચોથા ગુણસ્થાનકે કયા કયા વ્યવહાર લાગુ પડે ? શુદ્ધ વ્યવહાર કે બીજા બરા ?

ઉત્તર :— બીજા બધાય લાગુ પડે. ઉદ્યયથી શુભાશુભ વ્યવહાર છે; અને પરિણતિએ શુદ્ધ વ્યવહાર છે.

પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્તા કહેવાય. પ્રત્યાખ્યાની, અપ્રત્યાખ્યાની બંધાવ્યા છે માટે શુદ્ધ વ્યવહારના કર્તા છે. સમક્રિતીને અશુદ્ધ વ્યવહાર ટાળવાનો છે. સમક્રિતી પરમાર્થથી શુદ્ધ કર્તા છે.

નયના પ્રકાર ઘણા છે; પણ જે પ્રકાર વડે આત્મા જિજ્ઞાસે આવે, પુરુષાર્થ વર્ધમાન થાય તે જ પ્રકાર વિચારવો. પ્રત્યેક કાર્ય કરતાં પોતાની ભૂલ ઉપર લક્ષ રાખવો. એક સમ્યક્ ઉપયોગ થાય, તો પોતાને અનુભવ થાય કે કેવી અનુભવદશા પ્રગટે છે !

સત્સંગ હોય તો બધા ગુણો સહેજે થાય. કયા, સત્ય, અચોર્ય, પ્રહ્લાચર્ય, પ્રવિગ્રહ-મયોદ્ધા આદિ અહંકારરહિત કરવાં. લોકોને બતાવવા અર્થે કાંઈ પણ કરવું નહીં. મનુષ્ય-અવતાર મળ્યો છે, ને સદાચાર નહીં સેવે, તો પસ્તાવાનું થશે. મનુષ્યઅવતારમાં સત્પુરુષનું વચન સાંભળવાનો, વિચારવાનો યોગ મળ્યો છે.

સત્ય બોલવું એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી, સાવ સહજ છે. જે વેપારાદિ સર્થ વડે થાય તે જ કરવાં. જો છ મહિના સુધી એમ વર્તાય તો પછી સત્ય બોલવું સહજ થઈ જાય છે. સત્ય બોલતાં કદાચ થોડો વખત પ્રથમ થોડું નુકસાન પણ થાય; પણ પછી અનંત ગુણનો ધણી જે આત્મા તે આખો લૂંટાઈ જાય છે તે લૂંટાતો બધ પડે. સત્ય બોલતાં ધીમે ધીમે સહજ થઈ જાય છે; અને થયા પછી વ્રત લેવું; અભ્યાસ રાખવો, કેમકે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ-વાળા આત્મા વિરલા છે.

જીવ જો લૌકિક ભયથી ભય પામ્યો તો તેનાથી કાંઈ પણ થાય નહીં. લોક ગમે તેમ બોલે તેની દરકાર ન કરતાં આત્મચિત્ત જેનાથી થાય તેવાં સદાચરણ સેવવાં.

જ્ઞાન જે કામ કરે છે તે અદ્ભુત છે. સત્પુરુષનાં વચન વગર વિચાર આવતો નથી; વિચાર વિના વૈરાગ્ય આવે નહીં; વૈરાગ્ય, વિચાર વગર જ્ઞાન આવે નહીં. આ કારણથી સત્પુરુષનાં વચનો વારંવાર વિચારવાં.

ખરેખરી આશંકા ટળે તો ઘણી નિર્જરા થાય છે. જીવ જો સત્પુરુષનો માર્ગ બંધતો હોય, તેનો તેને વારંવાર બોધ થતો હોય, તો ઘણું ફળ થાય.

સાત નય અથવા અનંત નય છે, તે બધા એક આત્માથી જ છે, અને આત્માથી તે જ એક ખરો નય. નયનો પરમાર્થ જીવથી નીકળે તો ફળ થાય; છેવટે ઉપશમભાવ આવે તો ફળ થાય; નહીં તો જીવને નયનું જ્ઞાન બળરૂપ થઈ પડે; અને તે વળી અહંકાર વધવાનું કૈકાણું છે. સત્પુરુષના આશ્રયે બળ ટળે.

વ્યાખ્યાનમાં ભંગબળ, રાગ (સ્વર) કાઢી સંભળાવે છે, પણ તેમાં આત્માથી નથી. જો સત્પુરુષના આશ્રયે કષાયાદિ મોળા પાડો, ને સદાચાર સેવી અહંકારરહિત થાઓ, તો તમારું અને બીજાનું હિત થાય. ફલરહિત, આત્માથી સદાચાર સેવવા; જેથી ઉપકાર થાય.

ખારી જમીન હોય, ને તેમાં વરસાદ પડે તો શું કામ આવે? તેમ જ્યાં સુધી ઉપદેશવાત આત્મામાં પરિણમે નહીં તેવી સ્થિતિ હોય ત્યાં સુધી તે શું કામની? જ્યાં સુધી ઉપદેશવાત આત્મામાં પરિણમે નહીં ત્યાં સુધી ફરી ફરી સાંભળવી, વિચારવી, તેનો કેડો મૂકવો નહીં, કાયર થવું નહીં; કાયર થાય તો આત્મા જીવો આવે નહીં. જ્ઞાનનો અભ્યાસ જેમ બને તેમ વધારવો; અભ્યાસ રાખવો તેમાં કુટિલતા કે અહંકાર રાખવાં નહીં.

આત્મા અનંત જ્ઞાનમય છે. જેટલો અભ્યાસ વધે તેટલો ઓછો છે. ‘સુદરવિલાસ’ વગેરે વાંચવાનો અભ્યાસ રાખવો. ગચ્છનાં કે મતમતાંતરનાં પુસ્તકો હાથમાં લેવાં નહીં. પરંપરાએ પણ કદાચ આલ્યો, તો જીવ પાછો માર્યો જાય; માટે મતોના કદાચની વાતોમાં પડવું નહીં. મતોથી છેટે રહેવું; દૂર રહેવું. જે પુસ્તકથી વૈરાગ્ય ઉપશમ થાય તે સમકિત-દષ્ટિનાં પુસ્તકો છે. વૈરાગ્યવાળાં પુસ્તકો વાંચવાં, ‘મોહસુદ્ધર, મહિરત્નમળા’ વગેરે.

કયા, સત્ય આદિ જે સાધનો છે તે વિભાવને ત્યાગવાનાં સાધનો છે. અંતરૂપશે' તો વિચારને મોટો ટેકો મળે છે. અત્યાર સુધીનાં સાધનો વિભાવના ટેકા હતા; તેને સાચાં સાધનોથી જ્ઞાનીપુરુષો હલાવે છે. કલ્યાણ કરવાનું હોય તેને સત્સાધન અવશ્ય કરવાનાં છે.

સત્સમાગમમાં જીવ આવ્યો, ને ઇન્દ્રિયોનું લુપ્તપણું ન જાય તો સત્સમાગમમાં આવ્યો નથી એમ સમજવું. સત્ય જોલે નહીં ત્યાં સુધી શુભ પ્રગટે નહીં. સત્પુરુષ હાથે ઝાલીને મત આપે ત્યારે લો. જ્ઞાનીપુરુષ પરમાર્થનો જ ઉપદેશ આપે છે. મુમુક્ષુઓએ સાચાં સાધનો સેવવાં યોગ્ય છે.

સમકિતનાં મૂળ ખાર મત:-સ્થળપ્રાણાતિપાત; સ્થળ મુખાવાહ આદિ, બધાં સ્થળ કહી જ્ઞાનીએ આત્માનો ચોર જ માર્ગ સમજાવ્યો છે. મત બે પ્રકારનાં છે:- (૧) સમકિત વગર બાહ્યમત છે; (૨) સમકિતસહિત અંતરૂપમત છે. સમકિતસહિત ખાર મતનો પરમાર્થ સમજાય તો કૃપ થાય.

બાહ્યમત અંતરૂપમતને અર્થે છે; જેવી રીતે એકઠો શીખવા માટે લીટોડા છે તેમ. પ્રથમ તો લીટોડા કરતાં એકઠો વાંકોચૂકો થાય; અને એમ કરતાં કરતાં પછી એકઠો ખરાખર થાય.

જીવે જે જે સાંભળ્યું છે તે તે અવળું જ ગ્રહણ કર્યું છે. જ્ઞાની ખિચારા શું કરે? કેટલુંક સમજાવે? સમજાવવાની રીતે સમજાવે. મારીફૂટીને સમજાવે આત્મજ્ઞાન થાય નહીં. આગળ જે જે મતાદિ કર્યાં તે તે અક્ષળ ગયાં, માટે હવે સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ તેનો પરમાર્થ જુદો જ સમજાશે. સમજીને કરા. એક ને એક મત હોય પણ મિથ્યાદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ બંધ છે; અને સમ્યક્દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ નિર્જરા છે. પૂર્વે જે મતાદિ નિષ્કળ ગયાં છે તે હવે સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય સત્પુરુષનો જોગ થયો છે; માટે પુરુષાર્થ કરવો; સદાચરણ ટેકસહિત સેવવાં, મરણ આવ્યે પણ પાછા હંકવું નહીં. આરંભ, પરિગ્રહથી જ્ઞાનીનાં વચનો શ્રવણ થતાં નથી; નહીં તો દશા બદલાયા વિના કેમ રહે?

આરંભપરિગ્રહનું સંજોગપણું કરવું. વાંચવામાં ચિત્ત ચોટે નહીં તેનું કારણ નીરસપણું લાગે છે. જેવી રીતે માણસ નીરસ આહાર કરી બેસે તો પછી ઉત્તમ ભોજન લાવે નહીં તેવી રીતે. જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે તેથી જીવ અવળો ચાલે છે; એટલે સત્પુરુષની વાણી કયાંથી પરિણામ પામે? લોકલાજ પરિગ્રહ આદિ શલ્ય છે. એ શલ્યને લઈને જીવનું પાણી ભભકતું નથી. તે શલ્યને સત્પુરુષનાં વચનરૂપી ટાંકણે કરી તડ પડે તો પાણી ભભકી જશે. જીવના શલ્ય, દોષો હજારો કિવસના પ્રયત્ને પણ બતે ન ટળે, પણ સત્સંગનો યોગ એક મહિના સુધી થાય, તો ટળે; ને રસ્તે જીવ ચાલ્યો જાય.

કેટલાક હજીકમીં સંસારી જીવોને છોકરા ઉપર મોહ કરતાં જેટલો અરેરાટ આવે છે તેટલો પણ હાલના કેટલાક સાધુઓને શિષ્યો ઉપર મોહ કરતાં આવતો નથી.

તૃષ્ણાવાળો નર નિત્ય બિખારી; સંતોષવાળો જીવ સદા સુખી.

સાચા દેવનું, સાચા ગુરુનું, સાચા ધર્મનું ઝોળખાણ થવું બહુ મુશ્કેલ છે. સાચા ગુરુનું ઝોળખાણ થાય, તેનો ઉપદેશ હોય, તો દેવ, સિદ્ધ, ધર્મ એ બધાનું ઝોળખાણ થાય. બધાનું સ્વરૂપ સદ્ગુરુમાં સમાય.

સાચા દેવ અહીં, સાચા શુર નિર્મલ, સાચા હરિ રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન જેનાં ગયાં છે તે. અંધિરહિત એટલે ગાંઠરહિત. મિથ્યાત્વ તે અંતરૂંધિ છે; પરિગ્રહ તે બાહ્યરૂંધિ છે. મૂળમાં અવ્યંતરરૂંધિ ન છેદાય ત્યાં સુધી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં. જેની અગિયાર્થ છે તેવા પુરુષ મળે તો ખરેખરું કામ થાય; તેમાં વળી તેના સમાગમમાં રહે, તો વિશેષ કલ્યાણ થાય. જે મૂળ ગાંઠ છેદવા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સહુ ભૂલી ગયા છે; ને બહારથી તપશ્ચર્યા કરે છે. દુઃખ સહન કરતાં છતાં સુક્રિત થતી નથી તો દુઃખ વેદવાનું કારણ જે વૈરાગ્ય તે ભૂલી ગયા. દુઃખ અજ્ઞાનનું છે.

અંદર છૂટે ત્યારે બહારથી છૂટે; અંદર છૂટ્યા વગર બહારથી છૂટે નહીં. એકલું બહારથી છોડે તેમાં કામ થાય નહીં. આત્મસાધન વગર કલ્યાણ થતું નથી.

બાહ્ય અને અંતરૂંધિ બન્ને સાધન જેને છે તે ઉત્કૃષ્ટ પુરુષ છે; તે શ્રેષ્ઠ છે. જે સાધુના સંગથી અંતરૂંધિ પ્રગટે તેનો સંગ કરવો. કલાઈનો અને ચાંદીનો રૂપિયો સરખો કહેવાય નહીં. કલાઈ ઉપર સિંછો પાડો; પણ તેની રૂપિયાની કિંમત થાય નહીં. જ્યારે ચાંદી છે તેના ઉપર સિંછો ન પાડો તોપણ તેની કિંમત બળ નહીં. તેવી જ રીતે શુદ્ધસ્થપણામાં જ્ઞાન પામે, શુણ્ પ્રગટે, સમક્રિત હોય તો તેની કિંમત બળ નહીં. સહુ કહે છે કે અમારા ધર્મથી મોક્ષ છે.

આત્મામાં રાગદ્વેષ ગમે જ્ઞાન પ્રગટે. ગમે ત્યાં ભેડાં, ને ગમે તે સ્થિતિમાં મોક્ષ થાય; પણ રાગદ્વેષ બળ તો મિથ્યાત્વ, ને અહંકાર ગયા વગર રાજપાટ છોડે, બાંધની માફક સુકાઈ બળ; પણ મોક્ષ થાય નહીં. મિથ્યાત્વ ગયા પછી સહુ સાધન સફળ થાય. આટલા માટે સમ્યક્દર્શન શ્રેષ્ઠ છે.

૧૨

આણંદ, ભા. વદ ૧૩, રવિ, ૧૯૫૨

સંસારમાં મોહ છે; સ્ત્રીપુત્રમાં મારાપણું થઈ ગયું છે; ને કષાયનો ભરેલો છે તે રાત્રિ-લોભન ન કરે તોપણ શું થયું ? જ્યારે મિથ્યાત્વ બળ ત્યારે તેનું ખરું ફળ થાય.

હાલમાં જૈનના જેટલા સાધુ ફરે છે તેટલા બધાય સમક્રિતી સમજવા નહીં. તેને દાન દેવામાં હાનિ નથી; પણ તેઓ આપણું કલ્યાણ કરી શકે નહીં. વેશ કલ્યાણ કરતો નથી. જે સાધુ એકલી બાહ્યક્રિયાઓ કર્યા કરે છે તેમાં જ્ઞાન નથી.

જ્ઞાન તો તે કે જેનાથી બાહ્યવૃત્તિઓ રોકાય છે, સંસાર પરથી ખરેખરી પ્રીતિ ઘટે છે, સાચાને સાચું બાણ છે. જેનાથી આત્મામાં શુણ્ પ્રગટે તે જ્ઞાન.

મનુષ્યઅવતાર પામીને રણવામાં અને સ્ત્રીપુત્રમાં તલાકાર થઈ આત્મવિચાર કર્યો નહીં; પોતાના દોષ જોયા નહીં; આત્માને નિંદો નહીં; તો તે મનુષ્યઅવતાર, રત્નચિંતામણિરૂપ દેહ, વૃથા બળ છે.

જીવ ખોટા સંગથી, અને અસદ્ગુરુથી અનાદિકાળથી રખડ્યો છે; માટે સાચા પુરુષને ઓળખવા. સાચા પુરુષ કેવા છે ? સાચા પુરુષ તો તે કે જેને દેહ પરથી મમત્વ ગયું છે; જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. આવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાએ વર્તે તો પોતાના દોષ ઘટે; અને કષાયાદિ મોળા પડે; પરિણામે સમ્યક્ત્વ થાય.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ખરેખરાં પાપ છે. તેનાથી બહુ કર્મ ઉપાજન થાય. હજાર વર્ષ તપ કર્યું હોય; પણ એક બે ઘડી ક્રોધ કરે તો બધું તપ નિષ્ફળ બન્ય.

‘છ’ ખંડના ભોક્તા રાજ મૂકી ચાલી ગયા, અને હું આવા અલ્પ વ્યવહારમાં મોટાઈ અને અહંકાર કરી બેઠો છું એમ કેમ વિચારતો નથી ? -

આયુષનાં આટલાં વર્ષો ગયાં તોપણ લોભ કાંઈ ઘટ્યો નહીં; ને કાંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નહીં; ગમે તેટલી તૃષ્ણા હોય પણ આયુષ પૂર્ણ થાય ત્યારે જરા પણ કામ આવે નહીં; ને તૃષ્ણા કરી હોય તેથી કર્મ બંધાય. અચૂક પરિવ્રત મર્યાદા કરી હોય, જેમ કે દશ હજાર રૂપિયાની તો સમતા આવે. આટલું મળ્યા પછી ધર્મધ્યાન કરીશું એવો વિચાર પણ રાખે તો નિયમમાં અવાય.

કેઈ ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં. જેમ રત્નભોજન ત્યાગ કર્યું છે તેમ ક્રોધ, માન, માયા લોભ, અસત્ય આદિ છોડવાને પ્રયત્ન કરી મોળાં પાડવાં. તે મોળાં પાડવાથી પરિણામે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય. વિચાર કરે તો અનંતાં કર્મો મોળાં પડે; અને વિચાર ન કરે તો અનંતાં કર્મો ઉપાજન થાય.

રોગ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે સ્ત્રી, છોકરાંછૈયાં, ભાઈ કે કોઈ પણ તે રોગ લઈ શકતાં નથી । સંતોષ કરી ધર્મધ્યાન કરવું; છોકરાંછૈયાં વગેરે અન્યની ન બોધતી ચિંતા કરવી નહીં. એક સ્થાનકે બેસી, વિચારી, સતપુરુષના સંગે, જ્ઞાનીનાં વચન સાંભળી, વિચારીને ધન આફિની મર્યાદા કરવી.

બ્રહ્મચર્ય યથાતથ્ય રીતે તો કેઈ વિરલા ભવ પાળી શકે છે; તોપણ લોકલાજથી બ્રહ્મચર્ય પળાય તો તે ઉત્તમ છે.

મિથ્યાત્વ ગયું હોય તો આર ગતિ ટળે. સમકિત ન આવ્યું હોય અને બ્રહ્મચર્ય પાળે તો દેવલોક મળે.

વાણિયો, બ્રાહ્મણ, પશુ, પુરુષ, સ્ત્રીઆદિ કલ્પનાએ કરી ‘હું વાણિયો, બ્રાહ્મણ, પુરુષ, સ્ત્રી, પશુ છું’ એમ માને છે; પણ વિચાર કરે તો ચોતે તેમાંનો કેઈ નથી, ‘માડું’ સ્વરૂપ તેથી જુદું જ છે.

સૂર્યના ઉદ્યોતની જેઠે દિવસ ચાલ્યો બન્ય તેમ અંજનિજળની માફક આયુષ ચાલ્યું બન્ય. લોકડું કરવતથી વહેરાય તેમ આયુષ્ય ચાલ્યું બન્ય છે; તોય સૂર્ય પરમાર્થ સાધતો નથી; ને મોહના જથ્થા ભેળા કરે છે.

‘મધા કરતાં હું જગતમાં મોટો થાઉં’ એવી મોટાઈ મેળવવાની તૃષ્ણામાં, પાંચ ઇન્દ્રિયોને વિષે લયલીન, મધ પીધા હોય તેની જેઠે, ગ્રાંજવાના પાણીની માફક સંસારમાં ભવ ભસે છે; અને કુળ, ગામ, ગતિઓને વિષ મોહના નચાવવાથી નાચ્યા કરે છે । આંધળો વણે ને વાછડો ચાવે તેની જેઠે અજ્ઞાનીની ક્રિયા નિષ્ફળ બન્ય છે.

‘હું કર્તા’ ‘હું કર્તા છું’ ‘હું કેવું કરું છું ?’ આદિ જે વિભાવ છે તે જ મિથ્યાત્વ, અહંકારથી કરી સંસારમાં અનંત દુઃખ પ્રાપ્ત થાય; ચારે ગતિમાં રહ્યો. ક્રોધનું લીધું દેવાતું નથી; ક્રોધનું લીધું લેવાતું નથી, ભવ ફેફટ કલ્પના કરી રહ્યો છે.

જે પ્રમાણે કર્મ ઉપાજ્ઞન કરેલાં હોય તે પ્રમાણે લાભ, અલાભ, આયુષ, શાતા, અશાતા મળે છે, પોતાથી કંઈ અપાતું લેવાતું નથી. અહ કારે કરી ‘મેં આને સુખ આપ્યું’; ‘મેં દુઃખ આપ્યું’; ‘મેં અન્ન આપ્યું’ એવી મિથ્યા ભાવના કરે છે, ને તેને લઈને કર્મ ઉપાજ્ઞન કરે છે. મિથ્યાત્વે કરી ખોટો ધર્મ ઉપાજ્ઞન કરે છે.

જગતમાં આનો આ પિતા, આનો આ પુત્ર એમ કહેવાય છે; પણ કોઈ કોઈનું નથી. પૂર્વના કર્મના ઉદયે સઘળું બન્યું છે.

અહ કારે કરી જે આવી મિથ્યાભુદ્ધિ કરે છે તે ભૂલ્યા છે. ચાર ગતિમાં રહ્યો છે; અને દુઃખ ભોગવે છે.

અધમાધર્મ પુરુષનાં લક્ષણો :— સાચા પુરુષને દેખી તેને રોષ ઉત્પન્ન થાય; તેનાં સાચાં વચન સાંભળી નિંદા કરે; ખોટી બુદ્ધિવાળા સાચી બુદ્ધિવાળાને દેખી રોષ કરે; સરળને મૂર્ખ કહે, વિનય કરે તેને ધનના ખુશામતિયા કહે; પાંચ ઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય તેને ભાગ્યહીન કહે; સાચા શુભવાળાને દેખી રોષ કરે; સ્ત્રીપુરુષનાં સુખમાં લયલીન, આવા જીવો માઠી ગતિને પ્રાપ્ત થાય. જીવ કર્મને લઈને, પોતાના સ્વરૂપજ્ઞાનથી અંધ છે, તેને જ્ઞાનની ખબર નથી.

એક નાકને માટે, મારું નાક રહે તો મારું એવી કલ્પનાને લીધે પોતાનું શૂરવીર પણું દેખાડવા લડાઈમાં જીતે છે; નાકની તો રાખ થવાની છે !

દેહ કેવો છે ? રેતીના ઘર જેવો, મસાણાની મઠી જેવો. પર્વતની શુકાની માફક દેહમાં અંધારું છે. ચામડીને લીધે દેહ ઉપરથી રૂપાળો લાગે છે. દેહ અવશુષ્ણની ઓરડી, માથા અને મેલને રહેવાનું ઠેકાણું છે. દેહમાં પ્રેમ રાખવાથી જીવ રખડ્યો છે. તે દેહ અનિત્ય છે. બદ્ધેલની ખાણ છે. તેમાં મોહ રાખવાથી જીવ ચારે ગતિમાં રહ્યો છે. કેવા રહ્યો છે ? ધાણીના બળદની માફક આંખે પાટો બાંધે છે તેને ચાલવાના માર્ગમાં સંકડાઈ રહેલું પડે છે; લાકડીનો માર ખાય છે; ચારે બાજુ ક્યાં કરવું પડે છે; છૂટવાનું મન થાય પણ છૂટી શકાય નહીં; ભૂખાતરત્યાનું કહેવાય નહીં; શ્વાસોચ્છ્વાસ નિરાંતે લેવાય નહીં; તેની પેઠે જીવ પરાધીન છે. જે સંસારમાં પ્રીતિ કરે છે તે આવા પ્રકારનું દુઃખ સહન કરે છે.

ધુમાડા જેવાં લૂગડાં પહેરી તેઓ આડંબર કરે છે, પણ તે ધુમાડાની માફક નાશ પામવા યોગ્ય છે. આત્માનું જ્ઞાન માથાને લઈને ઢભાઈ રહે છે.

જે જીવ આત્મેચ્છા રાખે છે તે નાણાને નાકના મેલની પેઠે ત્યાગે છે. માખી ગળ-પણમાં વળગી છે તેની પેઠે આ અભાગિયો જીવ કુટુંબના સુખમાં વળગ્યો છે.

વૃદ્ધ, જીવાન, બાળ એ સર્વ સંસારમાં બૂડ્યાં છે, કાળના સુખમાં છે એમ ભય રાખવો. તે ભય રાખીને સંસારમાં ઉદાસીનપણે રહેવું.

સો ઉપવાસ કરે, પણ જ્યાં સુધી માંહીથી ખરેખરા દોષ બંધ નહીં ત્યાં સુધી ક્ષય થાય નહીં.

શ્રાવક કેને કહેવા ? જેને સંતોષ આવ્યો હોય, કયાય પાતળા પડયા હોય; માંહીથી શુભ આવ્યા હોય; સાચો સંગ મળ્યો હોય તેને શ્રાવક કહેવા. આવા જીવને યોગ લાગે, તો બધું વલણ ફરી બાય, દશા ફરી બાય. સાચો સંગ મળવો તે પુરુષનો જોગ છે.

જીવો અવિચારથી ભૂલ્યા છે; જરા કોઈ કહે કે તરત ખોટું લાગે પણ વિચારે નહીં

કે મારે શું ? તે કહેશે તો તેને કમ' બંધાશે. શું તારે તારી ગતિ બગાડવી છે ? ક્રોધ કરી કરી સામું બાલે તો તું પોતે જ ભૂલ્યો. ક્રોધ કરે તે જ ભૂડા છે. આ ઉપર સંન્યાસી ને ચાંડાળનું દષ્ટાંત છે.^૧

સસરા વહુના દષ્ટાંતેરે સામાયિક સમતાને કહેવાય. જીવ અહંકાર કરી બાહ્યક્રિયા કરે છે; અહંકારથી માયા ખર્ચે છે; તે માઠી ગતિનાં કારણો છે. સાચા સંગ વગર આ દોષ ઘટે નહીં.

જીવને પોતાને ઠાઠા કહેવરાવતું બહુ ગમે છે. વગર બોલાવ્યે ઠંડાપણ કરી મોટાઈ લે છે. જે જીવને વિચાર નહીં તેનો છૂટવાનો આરો નહીં. જો વિચાર કરે, અને સાચા માર્ગે ચાલે તો છૂટવાનો આરો આવે.

ઐબાહુબલીજીના દષ્ટાંતે અહંકારથી, માનથી કૈવલ્ય પ્રગટ થતું નથી. તે મોટા દોષ છે. અજ્ઞાનમાં મોટાનાનાની કલ્પના છે.

[૧૪૩-૧૦]

૧૩

આણંદ, ભા. વદ ૧૪, સોમ

પંદર લેહે સિદ્ધ કદ્યા તેનું કારણ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જેના ગયા તેનું ગમે તે વધે, ગમે તે જગોએ, ગમે તે લિંગે કલ્યાણ થાય તે છે.

સાચો માર્ગ એક જ છે; માટે આગ્રહ રાખવો નહીં. હું હુંલિયો છું, હું તપો છું, એવી કલ્પના રાખવી નહીં. કયા, સત્ય આદિ સદાયરણ્ય સુક્રિતાના રસ્તા છે; માટે સદાયરણ્ય સેવવાં.

લોચ કરવો શા માટે કહ્યો છે ? શરીરની મમતાની તે પરીક્ષા છે માટે. (માથે વાળ) તે મોહ વધવાનું કારણ છે. નાહવાનું મન થાય; આરીસો લેવાનું મન થાય; તેમાં મોહું જોવાનું મન થાય; અને એ ઉપરાંત તેનાં સાધનો માટે ઉપાધિ કરવી પડે. આ કારણથી જ્ઞાનીઓએ લોચ કરવાનું કહ્યું છે.

જાત્રાએ જવાનો હેતુ એક તો એ છે કે ગૃહવાસની ઉપાધિથી નિવૃત્તિ લેવાય; સો ખસો રૂપિયા ઉપરથી મૂર્છા ઝોછી કરાય; પરદેશમાં દેશાટન કરતાં, કોઈ સત્પુરુષ શોધતાં જડે તો કલ્યાણ થાય. આ કારણથી જાત્રા કરવાનું બતાવ્યું છે.

જે સત્પુરુષો બીજા જીવોને ઉપદેશ હઈ કલ્યાણ બતાવે છે તે સત્પુરુષોને તો અનંતો દાસ પ્રાપ્ત થયો છે. સત્પુરુષો પરજીવની નિષ્કામ કરુણાના સાગર છે. વાણીના ઉદય પ્રમાણે તેમની વાણી નીકળે છે. તેઓ કોઈ જીવને ' દીક્ષા લે ' તેવું કહે નહીં. તીર્થ'કરે પૂર્વે કમ' બાંધ્યું છે તે વેદવા માટે બીજા જીવનું કલ્યાણ કરે છે; બાકી તો ઉદય પ્રમાણે કયા વર્તે છે. તે કયા નિષ્કારણ છે, તેમ તેઓને પારકી નિર્જરાએ કરી પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું નથી. તેમનું કલ્યાણ તો થયેલું જ છે. તે ત્રણ લોકના નાથ તો તરીને જ એકા છે. સત્પુરુષ કે સમ ક્રિતીને પણ એવી (સકામ) ઉપદેશ દેવાની ઇચ્છા હોય નહીં. તે પણ નિષ્કારણ ક્યાની ખાતર ઉપદેશ દે છે.

૧. ક્રોધ ચંડાળ છે. એક સંન્યાસી સ્નાન કરવા જતા હતા. રસ્તામાં સામે ચંડાળ આવતો હતો. સંન્યાસીએ તેને કોરે ખસવા કહ્યું. પણ તેણે સંન્યાસીનું નહીં. તેથી સંન્યાસી ક્રોધે બરામા. ચંડાળ તેમને બેટી પડ્યો કે મારો ભાગ તમારામાં છે. ૨. સસરા ક્યાં ગયા છે ? દેડવાડે. ૩. જુઓ આક ૧૬ શિક્ષાપાઠ ૧૭.

મહાવીરસ્વામી ગૃહવાસમાં રહેતા છતાં પણ ત્યાગી બેવા હતા.

હજારો વર્ષના સંચરી પણ બેવો વૈરાગ્ય રાખી શકે નહીં તેવો વૈરાગ્ય ભગવાનનો હતો. જ્યાં જ્યાં ભગવાન વતે છે, ત્યાં ત્યાં બધા પ્રકારના અર્થ પણ વતે છે. તેઓની વાણી ઉદય પ્રમાણે શાંતિપૂર્વક પરમાર્થ હેતુથી નીકળે છે, અર્થાત્ તેમની વાણી કલ્યાણ અર્થે જ છે. તેઓને જન્મથી મતિ, શ્રુત, અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હતાં. તે પુરુષના ગુણગ્રામ કરતાં અનંતી નિર્જરા છે. જ્ઞાનીની વાત અગમ્ય છે. તેઓનો અભિપ્રાય જણાય નહીં. જ્ઞાનીપુરુષની ખરી ખૂબી એ છે કે તેમણે અનાદિથી નહીં ટળેલાં એવાં રાગદ્વેષ ને અજ્ઞાન તેને છેદી ભેદી નાંખ્યાં છે. એ ભગવાનની અનંત કૃપા છે. તેને પચીસસો વર્ષ થયાં છતાં તેમનાં કયા આદિ હાલ વતે છે. એ તેમનો અનંતો ઉપકાર છે. જ્ઞાની આડંબર દેખાડવા અર્થે વ્યવહાર કરતા નથી. તેઓ સહજસ્વભાવે ઉદાસીનપણે વતે છે.

રેલગાડીમાં જ્ઞાની સેકન્ડ ક્લાસમાં બેસે તો તે દેહની શાતાને અર્થે નહીં. શાતા હાથે તો થડ કલાસ કરતાંય નીચેના ક્લાસમાં બેસે, તે દિવસે આહાર લે નહીં; પણ જ્ઞાનીને દેહનું મમત્વ નથી. જ્ઞાની વ્યવહારમાં સંગમાં રહીને, દોષની પાસે જઈને દોષને છેદી નાંખે છે. ત્યારે અજ્ઞાની જીવ સંગ ત્યાગીને પણ તે દોષ, ભીઆહિના છોડી શકતો નથી. જ્ઞાની તો દોષ, મમત્વ, કષાયને તે સંગમાં રહીને પણ છેદે છે. માટે જ્ઞાનીની વાત અદ્વિત છે.

વાડામાં કલ્યાણ નથી; અજ્ઞાનીના વાડા હોય. ડુંદિયા શું? તપા શું? મૂર્તિ માને નહીં ને સુમતિ બાધે તે ડુંદિયા; મૂર્તિ માને ને સુસુતિ ન બાધે તે તપા; એમ તે કંઈ ધર્મ હોય! એ તો લોહું પોતે તરે નહીં, અને બીજાને તારે નહીં તેમ. વીતરાગનો ભાગ અનાદિનો છે. જેનાં રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન ગયાં તેનું કલ્યાણ; બાકી અજ્ઞાની કહે કે મારા ધર્મથી કલ્યાણ છે તો તે માનવું નહીં, એમ કલ્યાણ હોય નહીં. ડુંદિયાપણું કે તપાપણું માન્યું તો કષાય ચઢે. તપો ડુંદિયા સાથે બેઠો હોય તો કષાય ચઢે; અને ડુંદિયે તપા સાથે બેઠો કષાય ચઢે; આ અજ્ઞાની સમજવા. જાને સમજ્યા વગર વાડા બાંધી કર્મ ઉપાજન કરી રખડે છે. વહોરાના 'નાડાની માફક મતાબ્રહ્મ પકડી બેઠો છે. સુમતિ આદિનો આબ્રહ્મ મૂકી દેવો.

જૈન ભાગ શું? રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનનું જવું તે. અજ્ઞાની સાધુઓએ ભોળા જીવોને સમજાવી તેને મારી નાંખ્યા જેવું કહ્યું છે. પોતે જ પ્રથમ વિચાર કરે કે મારા દોષ શું ઘટ્યા છે? તો તો જણાય કે જૈનધર્મ મારાથી વેગળો રહ્યો છે. જીવ અવળી સમજણ કરી પોતાનું કલ્યાણ ભૂલી જઈ, બીજાનું અકલ્યાણ કરે છે. તપા ડુંદિયાના સાધુને, અને ડુંદિયા તપાના સાધુને અજ્ઞપાણી ન આપવા માટે પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપે છે. કુશુરુઓ એકબીજાને મળવા દેતા નથી; એકબીજાને મળવા દે તો તો કષાય ઓછા થાય, નિંદા ઘટે.

૧. માલ ભરીને નાડીથી બાધેલા ગાડા ઉપર એક વહોરાજી બેઠો હતા, તેમને માડું હાકનારે કહ્યું “સ્તો ખરાબ છે માટે, વહોરાજી, નાડી પકડજો; નહીં તો પડી જશે.” સ્તતામાં ઘાય આવવાથી આંચકા આવ્યો કે વહોરાજી નીચે પડ્યા. ગાડાવાળાએ કહ્યું કે, “ચેતાવ્યા હતા ને નાડી કેમ ન પકડી?” વહોરાજી બોલ્યા, “આ નાડું પકડી રાખ્યું, હજી છોડ્યું નથી.” એમ કહી સૂચણાનું પકડેલું નાડું બતાવ્યું.

જીવ નિર્પક્ષી રહેતા નથી. અનાદિથી પક્ષમાં પડ્યા છે, અને તેમાં રહીને કલ્યાણ ભૂલી જાય છે.

બાર કુળની ગોચરી કહી છે તેવી કેટલાક મુનિઓ કરતા નથી. તેમને લૂગડાંઆદિ પરિબ્રહ્મનો મોહ મટ્યો નથી. એક વાર આહાર લેવાનું કહ્યું છતાં બે વાર લે છે. જે જ્ઞાની-પુરુષના વચનથી આત્મા ભિંચે આવે તે સાચો ભાગ, તે પોતાનો ભાગ. આપણો ધર્મ સાચો પણ પુસ્તકમાં છે. આત્મામાં ગુણ પ્રગટે નહીં ત્યાં સુધી કંઈ ફળ આપે નહીં. ‘આપણો ધર્મ’ એવી કલ્પના છે. આપણો ધર્મ શું? મહાસાગર કોઈનો નથી; તેમ ધર્મ કોઈના બાપનો નથી. જેમાં કયા, સત્ય આદિ હોય તે પાળો. તે કોઈના બાપનાં નથી. અનાદિ કાળનાં છે; શાશ્વત છે. જીવે ગાંઠ પકડી છે કે આપણો ધર્મ છે, પણ શાશ્વત ભાગ છે ત્યાં આપણો શું? શાશ્વત ભાગથી સહુ મોક્ષે ગયા છે. રજોહરણો, દોરો કે મુમતિ, કપડાં કોઈ આત્મા નથી.

કોઈ એક વહોરો હતો. તે ગાડામાં માલ ભરીને સામે ગામ લઈ જતો હતો. ગાડા-વાળાએ કહ્યું કે ‘ચોર આવશે, માટે સાવચેત થઈ ને રહે, નહીં તો લૂંટી લેશે.’ પણ તે વહોરાએ સ્વપ્નદે કરી માન્યુ નહીં ને કહ્યું કે ‘કંઈ ફિકર નહીં!’ પછી ભાગેમાં ચોર મળ્યા. ગાડાવાળાએ માલ બચાવવા મહેનત કરવા માંડી પણ તે વહોરાએ કંઈ ન કરતાં માલ ઉપાડી જવા દીધો. ને ચોરો માલ લૂંટી ગયા. પણ તેણે માલ પાછો મેળવવા કંઈ ઉપાય કર્યો નહીં. ઘેર ગયો ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે, ‘માલ ક્યાં?’ ત્યારે તેણે કહ્યું કે ‘માલ તો ચોર લૂંટી ગયા.’ ત્યારે શેઠે પૂછ્યું કે ‘માલ પકડવા માટે કંઈ ઉપાય કર્યો છે?’ ત્યારે તે વહોરાએ કહ્યું કે, ‘મારી પાસે ભરતિયુ છે. તેથી ચોર માલ લઈ જઈને શી રીતે વેચશે? માટે તે મારી પાસે ભરતિયુ લેવા આવશે ત્યારે પકડીશ.’ એવી જીવની મૂઠતા છે. ‘આપણા જૈનધર્મના શાસ્ત્રમાં બધું છે. શાસ્ત્રો આપણી પાસે છે.’ એવું મિશ્ર્યાભિમાન જીવ કરી બેઠો છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપી ચોર રાતદિવસ માલ ચોરી લે છે, તેનું ભાન નથી.

તીર્થંકરનો ભાગ સાચો છે. દ્રવ્યમાં બદામ સરખી પણ રાખવાની આજ્ઞા નથી. વૈષ્ણવના કુળધર્મના કુચુરુઓ આરંભપરિબ્રહ્મ મૂક્યા વગર લોકો પાસેથી લક્ષ્મી ગ્રહણ કરે છે; અને તે રૂપી વેપાર થઈ પડ્યો છે. તે પોતે અગ્નિમાં બળે છે; તો તેનાથી બીજાની અગ્નિ શી રીતે થાંત થાય? જૈનભાગનો પરમાર્થ સાચા શુરુથી સમજવાનો છે. જે શુરુને સ્વાર્થ હોય તે પોતાનું અકલ્યાણ કરે; ને શિષ્યોનું પણ અકલ્યાણ થાય.

જૈનલિંગધારીપણું ધરી જીવ અનંતી વાર રખડ્યો છે. બાહ્યવર્તીલિંગ ધારી લૌકિક વ્યવહારમાં અનંતી વાર રખડ્યો છે. આ ઠેકાણે જૈનભાગને નિષેધતા નથી; જેટલા અંતરંગે સાચો ભાગ બતાવે તે ‘જૈન.’ બાકી તો અનાદિ કાળથી જીવે ખોટાને સાચું માન્યુ છે; અને તે જ અજ્ઞાન છે. મનુષ્યદેહનું સાર્થક ખોટા આશ્રહ, દુરાશ્રહ મૂકી કલ્યાણ થાય તો છે. જ્ઞાની સવળું જ બતાવે. આત્મજ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે જ આત્મજ્ઞાનીપણું માનવું, ગુણ પ્રગટ્યા વગર માનવું એ ભૂલ છે. ઝવેરાતની કિંમત બજારવાની શક્તિ વગર ઝવેરીપણું માનવું નહીં. અજ્ઞાની ખોટાને સાચું નામ આપી વાડા બંધાવે છે. સતનું જોળબાણ હોય તો કોઈ વખત પણ સાચું ગ્રહણ થશે.

[૧૪૩-૧૧]

૧૪ આણંદ, ભા. વદ ૦)), મંગળ, સં. ૧૯-પેર

જે જીવ પોતાને સુસુક્ષ્મ માનતો હોય, તરવાનો કાર્મી માનતો હોય, સમજી જીવે માનતો હોય તેણે દેહને વિષે રોગ થતી વખત આકુળવ્યાકુળપણું થયું હોય તો તે વખત વિચારવું કે તારું સુસુક્ષ્મપણું, કહાપણું, કયાં ગયાં? તે વખતે વિચાર કેમ નહીં કરતો હોય? જો તરવાનો કાર્મી હોય તો તો દેહને અસાર બાજુ છે, દેહને આત્માથી જુદો બાજુ છે, તેને આકુળતા આવવી જોઈએ નહીં. દેહ સાચવ્યો સચવાતો નથી; કેમકે તે ક્ષણમાં ભાંગી જાય છે, ક્ષણમાં રોગ, ક્ષણમાં વેદના થાય. દેહના સંગે દેહ દુઃખ આપે છે માટે આકુળ-વ્યાકુળપણું થાય છે તે જ અજ્ઞાન છે. શાસ્ત્ર અવણુ કરી રોજ સાંભળ્યું છે કે દેહ આત્માથી જુદો છે, ક્ષણભંશુર છે; પણ દેહને વેદના આવ્યે તો રાગદ્વેષપરિણામ કરી ખૂમ પાડે છે. દેહ ક્ષણભંશુર છે એવું તમે શાસ્ત્રમાં સાંભળવા શું કરવા બાજુ છે? દેહ તો તમારી પાસે છે તો અનુભવ કરો. દેહ અગટ માટી જેવો છે; સાચવ્યો સચવાય નહીં, રાખ્યો રૂપાયું નહીં. વેદના વેદતાં ઉપાય ચાલે નહીં. ત્યારે શું સાચવે? કંઈ પણ બની શકતું નથી. આવો દેહનો પ્રયત્ન અનુભવ થાય છે, તો તેની મમતા કરી કરવું શું? દેહનો અગટ અનુભવ કરી શાસ્ત્રમાં કહ્યું કે તે અનિત્ય છે, અસાર છે, માટે દેહમાં મૂર્ખાં કર્યાં જેવું નથી.

ન્યાં સુધી દેહાત્મયુક્તિ ટળે નહીં ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ થાય નહીં. જીવને સાચ ક્યારેય આવ્યું જ નથી; આવ્યું હોતે તો મોક્ષ થાત. ભલે સાધુપણું, શ્રાવકપણું અથવા તો ગમે તે હોય, પણ સાચ વગર સાધન તે વૃથા છે. જે દેહાત્મયુક્તિ મટાડવા માટે સાધનો બતાવ્યાં છે તે દેહાત્મયુક્તિ મટે ત્યારે સાચ આવ્યું સમજાય. દેહાત્મયુક્તિ થઈ છે તે મટાડવા, સારાર્પણું સુકાવવા સાધનો કરવાનાં છે. તે ન મટે તો સાધુપણું, શ્રાવકપણું, શાસ્ત્રઅવણુ કે ઉપદેશ તે વગડામાં પોક મૂક્યા જેવું છે. જેને જો બ્રમ ભાંગી ગયો છે, તે જ સાધુ, તે જ આચાર્ય, તે જ જ્ઞાની. જેમ અમૃતસોજન જેમ તે કંઈ છાનું રહે નહીં, તેમ બ્રાંતિ, બ્રમયુક્તિ મટે તે કંઈ છાનું રહે નહીં.

લોક કહે છે કે સમકિત છે કે નહીં તે કેવળજ્ઞાની બાજુ; પણ પોતે આત્મા છે તે કેમ ન બાજુ? કંઈ આત્મા ગામ ગયો નથી; અર્થાત્ સમકિત થયું છે તે આત્મા પોતે બાજુ. જેમ કોઈ પદાર્થ ખાવામાં આવ્યે તેનું ફળ આપે છે તેમ જ સમકિત આવ્યે, બ્રાંતિ મટ્યે, તેનું ફળ પોતે બાજુ. જ્ઞાનનું ફળ જ્ઞાન આપે જ. પદાર્થનું ફળ પદાર્થ, લક્ષણ પ્રમાણે આપે જ. આત્મામાંથી, માંહીથી કર્મ જઈ જઈ થયાં હોય તેની પોતાને ખબર કેમ ન પડે? અર્થાત્ ખબર પડે જ. સમકિતીની દશા છાની રહે નહીં. કલ્પિત સમકિત માને તે પીતળની હીરાકંઠીને સોનાની હીરાકંઠી માને તેની પેટે.

સંમકિત થયું હોય તો દેહાત્મયુક્તિ મટે; જોકે અદ્ય યોધ, મધ્યમ યોધ, વિશેષ યોધ જેવો હોય તે પ્રમાણે પછી દેહાત્મયુક્તિ મટે. દેહને વિષે રોગ આવ્યે જેનામાં આકુળ-વ્યાકુળતા માલૂમ પડે તે મિથ્યાદષ્ટિ બાજુવા.

જે જ્ઞાનીને આકુળવ્યાકુળતા મટી ગઈ છે તેને અંતરંગ પચ્ચખાણુ જ છે. તેને બધાં પચ્ચખાણુ આવી જાય છે. જેને રાગદ્વેષ મટી ગયા છે તેને વીશ વર્ષનો છોકરો મરી જાય,

તોપણ ખેદ થાય નહીં. શરીરને વ્યાધિ થવાથી જેને વ્યાકુળપણું થાય છે, અને જેનું કલ્પના માત્ર જ્ઞાન છે તે પોતું અધ્યાત્મજ્ઞાન માનવું. આવા કલ્પિત જ્ઞાની તે પોતા જ્ઞાનને અધ્યાત્મજ્ઞાન માની અનાચાર-સેવી બહુ જ રખડે છે. જો સાચું જ્ઞાન !

આત્માને પુત્ર પણ ન હોય અને પિતા પણ ન હોય. જે આવી (પિતા-પુત્રની) કલ્પનાને સાચું માની બેઠા છે તે મિથ્યાત્વી છે. ખોટા સંગથી સમજાવતું નથી; માટે સમકિત આવતું નથી. સત્પુરુષના સંગથી બોગ્ય જીવ હોય તો સમ્યક્ત્વ થાય.

સમકિત ને મિથ્યાત્વની તરત ખબર પડે તેવું છે. સમકિતીની અને મિથ્યાત્વીની વાણી ઘડીએ ઘડીએ જુદી પડે છે. જ્ઞાનીની વાણી એક જ ધારી, પૂર્વાપર મળતી આવે. અંતરંગ ગાંઠ મટે ત્યારે જ સમ્યક્ત્વ થાય. રોગ બાણે, રોગની દવા બાણે, ચરી બાણે, પથ્થ બાણે અને તે પ્રમાણે ઉપાય કરે તો રોગ મટે. રોગ બણ્યા વગર અજ્ઞાની જે ઉપાય કરે તેથી રોગ વધે. પથ્થ પાળે ને દવા કરે નહીં, તો રોગ કેમ મટે? ન મટે. તો આ તો રોગે કાંઈ, ને દવાય કાંઈ! શાસ્ત્ર તો જ્ઞાન કહેવાય નહીં. જ્ઞાન તો માંહીથી ગાંઠ મટે ત્યારે જ કહેવાય. તપ, સંયમાદિ માટે સત્પુરુષનાં વચન સાંભળવાનું બતાવ્યું છે.

જ્ઞાની ભગવાને કહ્યું છે કે સાધુઓએ અચેત અને નીરસ આહાર લેવો. આ કહેવું તો કેટલાક સાધુઓ ભૂલી ગયા છે. દૂધ આદિ સચેત ભારે ભારે વિગય પદાર્થો લઈ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પર પગ દઈ ચાલે તે કલ્યાણનો રસ્તો નહીં. લોક કહે છે કે સાધુ છે; પણ આત્મદશા સાધે તે સાધુ.

નરસિંહ મહેતો કહે છે કે અનાદિકાળથી આમ ને આમ ચાલતાં કાળ ગયો, પણ નિવેડો આવ્યો નહીં. આ માર્ગ નહીં; કેમકે અનાદિકાળથી ચાલતાં ચાલતાં પણ માર્ગ હાથ આવ્યો નહીં. જો આ માર્ગ જ હોય તો હજી સુખી કાંઈયે હાથમાં આવ્યું નહીં એમ અને નહીં. માર્ગ જુદો જ હોવો જોઈએ.

તૃષ્ણા કેમ ઘટે? લૌકિક ભાવમાં મોટાઈ મૂકી દેતો. ‘ઘર-કુટુંબ આદિને મારે શું કરવું છે? લૌકિકમાં ગમે તેમ હોય, પણ મારે તો મોટાઈ મૂકી ગમે તે પ્રકારે તૃષ્ણા ઘટે તેમ કરવું છે.’ એમ વિચારે તો તૃષ્ણા ઘટે, મોળી પડે.

તપનું અભિમાન કેમ ઘટે? ત્યાગ કરવો તેનો ઉપયોગ રાખવાથી. ‘મને આ અભિમાન કેમ થાય છે?’ એમ રાજ વિચારતાં વિચારતાં અભિમાન મોળું પડશે.

જ્ઞાની કહે છે તે કૃત્તીરૂપી જ્ઞાન વિચારે, તો અજ્ઞાનરૂપી તાણું ઊઘડી જાય; કેટલાંય તાણાં ઊઘડી જાય. કૃત્તી હોય તો તાણું ઊઘડે; બાકી પહાણા માર્યે તો તાણું ભાંગી જાય.

‘કલ્યાણ શું હશે?’ એવો જીવને ભાગ્યો છે. તે કાંઈ હાથી-ઘોડો નથી. જીવને આવી જ્ઞાતિને લીધે કલ્યાણની કૃત્તીઓ સમજાતી નથી. સમજાય તો તો સુગમ છે. જીવની જ્ઞાતિએ દૂર કરવા માટે જગતનું વર્ણન બતાવ્યું છે. જો જીવ હંમેશના અંધમાર્ગથી થાકે તો માર્ગમાં આવે.

જ્ઞાની પરમાર્થ, સમ્યક્ત્વ હોય તે જ કહે. ‘કયાય ઘટે તે કલ્યાણ, જીવનાં રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન જાય તેને કલ્યાણ કહેવાય.’ ત્યારે લોક કહે છે કે, ‘એવું તો અમારા શુરુઓય કહે

છે; ત્યારે જીવંત શું બતાવે છે ?' આવી આડી કલ્પનાઓ કરી જીવને પોતાના દોષ મટાડવા ઇચ્છા નથી.

આત્મા અજ્ઞાનરૂપી પદ્મરે કરી દબાઈ ગયો છે. જ્ઞાની જ આત્માને ભેંચો લાવશે. આત્મા દબાઈ ગયો છે એટલે કલ્યાણ સૂઝતું નથી. જ્ઞાની સદ્વિચારરૂપી સહેલી કૂંચીઓ બતાવે તે કૂંચીઓ હબરો તાળાને લાગે છે.

જીવને માંહીથી અજીવું મટે ત્યારે અમૃત ભાવે, તે જ રીતે બ્રાંતિરૂપી અજીવું મટેય કલ્યાણ થાય; પણ જીવને અજ્ઞાની શુરુએ ભડકાવી માર્યા છે એટલે બ્રાંતિરૂપ અજીવું કેમ મટે ? અજ્ઞાની શુરુએ જ્ઞાનને બદલે તપ બતાવે; તપમાં જ્ઞાન બતાવે; આવી રીતે અવળું અવળું બતાવે તેથી જીવને તરવું બહુ મુસીબતવાળું છે. અહંકારાદિરહિતપણે તપાદિ કરવાં.

કદાચહ મૂકીને જીવ વિચારે, તો માર્ગ તો જીવે છે. સમકિત સુલભ છે, પ્રત્યક્ષ છે, સહેલું છે. જીવ ગામ મૂકી આવો ગયો છે તે પાછો ફરે ત્યારે ગામ આવે. સત્પુરુષનાં વચનોનું આસ્થાસહિત શ્રવણમનન કરે તો સમ્યક્ત્વ આવે. તે આવ્યા પછી વ્રતપચ્ચખાણ આવે, ત્યાર પછી પાંચમું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય.

સાચું સમજઈ તેની આસ્થા થઈ તે જ સમ્યક્ત્વ છે. જેને ખરાખોટાની કિંમત થઈ છે, તે ભેદ જેને મટેય છે તેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય.

અસદ્ગુરુથી સત્ સમભય નહીં, સમકિત થશે નહીં. કયા, સત્ય, અહત ન લેવું એ આદિ સદ્ગુરુએ સત્પુરુષની સમીપ આવવાનાં સત્સાધન છે. સત્પુરુષો જે કહે છે તે સૂત્રના, સિદ્ધાંતના પરમાર્થ છે. સૂત્ર સિદ્ધાંત તો કાગળ છે. અમે અનુભવથી કહીએ છીએ, અનુભવથી શંકા મટાડવાનું કહી શકીએ છીએ. અનુભવ પ્રગટ દીવો છે, ને સૂત્ર કાગળમાં લખેલ દીવો છે.

દુઃખિયાપણું કે તપાપણું કર્યા કરે તેથી સમકિત થવાનું નથી; ખરેખર સાચું સ્વરૂપ સમભય, માંહીથી કયા ફરે તો સમકિત થાય. પરમાર્થમાં પ્રમાદ એટલે આત્મામાંથી બહાર વૃત્તિ તે. ધાતિકર્મ ધાત કરે તેને કહેવાય. પરમાણુને પક્ષપાત નથી, જે રૂપે આત્મા પરિણુમાવે તે રૂપે પરિણુમે.

નિકાચિત કર્મમાં સ્થિતિબંધ હોય તો ખરેખર બંધ થાય છે. સ્થિતિકાળ ન હોય તો તે વિચારે, પશ્ચાત્તાપે, જ્ઞાનવિચારે નાશ થાય. સ્થિતિકાળ હોય તો ભોગવ્યે છૂટકો.

કોધાદિક કરી જે કર્મો ઉપાજન કર્યા હોય તે ભોગવ્યે છૂટકો. ઉદ્ય આવ્યે ભોગવવું જ ભેઈએ, સમતા રાખે તેને સમતાનું કળ. સહુના પરિણામ પ્રમાણે કર્મ ભોગવવાં પડે છે.

જ્ઞાન ત્રીપણામાં, પુરુષપણામાં સરખું જ છે. જ્ઞાન આત્માનું છે. વેદથી રહિત થાય ત્યારે જ યથાર્થ જ્ઞાન થાય.

ત્રી હોય કે પુરુષ હોય પણ દેહમાંથી આત્મા નીકળી બાય ત્યાં શરીર તો મડદું છે ને ઇદ્રિયો ગોખલા જેવી છે.

મહાવીર ભગવાનના જર્ણનું હરણ થયું હશે કે કેમ ? એવા વિકલ્પનું શું કામ છે ? ભગવાન ગમે ત્યાંથી આવ્યા; પણ સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર હતાં કે નહીં ? આપણે

તો એનું કામ છે, એના આશ્રયે તરવાનો ઉપાય કરવો એ જ શ્રેયસ્કર છે. કલ્પના કરી કરી શું કરવું છે? ગમે તેમ સાધન મેળવી ભૂખ મટાડવી છે. શાસ્ત્રમાં કહેલી વાતો આત્માને ઉપકાર થાય તેમ ગ્રહવી, બીજી રીતે નહીં.

જીવ બૂડી રહ્યો છે ત્યાં અજ્ઞાની જીવ પૂછે કે ‘કેમ પડ્યો?’ એ આદિ પંચાત કરે ત્યાં તો એ જીવ બૂડી બચ, પૂરો થાય. પણ જ્ઞાની તો તારનાર હોવાથી તે બીજી પંચાત મૂકી, બૂડતાને તુરત તારે છે.

જગતની ભાંજગડ કરતાં કરતાં જીવ અનાદિકાળથી રખડ્યો છે. એક ઘરમાં મારાપણું માન્યું ત્યાં તો આટલું બધું દુઃખ છે તો પછી જગતની, ચક્રવર્તીની રિદ્ધિની કલ્પના, મમતા કરવાથી દુઃખમાં શું બાકી રહે! અનાદિકાળથી એથી હારી જઈ મરી રહ્યો છે.

બાણપણું શું? પરમાર્થના કામમાં આવે તે બાણપણું. સમ્યક્દર્શન સહિત બાણપણું હોય તે સમ્યક્જ્ઞાન.

નવપૂર્વ તો અલ્પવી પણ બાણે. પણ સમ્યક્દર્શન વિના તે સૂત્રઅજ્ઞાન કહ્યું છે.

સમ્યક્ત્વ હોય ને શાસ્ત્રના માત્ર બે શબ્દ બાણે તોપણ મોક્ષના કામમાં આવે. મોક્ષના કામમાં જે જ્ઞાન ન આવે તે અજ્ઞાન.

મેરુ આદિનું વર્ણન બાણી તેની કલ્પના, ફિક્કર કરે, બાણે મેરુનો કંટાકટ ના લેવો હોય? બાણવાનું તો મમતા મૂકવા માટે છે.

ઝેરને બાણે તે ના પીએ. ઝેરને બાણીને પીએ તો તે અજ્ઞાન છે. માટે બાણીને મૂકવા માટે બાણપણું કહ્યું છે.

જે દૃઢ નિશ્ચય કરે કે ગમે તેમ કરું, ઝેર પીઈ, પર્વત પરથી પડું, પણ કલ્યાણ થાય તે જ કરું. એનું બાણપણું સાચું. તે જ તરવાનો કામી કહેવાય.

દેવતાને હીરામાણેક આદિ પરિગ્રહ વધારે છે. તેમાં અતિશય મમતા મૂર્છા હોવાથી ત્યાંથી ચવીને તે હીરા આદિમાં એકેદ્રિયપણે અવતરે છે.

જગતનું વર્ણન કરતાં, અજ્ઞાનથી અનંતી વાર જીવ ત્યાં જન્મી આવ્યો તે અજ્ઞાન મૂકવા માટે જ્ઞાનીએ એ વાણી કહી છે. પણ જગતના વર્ણનમાં જ બાકી પડે એનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય! તે તો અબાણપણું જ કહેવાય. જે બાણીને અજ્ઞાનને મૂકવાનો ઉપાય કરે તે બાણપણું.

ચોતાના દોષો ટળે એવા પ્રશ્ન કરે તો દોષ ટળવાનું કારણ થાય. જીવના દોષ ઘટે, ટળે તો સુક્રિત થાય.

જગતની વાત બાણવી તેને શાસ્ત્રમાં સુક્રિત કહી નથી. પણ નિરાવરણ થાય ત્યારે મોક્ષ.

પાંચ વરસ થયાં એક બીડી જેવું વ્યસન તે ગ્રેરણા કર્યા વિના મૂકી શકાય નહિ. અમારો ઉપદેશ તો જેને તરત જ કરવા ઉપર વિચાર હોય તેને જ કરવો. આ કાળમાં ઘણા જીવ વિરાધક હોય છે અને નહીં જેવો જ સંસ્કાર થાય છે.

આવી વાત તો સહેજમાં સમજવા જેવી છે અને સહેજ વિચાર કરે તો સમબચ એવી છે કે મન વચન કાયાના ત્રણ યોગથી રહિત જીવ છે, સહજસ્વરૂપ છે. જ્યારે એ

ત્રણ યોગ તે ત્યાગવાના છે ત્યારે આ ગહારના પદાર્થ ઉપર જીવ કેમ આગ્રહ કરતો હશે ? એ આશ્ચર્ય જીપજે છે ! જીવ જે જે કુળમાં જીપજે છે તેનો તેનો આગ્રહ કરે છે, જોર કરે છે. વૈષ્ણવને ત્યાં જન્મ લીધો હોત તો તેનો આગ્રહ થઈ જાત; એ તપામાં હોય તો તપાનો આગ્રહ થઈ જાય. જીવનું સ્વરૂપ હું દિધા નથી, તપા નથી, કુલ નથી, જાતિ નથી, વર્ણ નથી. તેને આવી આવી માઠી કલ્પના કરી આગ્રહથી વર્તાવવો એ કેવું અજ્ઞાન છે ! જીવને લોકને સારું દેખાડવાનું જ ગહુ ગમે છે અને તેથી જીવ વૈરાગ્ય ઉપશમના માર્ગથી રોકાઈ જાય છે. હાલ હવેથી અને પ્રથમ કંઈ છે, દુરાગ્રહ અર્થે જૈનનાં શાસ્ત્ર વાંચવાં નહિ. વૈરાગ્ય ઉપશમ જેમ વધે તેવું જ કરવું. એમાં (માગધી ગાથાઓમાં) કયાં એવી વાત છે કે આને હું દિધો કે આને તપો માનવો ? એવી બ્યાખ્યા તેમાં હોતી જ નથી.

(ત્રિકોવનને) જીવને ઉપાધિ ગહુ છે. આવો જોગ મનુષ્યક્ષવ વગેરે સાધન મળ્યાં છે અને જીવ વિચાર ન કરે ત્યારે એ તે પશુના દેહમાં વિચાર કરશે ? કયાં કરશે ?

જીવ જ પરમાધારી (જમ) જેવો છે, અને જમ છે, કારણ કે નરકગતિમાં જીવ જાય છે તેનું કારણ જીવ અહીંથી કરે છે.

પશુની જાતિનાં શરીરોનાં દુઃખ પ્રત્યક્ષ જીવ જીએ છે, જરા વિચાર આવે છે અને પાછો ભૂલી જાય છે. પ્રત્યક્ષ લોક જીએ છે કે આ મરી ગયો, મારે મરવું છે, એવી પ્રત્યક્ષતા છે; તથાપિ શાસ્ત્રને વિષે પાછી તે બ્યાખ્યા દહ કરવા સારુ વારંવાર તે જ વાત કહી છે. શાસ્ત્ર તો પરોક્ષ છે અને આ તો પ્રત્યક્ષ છે પણ જીવ પાછો ભૂલી જાય છે, તેથી તે ને તે વાત કરી છે.

આ વ્યાખ્યાનસાર-૧*

[૭૫૩]

૬૫૮

મોરબી, સંવત ૧૯૫૪-૫૫

૧. પહેલે ગુણસ્થાનકે અંધિ છે તેનું લેહન કર્યા વિના આત્મા આગળના ગુણસ્થાનકે જઈ શકતો નથી. જોગાનજોગ મળવાથી અકામનિર્જરા કરતો જીવ આગળ વધે છે, ને અંધિલેહ કરવાની નજીક આવે છે. અહીં આગળ અંધિનું એટલું બધું પ્રબલપણું છે કે, તે અંધિલેહ કરવામાં મોળો પડી જઈ અસમર્થ થઈ જઈ પાછો વળે છે; હિમ્મત કરી આગળ વધવા ધારે છે; પણ મોહનીયના કારણથી રૂપાન્તર સમજઈ પોતે અંધિલેહ કરે છે એમ સમજે છે; અને જીલટું તે સમજવારૂપ મોહના કારણથી અંધિનું નિષિદ્ધપણું કરે છે. તેમથી કૌંઠક જ જીવ જોગાનજોગ પ્રાપ્ત થયે અકામનિર્જરા કરતાં અતિ ભળવાન થઈ તે અંધિને મોળી પાડી અથવા પોચી કરી આગળ વધી જાય છે. જે અવિરતિસમ્યક્દષ્ટિનામા ચોથા ગુણસ્થાનક છે; જ્યાં મોક્ષમાર્ગની સુપ્રતીતિ થાય છે. આનું બીજું નામ ‘મોક્ષબીજ’ છે. અહીં આત્માના અનુભવની શરૂઆત થાય છે, અર્થાત્ મોક્ષ થવાનું બીજ અહીં રોપાય છે.

૨ આ ‘મોક્ષબીજ ગુણસ્થાનક’—ચોથા ગુણસ્થાનક—થી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી આત્મઅનુભવ એકસરખો છે; પરંતુ જ્ઞાનાવરણીય કર્મની નિરાવરણતાનુસાર જ્ઞાનની વિશુદ્ધતા ચોછી અઢકી હોય છે, તેના પ્રમાણમાં અનુભવનું પ્રકાશનું કહી શકે છે.

૩ જ્ઞાનાવરણનું સર્વ પ્રકારે નિરાવરણ થવું તે ‘કેવળજ્ઞાન’ એટલે ‘મોક્ષ’; જે બુદ્ધિ-બળથી કહેવામાં આવે છે એમ નથી; પરંતુ અનુભવગમ્ય છે.

૪ બુદ્ધિબળથી નિશ્ચય કરેલો સિદ્ધાંત તેથી વિશેષ બુદ્ધિબળ અથવા તર્કથી વખતે ફરી શકે છે; પરંતુ જે વસ્તુ અનુભવગમ્ય (અનુભવસિદ્ધ) થઈ છે તે ત્રણે કાળમાં ફરી શકતી નથી.

૫ હાલના સમયમાં જૈનદર્શનને વિષે અવિરતિ સમ્યક્દષ્ટિનામા ચોથા ગુણસ્થાનથી અપ્રમત્તનામા સાતમા ગુણસ્થાનક સુધી આત્મઅનુભવ સ્પષ્ટ સ્વીકારેલ છે.

૬ સાતમાથી સયોગીકેવળીનામા તેરમા ગુણસ્થાનક સુધીનો કાળ અંતર્સુહૃતનો છે. તેરમાનો કાળ વખતે લાંબો પણ હોય છે. ત્યાં સુધી આત્મઅનુભવ પ્રતીતિરૂપ છે.

* વિ. સંવત ૧૯૫૪ના માહથી ચૈત્ર માસ સુધીમાં તેમજ સ. ૧૯૫૫ના તે અરસામાં શ્રીમદ્વી મોરબીમાં લાંબો વખત સ્થિતિ હતી. તે વેળા તેમણે કરેલાં વ્યાખ્યાનોનો એક સુસુક્ષ્મ શ્રોતાએ સ્મૃતિ ઉપરથી ટાંકેલ આ સાર છે.

૭ આ કાળને વિષે ચોક્ષ નથી એમ માની જીવ ચોક્ષહેતુભૂત ક્રિયા કરી શકતો નથી, અને તેવી માન્યતાને લઈને જીવનું પ્રવર્તન બીજી જ રીતે થાય છે.

૮ પાંજરામાં પૂરેલો સિંહ પાંજરાથી પ્રત્યક્ષ બુદ્ધો છે, તો પણ બહાર નીકળવાને સામર્થ્ય રહિત છે. તેમ જ એકા આયુષ્યના કારણથી અથવા સંઘયણાદિ અન્ય સાધનોના અભાવે આત્મારૂપી સિંહ કર્મરૂપી પાંજરામાંથી બહાર આવી શકતો નથી એમ માનવામાં આવે તો તે માનવું સકારણ છે.

૯ આ અસાર એવા સંસારને વિષે મુખ્ય એવી ચાર ગતિ છે; જે કર્મબંધથી પ્રાપ્ત થાય છે. બંધ વિના તે ગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. અબંધ એવું જે ચોક્ષસ્થાનક તે બંધથી થનારી એવી જે ચાર ગતિ તે રૂપ સંસારને વિષે નથી. સમ્યક્ત્વ અથવા ચારિત્રથી બંધ થતો નથી એ તો ચોક્ષ્ય છે; તો પછી ગમે તે કાળમાં સમ્યક્ત્વ અથવા ચારિત્ર પામે ત્યાં તે સમયે બંધ નથી; અને જ્યાં બંધ નથી ત્યાં સંસાર નથી.

૧૦ સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રમાં આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ છે, તથાપિ તે સાથે મન, વચન, શરીરના શુભ ભોજ પ્રવર્તે છે. તે શુભ ભોગથી શુભ એવો બંધ થાય છે. તે બંધને લઈને દેવાદિગતિ એવો જે સંસાર તે કરવો પડે છે. પરંતુ તેથી વિપરીત જે સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર જેટલે અંશે પ્રાપ્ત થાય છે તેટલે અંશે ચોક્ષ પ્રગટ થાય છે; તેનું ફળ દેવાદિ-ગતિ પ્રાપ્ત થઈ તે નથી. દેવાદિગતિ જે પ્રાપ્ત થઈ તે ઉપર બતાવેલા મન, વચન, શરીરના શુભ ભોગથી થઈ છે; અને અબંધ એવું જે સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે તે કાયમ રહીને ફરી મનુષ્યપણું પામી ફરી તે ભાગને ભેડાઈ ચોક્ષ થાય છે.

૧૧ ગમે તે કાળમાં કર્મ છે; તેનો બંધ છે; અને તે બંધની નિર્જરા છે, અને સંપૂર્ણ નિર્જરા તેનું નામ 'ચોક્ષ' છે.

૧૨ નિર્જરાના બે ભેદ છે; એક સકામ, એટલે સહેતુ (ચોક્ષના હેતુભૂત) નિર્જરા અને બીજી અકામ એટલે વિપાકનિર્જરા.

૧૩ અકામનિર્જરા ઔદયિક ભાવે થાય છે. આ નિર્જરા જીવે અનંતી વાર કરી છે; અને તે કર્મબંધનું કારણ છે.

૧૪ સકામનિર્જરા ક્ષાયોપશમિક ભાવે થાય છે. જે કર્મના અબંધનું કારણ છે. જેટલે અંશે સકામનિર્જરા (ક્ષાયોપશમિક ભાવે) થાય તેટલે અંશે આત્મા પ્રગટ થાય છે. જો અકામ (વિપાક) નિર્જરા હોય તો તે ઔદયિક ભાવે હોય છે; અને તે કર્મબંધનું કારણ છે. અહીં પણ કર્મનું નિર્જરનું થાય છે; પરંતુ આત્મા પ્રગટ થતો નથી.

૧૫ અનંતી વાર ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાથી જે નિર્જરા થઈ છે તે ઔદયિક ભાવે (જે ભાવ અબંધક નથી) થઈ છે; ક્ષાયોપશમિક ભાવે થઈ નથી. જો તેમ થઈ હોત તો આ પ્રમાણે રખડવું બનત નહીં.

૧૬ માર્ગ બે પ્રકારે છે: એક લૌકિક માર્ગ અને બીજો લોકોત્તર માર્ગ; જે એક-બીજાથી વિરુદ્ધ છે.

૧૭ લૌકિક માંગથી વિરુદ્ધ જે લોકોત્તર માંગ તે પાળવાથી તેનું ફળ તેથી વિરુદ્ધ એવું જે લૌકિક તે હોય નહીં. એવું કૃત્ય તેનું ફળ.

૧૮ આ સંસારને વિષે અનંત એવા કોટિ જીવોની સંખ્યા છે. વ્યવહારાદિ પ્રસંગે ક્રોધાદિ વર્તણૂક અનંત જીવો ચલાવે છે. ચક્રવર્તી રાજા આદિ ક્રોધાદિ ભાવે સંજામ ચલાવે છે, અને લાખો મનુષ્યનો ઘાત કરે છે તો પણ તેઓમાંના કોઈ કોઈનો તે જ કાળમાં મોક્ષ થયો છે.

૧૯ ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભની ચોક્કસીને કષાય એવા નામથી જોખનવામાં આવે છે. આ કષાય છે તે અત્યંત ક્રોધાદિવાળો છે. તે જો અનંત સંસારનો હેતુ હોઈને, અનંતા નુબંધી કષાય થતો હોય તો તે ચક્રવર્ત્યાદિને અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ, અને તે હિસાબે અનંત સંસાર વ્યતીત થયા પહેલાં મોક્ષ થવો શી રીતે ઘટે ? એ વાત વિચારવા યોગ્ય છે.

૨૦ જે ક્રોધાદિથી અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થાય તે અનંતાનુબંધી કષાય છે, એ પણ નિઃશૂંક છે. તે હિસાબે ઉપર બતાવેલા ક્રોધાદિ અનંતાનુબંધી સંભવતા નથી. ત્યારે અનંતાનુબંધીની ચોક્કસી બીજી રીતે સંભવે છે.

૨૧ સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણેની ઐક્યતા તે 'મોક્ષ' તે સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એટલે વીતરાગ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે. તેનાથી જ અનંત સંસારથી 'મુક્તપણું' પ્રમાય છે. આ વીતરાગજ્ઞાન કર્મના અબંધનો હેતુ છે. વીતરાગના માર્ગે ચાલવું અથવા તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એ પણ અબંધક છે. તે પ્રત્યે જે ક્રોધાદિ કષાય હોય તેથી વિમુક્ત થવું તે જ અનંત સંસારથી અત્યંતપણે મુક્ત થવું છે; અર્થાત્ મોક્ષ છે. મોક્ષથી વિપરીત એવો જે અનંત સંસાર તેની વૃદ્ધિ જેનાથી થાય છે તેને અનંતાનુબંધી કહેવામાં આવે છે; અને છે પણ તેમ જ વીતરાગના માર્ગે અને તેમની આજ્ઞાએ ચાલનારાનું કલ્યાણ થાય છે. આવો જે ઘણા જીવોને કલ્યાણકારી માર્ગ તે પ્રત્યે ક્રોધાદિભાવ (જે મહા વિપરીતના કરનારા છે) તે જ અનંતાનુબંધી કષાય છે,

૨૨ જો કે ક્રોધાદિભાવ લૌકિકે પણ અફળ નથી; પરંતુ વીતરાગે પ્રરૂપેલ વીતરાગ જ્ઞાન અથવા મોક્ષધર્મ અથવા તો સત્ધર્મ તેનું ખંડન અથવા તે પ્રત્યે ક્રોધાદિભાવ વીતરાગના હિત જેવે ભાવે હોય તેવે ભાવે અનંતાનુબંધી કષાયથી બંધ થઈ અનંત એવા સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે.

૨૩ અનુભવનો કોઈ પણ કાળમાં અભાવ નથી, બુદ્ધિબળથી સુંકર કરેલ વાત જે અપ્રત્યક્ષ છે તેનો કવચિત્ અભાવ પણ થવો ઘટે.

૨૪ કેવળજ્ઞાન એટલે જેનાથી કંઈ પણ બાણવું અવશેષ રહેતું નથી તે, કે આત્મપ્રદેશનો જે સ્વભાવભાવ છે તે ? :-

(અ) આત્માએ ઉત્પન્ન કરેલ વિભાવભાવ અને તેથી જડ પદાર્થોના થયેલો સર્વોચ્ચ તે રૂપે થયેલા આવરણે કરી જે કંઈ રૂપવું, બાણવું થાય છે તે ઇન્દ્રિયની સહચિતાથી થઈ શકે છે, પરંતુ તે સંબંધી આ વિવેચન નથી. આ વિવેચન 'કેવળજ્ઞાન' સંબંધી છે.

(આ) વિભાવભાવથી થયેલો જે પુદ્ગલસ્તિકાયનો સંબંધ તે આત્માથી પર છે. તેનું તથા જેટલા પુદ્ગલનો સંયોગ થયો તેનું યથાન્યાયથી જ્ઞાન અર્થાત્ અનુભવ થાય તે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે, અને તેને લઈને લોકસમસ્તના જે પુદ્ગલ તેના પશુ એવો જ નિર્ણય થાય તે બુદ્ધિભળમાં સમાય છે. જેમ, જે આકાશપ્રદેશને વિષે અથવા તો તેની નજીક વિભાવી આત્મા સ્થિત છે તે આકાશપ્રદેશના તેટલા ભાગને લઈને અચ્છેદ અલેદ્ય એવું જે અનુભવાય છે તે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે; એને તે ઉપરાંતના બાકીના આકાશ જેને કેવળજ્ઞાનીએ પોતે પશુ અનંત (જેનો અંત નહીં એવો) કહેલ છે, તે અનંત આકાશનો પશુ તે પ્રમાણે શુભ્ર હોવો એમ એ એવું બુદ્ધિભળે નિર્ણીત કરેલું હોવું એમ.

(ઇ) આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અથવા તો આત્મજ્ઞાન-થયું, એ વાત અનુભવગમ્ય છે. તે આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી આત્મઅનુભવ થવા ઉપરાંત શું શું થવું-એમ એ એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે બુદ્ધિભળથી કહેલું; એમ ધારી શકાય છે.

(ઉ) ઇન્દ્રિયના સંયોગથી જે કંઈ કેખવું જાણવું થાય તે એકે અનુભવગમ્યમાં સમાય છે. ખરું, પરંતુ અહીં તો અનુભવગમ્ય આત્મતત્ત્વને વિષે કહેવાનું છે; જેમાં ઇન્દ્રિયોની સહાયતા અથવા તો સંબંધની જરૂર છે નહીં, તે સિવાયની વાત છે. કેવળજ્ઞાની સહજ દેખી જાણી રહ્યા છે; અર્થાત્ લોકના સર્વ પ્રદર્શને અનુભવ્યા છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેમાં ઉપયોગનો સંબંધ રહે છે; કારણ કે કેવળજ્ઞાનીના તેરમા અને ચૌદમા શુભ્રસ્થાનક એવા-જે વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે, તેમાં તેરમા શુભ્રસ્થાનકવાળા કેવળજ્ઞાનીને યોગ છે એમ સ્પષ્ટ છે, અને જ્યાં એ પ્રમાણે છે ત્યાં ઉપયોગની ખાસ રીતે જરૂર છે, અને જ્યાં ખાસ રીતે જરૂર છે ત્યાં બુદ્ધિભળ છે એમ કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી; અને જ્યાં-એ પ્રમાણે ઠરે છે ત્યાં અનુભવ સાથે બુદ્ધિભળ પશુ ઠરે છે.

(ઉ) આ પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી આત્માને જે જડ પ્રદર્શ નજીક છે તેનો તો અનુભવ થાય છે; પશુ જે નજીક નથી અર્થાત્ જેનો યોગ નથી તેનો અનુભવ થવો એમ કહેવું એ સુરકેલીવાળું છે; અને તેની સાથે છેડેના પ્રદર્શનો અનુભવ ગમ્ય નથી એમ કહેવાથી કહેવાતા કેવળજ્ઞાનના અર્થને વિરોધ આવે છે, તેથી ત્યાં બુદ્ધિભળથી સર્વ પ્રદર્શનું, સર્વ પ્રકારે, સર્વ કાળનું જ્ઞાન થાય છે એમ ઠરે છે.

૨૫ એક કાળના કલ્પેલા સમય જે અનંત છે, તેને લઈને અનંતકાળ કહેવાય છે. તેમાંના વર્તમાનકાળ પહેલાંના જે સમય વ્યતીત થયા છે તે ફરીથી આવવાના નથી એ વાત ન્યાયસંપન્ન છે; તે સમય અનુભવગમ્ય શી રીતે થઈ શકે એ વિચારવાનું છે.

૨૬ અનુભવગમ્ય જે સમય થયા છે તેનું જે સ્વરૂપ છે તે તથા તે સ્વરૂપ સિવાય તેનું બીજું સ્વરૂપ થતું નથી, અને તે જ પ્રમાણે અનાદિ અનંત કાળના બીજા જે સમય તેનું પશુ તેવું જ સ્વરૂપ છે; એમ બુદ્ધિભળથી નિર્ણીત થયેલું જણાય છે.

૨૭ આ કાળને વિષે જ્ઞાન ક્ષીણ થયું છે; અને જ્ઞાન ક્ષીણ થવાથી મતલેહ ઘણા થયા છે. જેમ જ્ઞાન ઓછું તેમ મતલેહ વધારે, અને જ્ઞાન વધુ તેમ મતલેહ ઓછા, નાણાંની પેઠે. જ્યાં નાણું ઘટયું ત્યાં કંકાસ વધારે, અને જ્યાં નાણું વધ્યું ત્યાં કંકાસ ઓછા હોય છે,

૨૮ જ્ઞાન વિના સમ્યક્ત્વનો વિચાર સૂઝતો નથી. મતલબેક ઉત્પન્ન નથી કરવો એવું જેના મનમાં છે તે જે જે વાંચે અથવા સાંભળે તે તે તેને કહે છે. મતલબેકાદિ કારણને લઈને શ્રુતશ્રવણાદિ કળતાં નથી.

૨૯ વાટે ચાલતાં એક કાળિયું કાંટામાં ભરાયું અને રસ્તાની યુસાફરી હેજી છે, તો બની શકે તો કાંટા દૂર કરવા, પરંતુ કાંટા કાઢવાનું ન બની શકે તો તેટલા સારુ ત્યાં રોકાઈ રાત ન રહેવું; પણ કાળિયું મૂકી હાઈ ચાલી નીકળવું. તેવી જ રીતે જિનમાર્ગનું સ્વરૂપ તથા તેનું રહસ્ય શું છે તે સમજ્યા વિના, અથવા તેનો વિચાર કર્યા વિના અદ્ય અદ્ય શંકાઓ ખાટે બેસી રહી આગળ ન વધવું તે ઉચિત નથી. જિનમાર્ગ ખરી રીતે ભેતાં તો જીવને કર્મક્ષય કરવાનો ઉપાય છે, પણ જીવ પોતાના મતથી ચૂંચાઈ ગયેલ છે.

૩૦ જીવ ખહેલા શુભસ્થાનકમાં અધિશેક સુધી અનંતી વાર આવ્યો ને ત્યાંથી વળી ગયો છે.

૩૧ જીવને એવો ભાવ રહે છે કે સમ્યક્ત્વ અનાયાસે આવતું હશે; પરંતુ તે તો પ્રયાસ (પુરુષાર્થ) કર્યા વિના પ્રાપ્ત થતું નથી.

૩૨ કર્મપ્રકૃતિ ૧૫૮ છે. સમ્યક્ત્વ આવ્યા વિના તેમાંની કોઈ પણ પ્રકૃતિ સમૂળગી ક્ષય થાય નહીં. અનાદિથી જીવ નિર્જરા કરે છે, પરંતુ મૂળમાંથી એક પણ પ્રકૃતિ ક્ષય થતી નથી! સમ્યક્ત્વમાં એવું સામર્થ્ય છે, કે તે પ્રકૃતિને મૂળમાંથી ક્ષય કરે છે. તે આવી રીતે કે:-અસુક પ્રકૃતિ ક્ષય થયા પછી તે આવે છે; અને જીવ અગિયો થાય તો આસ્તે આસ્તે સર્વ પ્રકૃતિ ખપાવે છે.

૩૩ સમ્યક્ત્વ સર્વને જણાય એમ પણ નહીં, તેમ કોઈને પણ ન જણાય એમ પણ નહીં. વિચારવાનને તે જણાય છે.

૩૪ જીવને સમજાય તો સમજવા પછીથી બહુ સુગમ છે; પણ સમજવા સારુ જીવે આજ દિવસ સુધી ખરેખરો લક્ષ આપ્યો નથી. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાના જીવને જ્યારે જ્યારે ભેગ બન્યા છે ત્યારે ત્યારે બરાબર ધ્યાન આપ્યું નથી, કારણ કે જીવને અંતરાય થયો છે. કેટલાક અંતરાયો તો પ્રત્યક્ષ છે, છતાં બહુવામાં આવતા નથી. જો જણાવનાર મળે તોપણ અંતરાયના ભેગથી ધ્યાનમાં લેવાનું બનતું નથી. કેટલાક અંતરાયો તો અચક્ષ્ત છે કે જે ધ્યામાં આવવા જ મુશ્કેલ છે.

૩૫ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ માત્ર વાણીયોગથી કહી શકાય; બે એકદમ કહેવામાં આવે તો ત્યાં આગળ જીવને ઊલટો ભાવ ભાસે; તથા સમ્યક્ત્વ ઉપર ઊલટો અભાવ થવા માંડે; પરંતુ તે જ સ્વરૂપ બે અનુક્રમે જેમ જેમ દશા વધતી જાય તેમ તેમ કહેવામાં અથવા સમજાવવામાં આવે તો તે સમજવામાં આવી શકવા યોગ્ય છે.

૩૬ આ કાળને વિષે ચોક્ષ છે એમ બીજા માર્ગમાં કહેવામાં આવે છે. જૈનમાર્ગમાં આ કાળને વિષે અસુક ક્ષેત્રમાં તેમ થવું બેકે કહેવામાં આવતું નથી; છતાં તે જ ક્ષેત્રમાં આ કાળને વિષે સમ્યક્ત્વ થઈ શકે છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

૩૭ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ત્રણે આ કાળને વિષે છે. પ્રયોજનભૂત પદાર્થનું જાણપણું તે ‘જ્ઞાન’, તેને લઈને સુપ્રતીતિ તે ‘દર્શન’, અને તેથી થતી ક્રિયા તે ‘ચારિત્ર આ કાળને વિષે જૈનમાર્ગમાં સમ્યક્ત્વ પછી સાતમા શુભસ્થાનક સુધી પ્રાપ્ત કરી શકવાનું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે.

૩૮ સાતમા સુધી પહોંચે તોપણ ચોટી વાત છે.

૩૯ સાતમા સુધી પહોંચે તો તેમાં સમ્યક્ત્વ સમાઈ જાય છે; અને જો ત્યાં સુધી પહોંચે તો તેને ખાતરી થાય છે કે આગલી દશાનું કેવી રીતે છે ? પરંતુ સાતમા સુધી પહોંચ્યા વિના આગલી વાત ખાલમાં આવી શકતી નથી.

૪૦ વધતી દશા થતી હોય તો તેને નિષેધવાની જરૂર નથી; અને ન હોય તો માનવા જરૂર નથી. નિષેધ કર્યા વિના આગળ વધતા જવું.

૪૧ સામાયિક, છ આઠ કોટિનો વિવાહ મૂકી દીધા પછી નવ વિના નથી થતું; અને છેવટે નવ કોટિ વૃત્તિયે મૂક્યા વિના મોક્ષ નથી.

૪૨ અગિયાર પ્રકૃતિ ખપાવ્યા વિના સામાયિક આવે નહીં. સામાયિક થાય તેની દશા તો અદ્ભુત થાય. ત્યાંથી છ, સાત અને આઠમા શુભસ્થાનકે જાય; ને ત્યાંથી બે ઘડીમાં મોક્ષ થઈ શકે છે.

૪૩ મોક્ષમાર્ગે કરવાળની ધાર જેવો છે, એટલે એક ધારો (એક પ્રવાહરૂપે) છે. ત્રણે કાળમાં એક ધારાએ એટલે એકસરખો પ્રવર્તે તે જ મોક્ષમાર્ગ;—વહેવામાં ખંડિત નહીં તે જ મોક્ષમાર્ગ.

૪૪ અગાઉ જે વખત કહેવામાં આવ્યું છે છતાં આ ત્રીજી વખત કહેવામાં આવે છે કે ક્યારેય પણ બાહર અને બાહ્યક્રિયાને નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે અમારા આત્માને વિષે તેવો ભાવ કોઈ દિવસ સ્વપ્નેય પણ ઉત્પન્ન થાય તેમ છે નહીં.

૪૫ રૂઢિવાળી ગાંઠ, મિથ્યાત્વ અથવા કષાયને સૂચવનારી ક્રિયાના સંબંધમાં વખતે કોઈ પ્રસંગે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું હોય, તો ત્યાં ક્રિયાના નિષેધઅર્થે તો નહીં જ કહેવામાં આવ્યું હોય; છતાં કહેવાથી બીજી રીતે સમજવામાં આવ્યું હોય, તો તેમાં સમજનારે પોતાની ભૂલ થઈ છે, એમ સમજવાનું છે.

૪૬ જેણે કષાયભાવનું ઉચ્છેદન કરવું છે તે કષાયભાવનું સેવન થાય એમ કદી પણ કરે નહીં.

૪૭ અમુક ક્રિયા કરવી એવું જ્યાં સુધી અમારા તરફથી કહેવામાં નથી આવતું ત્યાં સુધી એમ સમજવું કે તે કારણસહિત છે; ને તેથી કરી ક્રિયા ન કરવી એમ ઠરતું નથી.

૪૮ હાલ અમુક ક્રિયા કરવી એમ કહેવામાં જો આવે અને પાછળથી દેશકાળને અનુસરી તે ક્રિયાને બીજા આકારમાં મૂકી કહેવામાં આવે તો શ્રોતાના મનમાં શંકા આણવાનું

ફારણુ થાય કે, એક વખત આમ કહેવામાં આવતું હતું, ને બીજી વખત આમ કહેવામાં આવે છે; એવી શંકાથી તેનું ગ્રેય થવાને બદલે અગ્રેય થાય.

૪૬ બારમા શુભસ્થાનકના છેલ્લા સમય સુધી પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાનું થાય છે. તેમાં સ્વચ્છંદપણું વિલય થાય છે.

૫૦ સ્વચ્છંદે નિવૃત્તિ કરવાથી વૃત્તિઓ શાંત થતી નથી, પણ ઉન્મત્ત થાય છે, અને તેથી પડવાનો વખત આવે છે; અને જેમ જેમ આગળ ગયા પછી જો પડવાનું થાય છે, તો તેમ તેમ તેને પછાત વધારે લાગે છે, એટલે ઘણો તે ઊંડો જાય છે; અર્થાત્ પહેલામાં જઈ ખૂંચે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ તેને ત્યાં ઘણા કાળ સુધી જોરની પછાટથી ખૂંચ્યાં રહેવું પડે છે.

૫૧ હજુ પણ શંકા કરવી હોય તો કરવી; પણ એટલું તો ચોક્કસપણે શ્રદ્ધાવું કે જીવથી માંડી મોક્ષ સુધીના જે પાંચ પદ (જીવ છે, તે નિત્ય છે, તે કર્મનાં કર્તા છે, તે કર્મનાં ભોક્તા છે, મોક્ષ છે.) તે છે; અને મોક્ષનો ઉપાય પણ છે; તેમાં કંઈ પણ અસ્તત્ય નથી. આવો નિષ્કૃંપ કર્યા પછી તેમાં તો કોઈ દિવસ શંકા કરવી નહીં; અને એ પ્રમાણે નિષ્કૃંપ થયા પછી છૂટું કરીને શંકા થતી નથી. જો કદાચ શંકા થાય તો તે દેશશંકા થાય છે, ને તેનું સમાધાન થઈ શકે છે. પરંતુ મૂળમાં એટલે જીવથી માંડી મોક્ષ સુધી અથવા તેના ઉપાયમાં શંકા થાય તો તે દેશશંકા નથી પણ સર્વશંકા છે; ને તે શંકાથી ઘણું કરી પડવું શામ છે; અને તે પડવું એટલા બધા જોરમાં થાય છે કે તેની પછાટ અત્યંત લાગે છે.

૫૨ આ જે શ્રદ્ધા છે તે બે પ્રકારે છે: એક 'ઓશ્વે' અને બીજી 'વિચારપૂર્વક'.

૫૩ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનથી જે કંઈ બાણી શકાય છે તેમાં અનુમાન સાથે રહે છે; પરંતુ તેથી આગળ અને અનુમાન વિના શુદ્ધપણે બાણવું એ મનઃપર્યવજ્ઞાનનો વિષય છે; એટલે મૂળ તો મતિ, શ્રુત, અને મનઃપર્યવજ્ઞાન એક છે, પરંતુ મનઃપર્યવર્તમાં અનુમાન વિના મતિની નિર્મલતાએ શુદ્ધ બાણી શકાય છે.

૫૪ મતિની નિર્મલતા થવી એ સંયમ વિના થઈ શકે નહીં; વૃત્તિને શૈકવાથી સંયમ થાય છે, અને તે સંયમથી મતિની શુદ્ધતા થઈ શુદ્ધ પર્યાયનું જે બાણવું અનુમાન વિના તે મનઃપર્યવજ્ઞાન છે.

૫૫ મતિજ્ઞાન એ લિંગ એટલે ચિહ્નથી બાણી શકાય છે; અને મનઃપર્યવજ્ઞાનમાં લિંગ અથવા ચિહ્નની જરૂર રહેતી નથી.

૫૬ મતિજ્ઞાનથી બાણવામાં અનુમાનની આવશ્યકતા રહે છે, અને તે અનુમાનને લઈને બાણવું ફેરફારરૂપ પણ થાય છે. બ્યારે મનઃપર્યવને વિષે તેમ ફેરફારરૂપ થતું નથી, કેમકે તેમાં અનુમાનના સહાયપણાની જરૂર નથી. શરીરની ચેષ્ટાથી કોષાદિ પારખી શકાય છે. પરંતુ તેનું (કોષાદિનું) મૂળસ્વરૂપ ન દેખાવા સારુ શરીરની નિપરીત ચેષ્ટા કરવામાં આવી હોય તો તે ઉપરથી પારખી શકવું, પરીક્ષા કરવી એ હુઈટ છે; તેમ જ શરીરની ચેષ્ટા:

કોઈ પણ આકારમાં ન કરવામાં આવી હોય છતાં, તદ્દન ચોટા જોયા વિના તેનું (કોધાદિતું) બાણવું તે અતિ દુર્ધટ છે, છતાં તે પ્રમાણે પરભારું થઈ શકવું તે મનઃપર્યવજ્ઞાન છે.

૫૭ લોકોમાં ઓઘસંજ્ઞાએ એમ માનવામાં આવતું કે ‘આપણને સમ્યક્ત્વ છે કે શી રીતે તે કેવળી બાણ, નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે એ વાત તો કેવળીગમ્ય છે’ આલતી રૂઢિપ્રમાણે એમ માનવામાં આવતું; પરંતુ બનારસીદાસ અને બીજા તે દશાના પુરુષો એમ કહે છે કે અમને સમ્યક્ત્વ થયું છે, એ નિશ્ચયથી કહીએ છીએ.

૫૮ શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે કે શી રીતે તે કેવળી બાણ’ તે વાત અસુક નયથી સત્ય છે; તેમ કેવળજ્ઞાની સિવાય પણ બનારસીદાસ વગેરેએ ઘોઘમપણે એમ કહ્યું છે કે ‘અમને સમ્યક્ત્વ છે, અથવા પ્રાપ્ત થયું છે,’ તે વાત પણ સત્ય છે; કારણ ‘નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ’ છે તે દરેક રહસ્યના પર્યાયસહિત કેવળી બાણી શકે છે; અથવા દરેક પ્રયોજનભૂત પદાર્થના હેતુઅહેતુ સંપૂર્ણપણે બાણવા એ કેવળી સિવાય બીજાથી બની શકતું નથી; ત્યાં આગળ ‘નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ’ કેવળીગમ્ય કહ્યું છે. તે પ્રયોજનભૂત પદાર્થના સામાન્યપણે અથવા સ્થળપણે હેતુઅહેતુ સમજી શકાય એ બનવા યોગ્ય છે, અને તે કારણને લઈને મહાન બનારસીદાસ વગેરેએ પોતાને સમ્યક્ત્વ છે એમ કહેલું છે.

૫૯ ‘સમયસાર’ માં મહાન બનારસીદાસે કરેલી કવિતામાં ‘અમારે હૃદયને વિષે ઘોઘ-બીજ થયું છે’ એમ કહેલું છે; અર્થાત્ પોતાને વિષે સમ્યક્ત્વ છે એમ કહ્યું છે.

૬૦ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી વધારેમાં વધારે પંદર લાવની અંદર સુક્ષિત છે, અને બે.ત્યાંથી તે પડે છે તો અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાળ ગણાય. અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાળ ગણાય તો પણ તે સાદિસાંતના ભાંગામાં આવી જાય છે, એ વાત નિઃશંક છે.

૬૧ સમ્યક્ત્વનાં લક્ષણો:—

- (૧) કષાયનું મંદપણું અથવા તેના રસનું મોળાપણું.
- (૨) મોક્ષમાર્ગ તરફ વલણ.
- (૩) સંસાર બંધનરૂપ લાગે અથવા સંસાર ખારો ઝેર લાગે.
- (૪) સર્વ પ્રાણી ઉપર દયાભાવ; તેમાં વિશેષ કરી પોતાના આત્મા તરફ દયાભાવ.
- (૫) સત્ત્વ, સત્કર્મ, સદ્ગુરુ ઉપર આસ્થા.

૬૨ આત્મજ્ઞાન, અથવા આત્માથી પર જોવું જે કર્મસ્વરૂપ, અથવા પુદ્ગલસંસ્થિતકાય વગેરેનું જે સ્વરૂપ જુદા જુદા પ્રકારે, જુદે જુદે પ્રસંગે, અતિ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અને અતિ વિસ્તારવાળું જ્ઞાનીથી પ્રકાશવું થયું છે, તેમાં કઈ હેતુ સમાય છે કે શી રીતે? અને સમાય છે તો શું? તે વિષે વિચાર કરવાથી સાત કારણો તેમાં સમાયેલાં છે, એમ માલૂમ પડે છે. સદ્ભૂતાર્થપ્રકાશ, તેના વિચાર, તેની પ્રતીતિ, જીવસંરક્ષણ, વગેરે. તે સાતે હેતુનું ક્ષણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તે છે. તેમ જ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો જે માર્ગ તે આ હેતુથી સુપ્રતીતરૂપ થાય છે.

૬૩ કર્મ અનંત પ્રકારના છે. તેમાં મુખ્ય ૧૫૮ છે, તેમાં મુખ્ય આઠ કર્મ પ્રકૃતિ વર્ણવવામાં આવી છે. આ બધાં કર્મોમાં મુખ્ય, પ્રાધાન્ય જોવું મોહનીય છે; જેનું સામર્થ્ય બીજાં કર્મોં અત્યંત છે; અને તેની સ્થિતિ પણ સર્વ કર્મોં વધારે છે.

૬૪ આઠ કર્મમાં ચાર ઘનઘાતી છે. તે ચારમાં પણ મોહનીય અત્યંત પ્રબળપણે ઘનઘાતી છે. મોહનીયકર્મ સિવાય સાત કર્મ છે, તે મોહનીયકર્મના પ્રતાપથી પ્રબળપણે થાય છે. જો મોહનીય ખસે તો બીજાં નિર્બળ થઈ જાય છે. મોહનીય ખસવાથી બીજાં જોનો પગ ટકી શકતો નથી.

૬૫ કર્મબંધના ચાર પ્રકાર છે. પ્રકૃતિબંધ, પ્રદેશબંધ, સ્થિતિબંધ, અને રસબંધ; તેમાં પ્રદેશ, સ્થિતિ અને રસ એ ત્રણ બંધના સરવાળાનું નામ પ્રકૃતિ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રદેશબંધ છે તે આત્માના પ્રદેશની સાથે પુદ્ગલનો જમાવ અર્થાત્ જોડાય છે; ત્યાં તેનું પ્રબળપણું હોતું નથી; તે ખેરવવા ચાહે તો ખરી શકે તેમ છે. મોહને લઈને સ્થિતિ તથા રસનો બંધ પડે છે, અને તે સ્થિતિ તથા રસનો બંધ છે તે જ ખેરવવા ધારે તો ફરી જ શકે એમ બનવું અશક્ય છે. આવું મોહને લઈને એ સ્થિતિ તથા રસનું પ્રબળપણું છે.

૬૬ સમ્યક્ત્વ અન્યોક્ત રીતે પોતાનું દૂષણ બતાવે છે :— ‘મને ગ્રહણ કરવાથી ગ્રહણ કરનારની ઈચ્છા ન થાય તોપણ મારે તેને પરાણે મોક્ષે લઈ જવો પડે છે; માટે મને ગ્રહણ કરવા પહેલાં એ વિચાર કરવો કે મોક્ષે જવાની ઈચ્છા ફેરવવી હશે તોપણ કામ આવવાની નથી; મને ગ્રહણ કરવા પછી નવમે સમયે તો મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. ગ્રહણ કરનાર કદાચ શિથિલ થઈ જાય તોપણ બને તો તે જ ભવે, અને ન બને તો વધારેમાં વધારે પહર ભવે મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. કદાચ મને છોડી દઈ અપ્રાપ્તિ વિરુદ્ધ આચરણ કરે અથવા પ્રબળ એવા મોહને ધારણ કરે તોપણ અર્ધપુદ્ગલ-પરાવર્તનની અંદર મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે’ । અર્થાત્ અહીં સમ્યક્ત્વની મહત્તા બતાવી છે.

૬૭ સમ્યક્ત્વ કેવળજ્ઞાનને કહે છે :— ‘હું જીવને મોક્ષે પહોંચાડું એટલે સુધી કાર્ય કરી શકું છું; અને તું પણ તે જ કાર્ય કરે છે : તું તેથી કાંઈ વિશેષ કાર્ય કરી શકતું નથી; તો પછી તારા કરતાં મારામાં ન્યૂનતા શાની ? એટલું જ નહીં, પરંતુ તને પામવામાં મારી જરૂર રહે છે.’

૬૮ અંથાદિ વાંચવાનું શરૂ કરતાં પ્રથમ મંગળાચરણ કરવું અને તે અંથ ફરીથી વાંચતાં અથવા ગમે તે ભાગથી તે વાંચવાનું શરૂ કરતાં પ્રથમ મંગળાચરણ કરવું એવી શાસ્ત્રપદ્ધતિ છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે બાહ્યવૃત્તિમાંથી આત્મવૃત્તિ કરવી છે, માટે તેમ કરવામાં પ્રથમ શાંતપણું કરવાની જરૂર છે, અને તે પ્રમાણે પ્રથમ મંગળાચરણ કરવાથી શાંતપણું પ્રવેશ કરે છે. વાંચવાનો અનુક્રમ જે હોય તે બનતાં સુધી ન જ તોડવો જોઈએ; તેમાં જ્ઞાનીનો દાખલો લેવા જરૂર નથી.

૬૯ આત્મઅનુભવગમ્ય અથવા આત્મજનિત સુખ અને મોક્ષ સુખ તે એક જ છે. માત્ર શબ્દ ભુલ છે.

૭૦ કેવળજ્ઞાની શરીરને લઈને નથી કે બીજાના શરીર કરતાં તેમનું શરીર તક્ષતવાળું

જોવામાં આવે. વળી તે કેવળજ્ઞાન શરીરથી કરી નીપજાવેલ છે એમ નથી; તે તો આત્મા વડે કરી પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે; તેને લીધે શરીરથી તકાવત બાબતોનું કારણ નથી; અને શરીર તકાવતવાળું લોકોના જોવામાં નહીં આવવાથી લોકો તેનું માહાત્મ્ય બહુ બાણી શકતા નથી.

૭૧ જેને મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાનીની અંશે પણ ખબર નથી તે જીવ કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બાણીવા ઇચ્છે તે શી રીતે બની શકવા યોગ્ય છે? અર્થાત્ બની શકવા યોગ્ય નથી.

૭૨ મતિ સ્કુરાચમાન થઈ જણાયેલું જે જ્ઞાન તે ‘મતિજ્ઞાન’, અને શ્રવણ થવાથી થયેલું જે જ્ઞાન તે ‘શ્રુતજ્ઞાન’; અને તે શ્રુતજ્ઞાનનું મનન થઈ પ્રગમ્યુ ત્યારે તે પાછું મતિજ્ઞાન થયું, અથવા તે ‘શ્રુતજ્ઞાન’ પ્રગમ્યાથી બીજાને કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તે જ કહેનારને વિષે મતિજ્ઞાન અને સાંભળનારને માટે શ્રુતજ્ઞાન થાય છે. તેમ ‘શ્રુતજ્ઞાન’ મતિ વિના થઈ શકતું નથી; અને તે જ મતિ પૂર્વે શ્રુત હોયું જોઈએ. એમ એકબીજાને કાર્યકારણનો સંબંધ છે. તેના ઘણા ભેદ છે, તે સર્વે ભેદને જેમ જોઈએ તેમ હેતુસહિત બણ્યા નથી. હેતુસહિત બાણીવા, સમજવા એ દુર્ઘટ છે. અને ત્યાર પછી આગળ વધતાં અવધિજ્ઞાન, જેના પણ ઘણા ભેદ છે, ને જે સઘળા રૂપી પદાર્થ બાણીવાના વિષય છે તેને, અને તે જ પ્રમાણે મનઃપર્યાવના વિષય છે તે સઘળાઓને કંઈ અંશે પણ બાણીવા સમજવાની જેને શક્તિ નથી એવાં મનુષ્યો પર અને અરૂપી પદાર્થના સઘળા ભાવને બાણીનાર જોયું જે ‘કેવળજ્ઞાન’ તેના વિષે બાણીવા, સમજવાનું પ્રશ્ન કરે તો તે શી રીતે સમજી શકે? અર્થાત્ ન સમજી શકે.

૭૩ જ્ઞાનીના માર્ગને વિષે ચાલનારને કર્મબંધ નથી; તેમ જ તે જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારને પણ કર્મબંધ નથી, કારણ કે કોઈ, માન, માયા, લોભાદિનો ત્યાં અભાવ છે; અને તે અભાવના હેતુએ કરી કર્મબંધ ન થાય. તોપણ ‘ઇરિયાપથ’ની ક્રિયા જ્ઞાનીને લાગે છે; અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનારને પણ તે ક્રિયા લાગે છે.

૭૪ જે વિદ્યાર્થી જીવ કર્મ બાંધે છે, તે જ વિદ્યાર્થી જીવ કર્મ છોડે છે.

૭૫ તે જ વિદ્યા સંસારી હેતુના પ્રયોગે વિચાર કરવાથી કર્મબંધ કરે છે, અને તે જ વિદ્યાર્થી દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજવાના પ્રયોગથી વિચાર કરે છે ત્યાં કર્મ છોડે છે.

૭૬ ‘ક્ષેત્રસમાસ’માં ક્ષેત્રસંબંધાદિની જે જે વાતો છે, તે અનુમાનથી માનવાની છે. તેમાં અનુભવ હોતો નથી; પરંતુ તે સઘળું કારણોને લઈને વર્ણવવામાં આવે છે. તેની શ્રદ્ધા વિશ્વાસપૂર્વક રાખવાની છે. મૂળ શ્રદ્ધામાં ફેર હોઈ ને આગળ સમજવામાં ઠેઠ સુધી ભૂલ ચાલી આવે છે. જેમ ગણિતમાં પ્રથમ ભૂલ થઈ તો પછી તે ભૂલ ઠેઠ સુધી ચાલી આવે છે તેમ.

૭૭ જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે. તે જ્ઞાન જો સમ્યક્ત્વવિનાનું મિથ્યાત્વસહિત હોય તો ‘મતિ અજ્ઞાન’, ‘શ્રુત અજ્ઞાન’, અને ‘અવધિ અજ્ઞાન’ એમ કહેવાય. તે મળી કુલ આઠ પ્રકારે છે.

૭૮ મતિ, શ્રુત, અને અવધિ મિથ્યાત્વસહિત હોય, તો તે ‘અજ્ઞાન’ છે, અને સમ્યક્ત્વસહિત હોય તો ‘જ્ઞાન’ છે. તે સિવાય બીજો ફેર નથી.

૭૯ રાંગાદિસહિત જીવ કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે તો તેનું નામ 'કર્મ' છે; શુભ અથવા અશુભ અધ્યવસાયવાળું પરિણમન તે 'કર્મ' કહેવાય; અને શુદ્ધ અધ્યવસાયવાળું પરિણમન તે કર્મ નથી પણ 'નિર્જરા' છે.

૮૦ અમુક આચાર્ય એમ કહે છે કે દિગમ્બરના આચાર્યે 'એમ સ્વીકાર્યું' છે કે:— 'જીવનો મોક્ષ થતો નથી, પરંતુ મોક્ષ સમભય છે; તે એવી રીતે કે જીવ-શુદ્ધસ્વરૂપી છે; તેને બંધ થયો નથી તો પછી મોક્ષ થવાપણું કયાં રહે છે? પરંતુ તેણે માનેલું છે કે 'હું બંધાણો છું' તે માનવાપણું વિચાર વડીએ કરી સમભય છે કે મને બંધન નથી, માત્ર માન્ય હતું; તે માનવાપણું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમભયાથી રહેતું નથી; અર્થાત્ મોક્ષ સમભય છે.' આ વાત 'શુદ્ધનય'ની અથવા 'નિશ્ચયનય'ની છે. પર્યાયાર્થી નયવાગાઓએ નયને વળગી આચારણુ કરે તો તેને રખડી મરવાનું છે.

૮૧ 'કાણાંગસૂત્ર'માં કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસવ, સંવર, નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ એ પદાર્થ સદ્ભાવ છે, એટલે તેના ભાવ છતાં છે; કદંબુ વામાં આવ્યા છે એમ નથી.

૮૨ વેદાંત છે તે શુદ્ધનયઆભાસી છે. શુદ્ધનયઆભાસમતવાળા 'નિશ્ચયનય' સિવાય બીજા નયને એટલે 'વ્યવહારનય'ને ગ્રહણ કરતા નથી. જિન અનેકાંતિક છે, અર્થાત્ તે સ્વાદ્વિદી છે.

૮૩ કોઈ નવ તત્ત્વની, કોઈ સાત તત્ત્વની, કોઈ બહુદ્રવ્યની, કોઈ બહુપદની, કોઈ બે રાશિની વાત કહે છે, પરંતુ તે સઘળું જીવ, અજીવ એવી બે રાશિ અથવા એ બે તત્ત્વ અર્થાત્ દ્રવ્યમાં સમાય છે.

૮૪ નિજોદ્ધમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે, એ વાતમાં તેમ જ કંદમૂળમાં સોયની અણી ઉપર રહે તેટલા નાના ભાગમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે, તે વાતમાં આશંકા કરવાપણું છે નહીં. જ્ઞાનીએ જેવું સ્વરૂપ દીધું છે તેવું જ કહ્યું છે. આ જીવ જે સ્થળદેહપ્રમાણુ થઈ રહ્યો છે અને જેને પોતાના સ્વરૂપનું હજી બાણપણું નથી થયું તેને એવી ઝીણી વાત સમજવામાં ન આવે તે વાત ખરી છે; પરંતુ તેને આશંકા કરવાનું કારણ નથી. તે આ રીતે:—

ચોમાસાના વખતમાં એક ગામના પાદરમાં તપાસીએ તો ઘણી લીલોતરી જેવામાં આવે છે; અને તેવી થોડી લીલોતરીમાં અનંતા જીવો છે; તો એવા ઘણા ગામનો વિચાર કરીએ, તો જીવની સંખ્યાના પ્રમાણુ વિષે અનુભવ નથી થયો છતાં ભુદ્ધિબળથી વિચાર કરતાં અનંતપણું સંભાવી શકાય છે. કંદમૂળ આદિમાં અનંતપણું સંભવે છે. બીજી લીલોતરીમાં અનંતપણું સંભવતું નથી, પરંતુ કંદમૂળમાં અનંતપણું ઘટે છે. કંદમૂળનો અમુક થોડો ભાગ જે વાવવામાં આવે તો તે ભિગે છે, તે કારણથી પણ ત્યાં જીવનું વિશેષપણું ઘટે છે; તથાપિ જે પ્રતીતિ ન થતી હોય તો આત્માનુભવ કરવો; આત્માનુભવ થવાથી

પ્રતીતિ થાય છે. જ્યાં સુધી આત્માનુભવ નથી થતો, ત્યાં સુધી તે પ્રતીતિ થવી મુશ્કેલ છે, માટે જો તેની પ્રતીતિ કરવી હોય તો પ્રથમ આત્માના અનુભવી થવું.

૮૫ જ્યાં સુધી જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ નથી થયો, ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવાની ઇચ્છા રાખનારે તે વાતની પ્રતીતિ રાખી આજ્ઞાનુસાર વર્તન કરવું.

૮૬ જીવમાં સંકેત્ય વિસ્તારની શક્તિરૂપ ગુણ રહે છે તે કારણથી તે નાનામોટા શરીરમાં દેહપ્રમાણુ સ્થિતિ કરી રહે છે. આ જ કારણથી જ્યાં થોડા અવકાશને વિષે પણ સંકેત્યપણું વિશેષપણું કરી શકે છે ત્યાં જીવો તેમ કરી રહેલા છે.

૮૭ જેમ જેમ કર્મપુદ્ગલ વધારે પ્રહણુ કરે છે, તેમ તેમ તે વધારે નિબિડ થઇ નાના દેહને વિષે રહે છે.

૮૮ પદાર્થને વિષે અચિત્ત્ય શક્તિ છે. દરેક પદાર્થ પોતપોતાના ધર્મને ત્યાગતા નથી. એક જીવે પરમાણુરૂપે પ્રહેલાં એવાં જે કર્મ તે અનંત છે. તેવા અનંતા જીવ જેની પાસે કર્મરૂપી પરમાણુ અનંતાઅનંત છે તે સઘળા નિગોદઆશ્રયી થોડા અવકાશમાં રહેલા છે, તે વાત પણ શંકા કરવા યોગ્ય નથી. સાધારણ ગણતરી પ્રમાણે એક પરમાણુ એક આકાશપ્રદેશ અવગાહે છે; પરંતુ તેનામા અચિત્ત્ય સામર્થ્ય છે, તે સામર્થ્યધર્મે કરી થોડા આકાશને વિષે અનંતા પરમાણુ રહ્યા છે. એક આરિસો છે તે સામે તેથી ઘણી મોટી વસ્તુ મૂકવામાં આવે, તોપણુ તેવડો આકાર તેમાં સમાઈને રહે છે. આખ એક નાની વસ્તુ છે છતાં તેવી નાની વસ્તુમાં સૂર્ય ચંદ્રાદિ મોટા પદાર્થોનું સ્વરૂપ ભેવામાં આવે છે. તે જ રીતે આકાશ જે ઘણું વિશાળ ક્ષેત્ર છે તે પણ એક આંખને વિષે દેખાવારૂપે સમાય છે. મોટાં મોટાં એવાં ઘણાં ઘરો તેને નાની વસ્તુ એવી જે આંખ તે ભેઈ શકે છે, થોડા આકાશમાં જો અનંત પરમાણુ અચિત્ત્ય સામર્થ્યને લીધે ન સમાઈ શકતાં હોય તો, આંખથી કરી પોતાના કદ જેવડી જ વસ્તુ ભેઈ શકાય, પણ વધારે મોટો ભાગ ભેઈ ન શકાય, અથવા આરિસામાં ઘણાં ઘરો આદિ મોટી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે નહીં. આ જ કારણથી પરમાણુનું પણ અચિત્ત્ય સામર્થ્ય છે, અને તેને લઈને થોડા આકાશને વિષે અનંતા પરમાણુ સમાઈ રહી શકે છે.

૮૯ આ પ્રમાણે પરમાણુ આદિ દ્રવ્યનું સૂક્ષ્મભાવથી નિરૂપણુ કરવામાં આવ્યું છે, તે જો કે પરલાવનું વિવેચન છે, તો પણ તે કારણસર છે, અને સહેતું કરવામા આવેલું છે.

૯૦ ચિત્ત સ્થિર કરવા સારું, અથવા વૃત્તિને બહાર ન જવા દેતાં અંતરંગમાં લઈ જવા સારું પરદ્રવ્યના સ્વરૂપનું સમજવું કામ લાગે છે.

૯૧ પરદ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારવાથી વૃત્તિ બહાર ન જતાં અંતરંગને વિષે રહે છે; અને સ્વરૂપ સમજ્યા પછી તેના થયેલા જ્ઞાનથી તે તેનો વિષય થઈ રહેતાં, અથવા અમુક અંશે સમજવાથી તેટલો તેનો વિષય થઈ રહેતાં, વૃત્તિ પાધરી બહાર નીકળી પરપદાર્થો વિષે રમણુ કરવા દોડે છે; ત્યારે પરદ્રવ્ય કે જેનું જ્ઞાન થયું છે, તેને સૂક્ષ્મભાવે ફરી સમજવા માંડતાં વૃત્તિને પાછી અંતરંગમાં લાવવી પડે છે; અને તેમ લાંબા પછી વિશેષપણું

સ્વરૂપ સમજવાથી જ્ઞાને કરી તેટલો તેને વિષય થઈ રહેતાં વળી વૃત્તિ બહાર દોડવા માંડે છે; ત્યારે બબ્બું હોય તેથી વિશેષ સૂક્ષ્મભાવે ફરી વિચારવા માંડતાં વળી પણ વૃત્તિ પાછી અંતરંગને વિષે પ્રેરાય છે. એમ કરતાં કરતાં વૃત્તિને વારંવાર અંતરંગભાવમાં લાવી શાંત કરવામાં આવે છે; અને એ પ્રમાણે વૃત્તિને અંતરંગમાં લાવતાં લાવતાં આત્માને અનુભવ વખતે થઈ બંધ છે, અને જ્યારે એ પ્રમાણે થાય છે ત્યારે વૃત્તિ બહાર જતી નથી, પરંતુ આત્માને વિષે શુદ્ધ પરિણતિરૂપ થઈ પરિણમે છે; અને તે પ્રમાણે પરિણમવાથી બાહ્ય પદાર્થનું દર્શન સહેજ થાય છે. આ કારણથી પરદ્રવ્યનું વિવેચન કામનું અથવા હેતુરૂપ થાય છે.

૬૨ છવ પોતાને જે અદ્વૈતજ્ઞાન હોય છે તેના વડે મોટો એવો જે જ્ઞેયપદાર્થ તેનું સ્વરૂપ બાજુવા ઇચ્છે છે, તે કયાંથી થઈ શકે ? અર્થાત્ ન થઈ શકે. જ્ઞેયપદાર્થનું સ્વરૂપ બાજુવાનું ન થઈ શકે ત્યાં આગળ પોતાના અદ્વૈતપણાથી ન સમજવાનું કારણ ન માનતાં તેથી મોટો જ્ઞેયપદાર્થ તેને વિષે દોષ કાઢે છે, પરંતુ સવળીએ આવી પોતાના અદ્વૈતપણાથી ન સમજવા વિષેનું કારણ માનતો નથી.

૬૩ છવ પોતાનું સ્વરૂપ બાજી શકતો નથી; તો પછી પરંતુ સ્વરૂપ બાજુવા ઇચ્છે તે તેનાથી શી રીતે બાજી, સમજ શકાય ? અને જ્યાં સુધી ન સમજવામાં આવે ત્યાં સુધી ત્યાં રહી ગૂંચાઈ ડહોળાયા કરે છે. જ્ઞેયકારી એવું જે નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાન તે જ્યાં સુધી પ્રગટ નથી કયું, ત્યાં સુધી પરદ્રવ્યનું ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવે તો પણ તે કશા કામનું નથી; માટે ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે બીજી બધી વાતો મૂકી હઈ પોતાના આત્માને ઝોળખવા પ્રયત્ન કરવો. જે સારભૂત છે તે જોવા સારુ આ ‘આત્મા સદ્ભાવવાળો છે,’ ‘તે કર્મનો કર્તા છે,’ અને તેથી (કર્મથી) તેને બંધ થાય છે, તે બંધ શી રીતે થાય છે ? ‘તે બંધ કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય ?’ અને ‘તે બંધથી નિવૃત્ત થવું એ શોક્ષ છે’ એ આદિ સંબંધી વારંવાર, અને ક્ષણેક્ષણે વિચાર કરવો યોગ્ય છે; અને એ પ્રમાણે વારંવાર વિચાર કરવાથી વિચાર વૃદ્ધિને પામે છે; ને તેને લીધે નિજસ્વરૂપનો અંશે અંશે અનુભવ થાય છે. જેમ જેમ નિજસ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, તેમ તેમ દ્રવ્યનું જે અર્થિત્ય સામર્થ્ય તે તેના અનુભવમાં આવતું બંધ છે. તેને લઈને ઉપર બતાવેલી એવી જે શંકાઓ (જેવી કે, શોકા આકાશમાં અનંત છવનું સમાવું, અથવા અનંત પુદ્ગલ પરમાણુનું સમાવું) હું કરવાપણું રહેતું નથી; અને તે યથાર્થ છે એમ સમજાય છે. તે છતાં પણ જો માનવામાં ન આવતું હોય તો અથવા શંકા કરવાનું કારણ રહેતું હોય તો જ્ઞાની કહે છે કે ઉપર બતાવેલો પુરુષાર્થ કરવામાં આવેથી અનુભવ સિદ્ધ થશે.

૬૪ છવ કર્મબંધ જે કરે છે, તે દેહસ્થિત રહેલો જે આકાશ તેને વિષે રહેલાં જે સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ તેમાંથી ગ્રહીને કરે છે. બહારથી લઈ કર્મ બાંધતો નથી.

૬૫ આકાશમાં ચૈદ્ર રાજલોકને વિષે સદા પુદ્ગલ પરમાણુ ભરપૂર છે; તે જ પ્રમાણે શરીરને વિષે રહેલો જે આકાશ ત્યાં પણ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ પરમાણુનો સમૂહ ભરપૂર છે. ત્યાંથી સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ છવ ગ્રહી, કર્મબંધ પાડે છે.

૯૬ એવી આશંકા કરવામાં આવે કે શરીરથી લાંબે (દૂર) એટલે ઘણે છેટે એવા કોઈ કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે જીવ રાગદ્વેષ કરે તો તે ત્યાંના પુદ્ગલ અહીં બંધ બાંધે છે કે શી રીતે ? તેનું સમાધાન એમ થાય છે કે તે રાગદ્વેષરૂપ પરિણતિ તો આત્માની વિભાવરૂપ પરિણતિ છે; અને તે પરિણતિ કરનાર આત્મા છે; અને તે શરીરને વિષે રહી કરે છે; માટે ત્યાં આગળ એટલે શરીરને વિષે રહેલો એવો જે આત્મા, તે જે જોતે છે તે જોતે રહેલાં એવાં જે પુદ્ગલ પરમાણુ તેને અહીંને બાંધે છે. બહાર અહવા જતો નથી.

૯૭ યથા, અપયથા, કીર્તિ જે નામકર્મ છે તે નામકર્મસંબંધ જે શરીરને લઇને છે તે શરીર રહે છે ત્યાં સુધી ચાલે છે; ત્યાંથી આગળ ચાલતાં નથી. જીવ સિદ્ધપણુને પ્રાપ્ત થાય, અથવા વિરતિપણુ પામે ત્યારે તે સંબંધ રહેતો નથી. સિદ્ધપણુને વિષે એક આત્મા સિવાય બીજું કંઈ નથી, અને નામકર્મ એ એક જાતનું કર્મ છે, તો ત્યાં યથા અપયથા આદિને સંબંધ શી રીતે ઘટે ? અવિરતિપણુથી જે કંઈ પાપક્રિયા થાય છે તે પાપ ચાલ્યાં આવે છે.

૯૮ ‘વિરતિ’ એટલે ‘સુકાનું’, અથવા રતિથી વિરુદ્ધ, એટલે રતિ નહીં તે. અવિ-રતિમાં ત્રણ શબ્દનો સંબંધ છે. અ + વિ + રતિ = અ = નહીં + વિ = વિરુદ્ધ + રતિ = પ્રીતિ, એટલે પ્રીતિ વિરુદ્ધ નહીં તે ‘અવિરતિ’ છે. તે અવિરતિપણુ બાર પ્રકારનું છે.

૯૯ પાંચ ઈન્દ્રિય, અને છઠ્ઠું મન તથા પાંચ સ્થાવર જીવ, અને એક ત્રસ જીવ મળી કુલ તેના બાર પ્રકાર છે.

૧૦૦ એવો સિદ્ધાંત છે કે કૃતિ વિના જીવને પાપ લાગતું નથી. તે કૃતિની જ્યાં સુધી વિરતિ કરી નથી ત્યાં સુધી અવિરતિપણુનું પાપ લાગે છે. સમસ્ત એવા ચૌદ રાજ-લોકમાંથી તેની પાપક્રિયા ચાલી આવે છે.

૧૦૧ કોઈ જીવ કંઈ પદાર્થ ચોજી મરણ પામે, અને તે પદાર્થની યોજના એવા પ્રકારની હોય કે તે ચોજેલો પદાર્થ જ્યાં સુધી રહે, ત્યાં સુધી તેનાથી પાપક્રિયા થયા કરે; તો ત્યાં સુધી તે જીવને અવિરતિપણુની પાપક્રિયા ચાલી આવે છે; જો કે બીજો પર્યાય ધારણ કર્યાથી અગાઉના પર્યાય સમયે જે જે પદાર્થની યોજના કરેલી છે તેની તેને ખબર નથી તો પણ, તથા હાલના પર્યાયને સમયે તે જીવ તે ચોજેલા પદાર્થની ક્રિયા નથી કરતો તો પણ, જ્યાં સુધી તેના મોહભાવ વિરતિપણુને નથી પામ્યો ત્યાં સુધી, અવ્યક્તપણે તેની ક્રિયા ચાલી આવે છે.

૧૦૨ હાલના પર્યાયને સમયે તેના અભણપણુનો લાભ તેને મળી શકતો નથી. તે જીવે સમજવું જોઈતું હતું કે આ પદાર્થથી થતો પ્રયોગ જ્યાં સુધી કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી તેની પાપક્રિયા ચાલુ રહેશે. તે ચોજેલા પદાર્થથી અવ્યક્તપણે પણ થતી (લાગતી) ક્રિયાથી સુક્ત થતું હોય તો મોહભાવને મૂકવો, મોહ મૂકવાથી એટલે વિરતિપણુ કરવાથી પાપક્રિયા બંધ થાય છે. તે વિરતિપણુ તે જ પર્યાયને વિષે આદરવામાં આવે, એટલે ચોજેલા પદાર્થના જ જીવને વિષે આદરવામાં આવે તો તે પાપક્રિયા જ્યારથી વિરતિપણુ

આદરે ત્યારથી આવતી બંધ થાય છે. અહીં જે પાપક્રિયા લાગે છે તે ચારિત્રમોહનીયના કારણથી આવે છે. તે મોહભાવના ક્ષય થવાથી આવતી બંધ થાય છે.

૧૦૩ ક્રિયા બે પ્રકારે થાય છે :— એક વ્યક્ત એટલે પ્રગટપણે, અને બીજી અવ્યક્ત એટલે અપ્રગટપણે. અવ્યક્તપણે થતી ક્રિયા બેકે તમામથી બાણી નથી શકાતી, પરંતુ તેથી થતી નથી એમ નથી.

૧૦૪ પાણીને વિષે લહેર અથવા હિલોળ તે વ્યક્તપણે જણાય છે, પરંતુ તે પાણીમાં ગંધક અથવા કસ્તૂરી નાંખી હોય, અને તે પાણી શાન્તપણામાં હોય તો પણ તેને વિષે ગંધક અથવા કસ્તૂરીની જે ક્રિયા છે તે બે કે દેખાતી નથી, તથાપિ તેમાં અવ્યક્તપણે રહેલી છે. આવી રીતે અવ્યક્તપણે થતી ક્રિયાને ન શ્રદ્ધવામાં આવે અને માત્ર વ્યક્તપણાને શ્રદ્ધવામાં આવે તો એક જ્ઞાની જેને વિષે અવિરતિરૂપ ક્રિયા થતી નથી તે ભાવ, અને બીજાને જાંઘી ગયેલો માણસ જે કંઈ ક્રિયા વ્યક્તપણે કરતો નથી તે ભાવ સમાનપણાને પામે છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેમ છે નહીં. જાંઘી ગયેલો માણસને અવ્યક્તપણે ક્રિયા લાગે છે. આજ પ્રમાણે જે માણસ (જે જીવ) ચારિત્રમોહનીય નામની નિદ્રામાં સૂતો છે, તેને અવ્યક્ત ક્રિયા લાગતી નથી એમ નથી. બે મોહભાવ ક્ષય થાય તો જ અવિરતિરૂપ ચારિત્રમોહનીયની ક્રિયા બંધ પડે છે, તે પહેલાં બંધ પડતી નથી.

ક્રિયાથી થતો બંધ સુખ્ય એવા પાંચ પ્રકારે છે :—

૧ મિથ્યાત્વ	૨ અવિરતિ	૩ કષાય	૪ પ્રમાદ	૫ યોગ
૫	૧૨	૨૫		૧૫

૧૦૫ મિથ્યાત્વની હાજરી હોય ત્યાં સુધી અવિરતિપણું નિર્મૂળ થતું નથી, એટલે જતું નથી; પરંતુ બે મિથ્યાત્વપણું ખસે તો અવિરતિપણાને જતું જ બોધ્યો એ નિઃસંદેહ છે; કારણ કે મિથ્યાત્વસહિત વિરતિપણું આદરવાથી મોહભાવ જતો નથી. મોહભાવ કાયમ છે ત્યાં સુધી અભ્યંતર વિરતિપણું થતું નથી, અને પ્રયુગપણે રહેલો એવો જે મોહભાવ તે નાશ પામવાથી અભ્યંતર અવિરતિપણું રહેતું નથી, અને બાહ્ય બે વિરતિપણું આદરવામાં ન આવ્યું હોય તો પણ બે અભ્યંતર છે તો સહેજે બહાર આવે છે.

૧૦૬ અભ્યંતર વિરતિપણું પ્રાપ્ત થયા પછી અને ઉદય આધીન બાહ્યથી વિરતિપણું ન આદરી શકે તોપણ, બ્યારે ઉદયકાળ સંપૂર્ણ થઈ રહે ત્યારે સહેજે વિરતિપણું રહે છે; કારણ કે અભ્યંતર વિરતિપણું પહેલેથી પ્રાપ્ત થયેલું છે; જેથી હવે અવિરતિપણું છે નહીં, કે તે અવિરતિપણાની ક્રિયા કરી શકે.

૧૦૭ મોહભાવ વડે કરીને જ મિથ્યાત્વ છે. મોહભાવનો ક્ષય થવાથી મિથ્યાત્વનો પ્રતિપક્ષ જે સમ્યક્ત્વભાવ તે પ્રગટે છે, માટે ત્યાં આગળ મોહભાવ કેમ હોય ? અર્થાત્ હોતો નથી.

૧૦૮ બે એવી આશંકા કરવામાં આવે કે પાંચ ઇન્દ્રિય અને છત્તું મન, તથા પાંચ સ્થાવરકાય અને છઠ્ઠી ત્રસકાય, એમ બાર પ્રકારે વિરતિ આદરવામાં આવે તો લોકમાં રહેલા જીવ અને અજીવ રાશિ નામના બે સમૂહ છે તેમાંથી પાંચ સ્થાવરકાય અને છઠ્ઠી ત્રસકાય

મળી જીવરાશિની વિરતિ થઈ; પરંતુ લોકમાં રખડાવનાર એટલે અજીવરાશિ જે જીવથી પર છે તે પ્રત્યે પ્રીતિ તેનું નિવૃત્તિપણું આમાં આવતું નથી, ત્યાં સુધી વિરતિ શી રીતે ગણી શકાય ? તેનું સમાધાન:— પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠા મનથી જે વિરતિ કરવી છે તેનું જે વિરતિપણું છે તેમાં અજીવરાશિની વિરતિ આવી જાય છે.

૧૦૯ પૂર્વે જ્ઞાનીની વાણી આ જીવે નિશ્ચયપણે કદી સાંભળી નથી અથવા તે વાણી સમ્યક્ પ્રકારે માથે ચડાવી નથી, એમ સર્વદેશીએ કહ્યું છે.

૧૧૦ સદ્ગુરુઉપદિષ્ટ યથોક્ત સંયમને પાળતાં એટલે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તતાં પાપથકી વિરમતું થાય છે, અને અલેષ એવા સંસારસમુદ્રનું તરવું થાય છે.

૧૧૧ વસ્તુસ્વરૂપ કેટલાક સ્થાનકે આજ્ઞાવડીએ પ્રતિષ્ઠિત છે, અને કેટલાક સ્થાનકે સદ્વિચારપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત છે, પરંતુ આ દુષમ કાળનું પ્રબળપણું એટલું બધું છે કે હવે પછીની ક્ષણે પણ વિચારપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિતને માટે કેમ પ્રવર્તશે તે બાજુવાની આ કાળને વિષે શક્તિ જણાતી નથી, માટે ત્યાં આગળ આજ્ઞાપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત રહેવું એ યોગ્ય છે.

૧૧૨ જ્ઞાનીએ કહ્યું છે કે ‘બૂબે ! કેમ બૂબતા નથી ? ફરી આવો અવસર આવવો હૃદય છે !’

૧૧૩ લોકને વિષે જે પદાર્થ છે તેના ધર્મ કેવાંધેવે પોતાના જ્ઞાનમાં ભાસવાથી જેમ હતા તેમ વર્ણવ્યા છે; પદાર્થો તે ધર્મથી બહાર જઈ પ્રવર્તતા નથી; અર્થાત્ જ્ઞાની મહારાજે પ્રકાશ્યુ તેથી બીજી રીતે પ્રવર્તતા નથી; તેથી તે જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રવર્તે છે એમ કહ્યું છે, કારણ કે જ્ઞાનીએ પદાર્થના જેવા ધર્મ હતા તેવા જ તેના ધર્મ કહ્યા છે.

૧૧૪ કાળ, મૂળ દ્રવ્ય નથી, ઔપચારિક દ્રવ્ય છે; અને તે જીવ તથા અજીવ (અજીવમાં સુખત્વે પદ્મગદાસ્તિકાયમાં—વિશેષપણે સમજાય છે) મારી ઉત્પન્ન થયેલ છે; અથવા જીવા-જીવની પર્યાયઅવસ્થા તે કાળ છે ફરેક દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ છે; તેમાં ઊર્ધ્વપ્રચય અને તિર્યક્પ્રચય એવા બે ધર્મ છે; અને કાળને વિષે તિર્યક્પ્રચય ધર્મ નથી, એક ઊર્ધ્વપ્રચય ધર્મ છે.

૧૧૫ ઊર્ધ્વપ્રચયથી પદાર્થમાં જે ધર્મનું ઉદ્ભવવું થાય છે તે ધર્મનું તિર્યક્પ્રચયથી પાછું તેમાં સમાવું થાય છે. કાળના સમયને તિર્યક્પ્રચય નથી, તેથી જે સમય ગયો તે પાછો આવતો નથી.

૧૧૬ ડિગમ્બરઅભિપ્રાય સુજળ ‘કાળદ્રવ્ય’ ના લોકમાં અસંખ્યાતા અણુ છે.

૧૧૭ ફરેક દ્રવ્યના અનંતા ધર્મ છે. તેમાં કેટલાક ધર્મ વ્યક્ત છે, કેટલાક અવ્યક્ત છે; કેટલાક સુખ્ય છે, કેટલાક સામાન્ય છે, કેટલાક વિશેષ છે.

૧૧૮ અસંખ્યાતાને અસંખ્યાતા ગુણ કરતાં પણ અસંખ્યાત થાય, અર્થાત્ અસંખ્યાતાના અસંખ્યાત ભેદ છે.

૧૧૯ એક આંશુલતા અસંખ્યાત ભાગ — અંશ — પ્રદેશ તે એક આંશુલમાં અસંખ્યાત છે. લોકના પણ અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. ગમે તે દિશાની સમગ્રેણિએ અસંખ્યાત થાય છે.

તે પ્રમાણે એક પછી એક, બીજી, ત્રીજી સમગ્રેણિનો સરવાળો કરતાં જે સરવાળો થાય તે એક ગણું, બે ગણું, ત્રણ ગણું, ચાર ગણું થાય, પણ અસંખ્યાત ગણું ન થાય; પરંતુ એક સમગ્રેણિ જે અસંખ્યાત પ્રદેશવાળી છે તે સમગ્રેણિની દિશાવાળી ચાલણી સમગ્રેણિઓ જે અસંખ્યાત ગુણી છે તે દરેક અસંખ્યાતાએ ગુણતાં, તેમ જ બીજી દિશાની સમગ્રેણિ છે તેનો પણ ગુણાકાર તે પ્રમાણે કરતાં, ત્રીજી દિશાની છે તેનું પણ તે પ્રમાણે કરતાં અસંખ્યાત થાય. એ અસંખ્યાતાના ભાંગાને જ્યાં સુધી એકબીજાને ગુણાકાર કરી શકાય ત્યાં સુધી અસંખ્યાતા થાય, અને તે ગુણાકારથી કેઈ ગુણાકાર કરવો બાકી ન રહે ત્યારે અસંખ્યાત પૂરું થઈ તેમાં એક ઉમેરતાં જઘન્યમાં જઘન્ય અનંતુ થાય.

૧૨૦ નય છે તે પ્રમાણનો અંશ છે. જે નયથી જે ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે, ત્યાં તેટલું પ્રમાણ છે; એ નયથી જે ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે તે સિવાય વસ્તુને વિષે બીજા જે ધર્મ છે તેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો નથી. એકી વખતે વાણીદ્વારાએ બધા ધર્મ કહી શકાતા નથી. તેમ જ જે જે પ્રસંગ હોય તે તે પ્રસંગે ત્યાં સુખ્યપણે તે જ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. ત્યાં ત્યાં તે તે નયથી પ્રમાણ છે.

૧૨૧ નયના સ્વરૂપથી આવે જઈ કહેવામાં આવે છે તે નય નહીં, પરંતુ નયાભાસ થાય છે, અને નયાભાસ ત્યાં મિથ્યાત્વ ઠરે છે.

૧૨૨ નય સાત માન્યા છે. તેના ઉપનય સાતસો, અને વિશેષ સ્વરૂપે અનંતા છે, અર્થાત્ જે વાણી છે તે સઘળા નય છે.

૧૨૩ એકાંતિકપણું અહવાનો સ્વચ્છંદ જીવને વિશેષપણે હોય છે, અને એકાંતિકપણું અહવાથી નાસ્તિકપણું થાય છે. તે ન થવા માટે આ નયનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે, જે સમજવાથી જીવ એકાંતિકપણું અહતો અટકી મધ્યસ્થ રહે છે, અને મધ્યસ્થ રહેવાથી નાસ્તિકતા અવકાશ પામી શકતી નથી.

૧૨૪ નય જે કહેવામાં આવે છે તે નય પોતે કંઈ વસ્તુ નથી, પરંતુ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવા તથા તેની સુપ્રતીતિ થવા પ્રમાણનો અંશ છે.

૧૨૫ અમુક નયથી કહેવામાં આવ્યું ત્યારે બીજા નયથી પ્રતીત થતા ધર્મની અસ્તિ નથી એમ ઠરતું નથી.

૧૨૬ કેવળજ્ઞાન એટલે માત્ર જ્ઞાન જ, તે સિવાય બીજું કંઈ જ નહીં, અને જ્યારે એમ છે ત્યારે તેને વિષે બીજું કશું સમાતું નથી. સર્વથા સર્વ પ્રકારે રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય ત્યારે જ કેવળજ્ઞાન કહેવાય. જો કેઈ અંશે રાગદ્વેષ હોય તો તે ચારિત્રસોહનીયના કારણથી છે. જ્યાં આગળ જેટલે અંશે રાગદ્વેષ છે ત્યાં આગળ તેટલે અંશે અજ્ઞાન છે, જેથી કેવળજ્ઞાનમાં તે સમાઈ શકતાં નથી, એટલે કેવળજ્ઞાનમાં તે હોતાં નથી; તે એક બીજાનાં પ્રતિપક્ષી છે. જ્યાં કેવળજ્ઞાન છે ત્યાં રાગદ્વેષ નથી, અથવા જ્યાં રાગદ્વેષ છે ત્યાં કેવળજ્ઞાન નથી.

૧૨૭ શુષ્ક અને શુષ્કી એક જ છે, પરંતુ કોઈ કારણે તે પરિમિશ્રિત પણ છે. સામાન્ય પ્રકારે તો શુષ્કનો સમુદાય તે ‘શુષ્કી’ છે; એટલે શુષ્ક અને શુષ્કી એક જ છે, બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુ નથી. શુષ્કીથી શુષ્ક બુદ્ધો પડી શકતો નથી. જેમ સાકરનો કટકો છે તે ‘શુષ્કી’ છે અને મીઠાશ છે તે શુષ્ક છે. ‘શુષ્કી’ જે સાકર અને શુષ્ક જે મીઠાશ કંઈ બુદ્ધી પડતી નથી; તથાપિ ‘શુષ્ક,’ ‘શુષ્કી’ કોઈ અંશે ભેદવાળા છે.

૧૨૮ કેવળજ્ઞાનીનો આત્મા પણ દેહવ્યાપકક્ષેત્રઅવગાહિત છે; છતાં લોકાલોકના સઘળા પદાર્થો જે દેહથી દૂર છે તેને પણ એકદમ બાણી શકે છે.

૧૨૯ સ્વપરને બુદ્ધા પાડનાર જે જ્ઞાન તે જ્ઞાન. આ જ્ઞાનને પ્રયોજનભૂત કહેવામાં આવ્યું છે. આ સિવાયનું જ્ઞાન તે ‘અજ્ઞાન’ છે. શુદ્ધ આત્મદશારૂપ શાંત જિન છે. તેની પ્રતીતિ જિનપ્રતિબિંબ સૂચવે છે. તે શાંત દશા પામવા સારુ જે પરિણુતિ, અથવા અનુકરણ અથવા માર્ગ તેનું નામ ‘જૈન’;—જે માર્ગે ચાલવાથી જૈનપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૩૦ આ માર્ગ આત્મશુષ્કરોધક નથી, પણ બોધક છે, એટલે આત્મશુષ્ક પ્રગટ કરે છે, તેમાં કશો સંશય નથી, આ વાત પરાક્ષ નથી, પણ પ્રત્યક્ષ છે. ખાતરી કરવા ઈચ્છનારે પુરુષાર્થ કરવાથી સુપ્રતીત થઈ પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય થાય છે.

૧૩૧ સૂત્ર અને સિદ્ધાંત એ બે બુદ્ધાં છે. સાચવવા સારુ સિદ્ધાંતો સૂત્રરૂપી પેટીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. દેશ, કાળને અનુસરી સૂત્ર રચવામાં એટલે ગૂંથવામાં આવે છે; અને તેમાં સિદ્ધાંતની ગૂંથણી કરવામાં આવે છે. તે સિદ્ધાંતો ગમે તેવા કાળમાં, ગમે તે ક્ષેત્રમાં ફરતા નથી; અથવા ખંડિતપણાને પામતા નથી; અને જો તેમ થાય તો તે સિદ્ધાંત નથી.

૧૩૨ સિદ્ધાંત એ ગણિતની માફક પ્રત્યક્ષ છે, તેથી તેમાં કોઈ બાતની ભૂલ કે અધૂરાપણું સમાતું નથી. અક્ષર બોડિયા હોય તો સુધારીને માણસો વાંચે છે, પરંતુ આંકડાની ભૂલ થાય તો તે હિસાબ ખોટો કરે છે, માટે આંકડા બોડિયા હોતા નથી. આ આ દૃષ્ટાંત ઉપદેશમાર્ગ અને સિદ્ધાંતમાર્ગને વિષે ઘટાવવું.

૧૩૩ સિદ્ધાંતો ગમે તે દેશમાં, ગમે તે ભાષામાં, ગમે તે કાળમાં લખાણ હોય, તોપણ અસિદ્ધાંતપણાને પામતા નથી. દાખલા તરીકે, જે ને જે ચાર થાય. પછી ગમે તો શુબરાતી, કે સંસ્કૃત, કે પ્રાકૃત, કે ચીની, કે અરબી, કે પર્શિયન કે ઈંગ્લિશ ભાષામાં લખાયેલ હોય. તે આંકડાને ગમે તે સજ્ઞામાં જોળખવામાં આવે તોપણ જે ને જેનો સરવાળો ચાર થાય એ વાત પ્રત્યક્ષ છે. જેમ નવે નવે એકાશી તે ગમે તે ભાષામાં, અને ધોળા કિવસે કે અધારી રાત્રિએ ગણવામાં આવે તોપણ ૮૦ અથવા ૮૨ થતા નથી, પરંતુ એકાશી જ થાય છે. આ જ પ્રમાણે સિદ્ધાંતનું પણ છે.

૧૩૪ સિદ્ધાંત છે એ પ્રત્યક્ષ છે, જ્ઞાનીના અનુભવગમ્યની બાબત છે, તેમાં અનુમાનપણું કામ આવતું નથી. અનુમાન એ તર્કનો વિષય છે અને તર્ક એ આગળ જતાં કેટલીક વાર ખોટો પણ પડે; પરંતુ પ્રત્યક્ષ જે અનુભવગમ્ય છે તેમાં કોઈ પણ ખોટાપણું સમાતું નથી.

૧૩૫ જેને શુભાકાર અથવા સરવાળાનું જ્ઞાન થયું છે તે એમ કહે કે નવે નવે એકાશી, ત્યાં આગળ જેને સરવાળા અથવા શુભાકારનું જ્ઞાન થયું નથી, અર્થાત્ ક્ષયોપશમ થયો નથી તે અનુમાનથી અથવા તર્ક કરી એમ કહે કે ‘૯૮ થતા હોય તો કેમ ના કહી શકાય?’ તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે નહીં, કેમકે તેને જ્ઞાન ન હોવાથી તેમ કહે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જો તેને શુભાકારની રીત છોડી (છૂટી છૂટી કરી) એકથી નવ સુધી આંકડા બતાવી નવ વાર ગણાવ્યું હોય તો એકાશી થતાં અનુભવગમ્ય થવાથી તેને સિદ્ધ થાય છે. કદાપિ તેના મંદ ક્ષયોપશમથી એકાશી, શુભાકારથી અથવા સરવાળાથી ન સમજાય તોપણ એકાશી થાય એમાં ફેર નથી. એ પ્રમાણે સિદ્ધાંત આવરણનાં કારણથી ન સમજવામાં આવે તોપણ તે અસિદ્ધાંતપણાને પામતા નથી, એ વાતની ચોક્કસ પ્રતીતિ રાખવી. છતાં ખાતરી કરવા જરૂર હોય તો તેમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કરવાથી ખાતરી થતાં પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય થાય છે.

૧૩૬ જ્યાં સુધી અનુભવગમ્ય ન થાય ત્યાં સુધી સુપ્રતીતિ રાખવા જરૂર છે, અને સુપ્રતીતિથી કંમે કંમે કરી અનુભવગમ્ય થાય છે.

૧૩૭ સિદ્ધાંતના હાખલા :- (૧) ‘રાગદ્વેષથી બંધ છે.’ (૨) બંધનો ક્ષય થવાથી મુક્તિ થાય છે.’ આ સિદ્ધાંતની ખાતરી કરવી હોય તો રાગદ્વેષ છોડો. રાગદ્વેષ સર્વ પ્રકારે છૂટે તો આત્માનો સર્વ પ્રકારે ચોક્ષ છે. આત્મા બંધનના કારણથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. બંધન છૂટ્યું કે મુક્ત છે. બંધન થવાનું કારણ રાગદ્વેષ છે. રાગદ્વેષ સર્વથા પ્રકારે છૂટ્યો કે બંધથી છૂટ્યો જ છે. તેમાં કશો સવાલ કે શંકા રહેતાં નથી.

૧૩૮ જે સમયે સર્વથા પ્રકારે રાગદ્વેષ ક્ષય થાય, તેને બીજે જ સમયે ‘કેવલજ્ઞાન’ છે.

૧૩૯ જીવ પહેલા શુભસ્થાનમાંથી આગળ જતો નથી. આગળ જવા વિચાર કરતો નથી. પહેલાથી આગળ શી રીતે વધી શકાય, તેના શું ઉપાય છે, કેવી રીતે પુરુષાર્થ કરવો, તેનો વિચાર પણ કરતો નથી, અને વાતો કરવા બેસે ત્યારે એવી કરે કે તેરનું આ ક્ષેત્રે અને આ કાળે પ્રાપ્ત થતું નથી. આવી આવી ગહન વાતો જે પોતાની શક્તિ બહારની છે, તે તેનાથી શી રીતે સમજી શકાય? અર્થાત્ પોતાને ક્ષયોપશમ હોય તે ઉપરાંતની વાતો કરવા બેસે તે ન જ સમજી શકાય.

૧૪૦ અંધિ પહેલે શુભસ્થાનકે છે તેનું ભેદન કરી આગળ વધી ચોથા સુધી સંસારી જીવો પહોંચ્યા નથી. કોઈ જીવ નિર્જરા કરવાથી જીવો ભાવે આવતાં, પહેલામાંથી નીકળવા વિચાર કરી, અંધિભેદની નજીક આવે છે, ત્યાં આગળ ગાંઠનું એટલું બધું તેના ઉપર ભેર થાય છે કે અંધિભેદ કરવામાં શિથિલ થઈ જઈ અટકી પડે છે; અને એ પ્રમાણે ચોળો થઈ પાછો વળે છે. આ પ્રમાણે અંધિભેદ નજીક આવતી વાર આવી જીવ પાછો ફર્યો છે. કોઈ જીવ પ્રબળ પુરુષાર્થ કરી, નિમિત્ત કારણોને ભેગ પામી કરેડિયાં કરી અંધિભેદ કરી, આગળ વધી આવે છે, અને જ્યારે અંધિભેદ કરી આગળ વધ્યો કે ચોથામાં આવે છે, અને ચોથામાં આવ્યો કે વહેલોમોડો ચોક્ષ થશે, એવી તે જીવને છાપ મળે છે.

૧૪૧ આ શુષ્કસ્થાનકનું નામ ‘અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ’ છે, જ્યાં વિરતિપણા વિના સમ્યક્ જ્ઞાનદર્શન છે.

૧૪૨ કહેવામાં એમ આવે છે કે તેરમું શુષ્કસ્થાનક આ કાળે ને આ ક્ષેત્રથી ન પમાય; પરંતુ તેમ કહેનારા પહેલામાંથી ખસતા નથી. જો તેઓ પહેલામાંથી ખસી, ચોથા સુધી આવે, અને ત્યાં પુરુષાર્થ કરી સાતમું જે અપ્રમત્ત છે ત્યાં સુધી પહોંચે તોપણ એક મોટામાં મોટી વાત છે. સાતમા સુધી પહોંચ્યા વિના તે પછીની દશાની સુપ્રતીતિ થઈ શકવી મુશ્કેલ છે.

૧૪૩ આત્માને વિષે પ્રમાદરહિત જાગૃતદશા તે જ સાતમું શુષ્કસ્થાનક છે. ત્યાં સુધી પહોંચવાથી તેમાં સમ્યક્ત્વ સમાય છે. ચોથા શુષ્કસ્થાનકે જીવ આવીને ત્યાંથી પાંચમું ‘દેશવિરતિ’, છઠ્ઠું ‘સ્વ’ વિરતિ, અને સાતમું ‘પ્રમાદરહિત વિરતિ’ છે, ત્યાં પહોંચે છે. ત્યાં આગળ પહોંચેથી આગળની દશાની અંશે અનુભવ અથવા સુપ્રતીતિ થાય છે. ચોથા શુષ્કસ્થાનકવાળો જીવ સાતમા શુષ્કસ્થાનકે પહોંચનારની દશાનો જો વિચાર કરે તો તે કોઈ અંશે પ્રતીતિ થઈ શકે. પણ તેનો પહેલા શુષ્કસ્થાનકવાળો જીવ વિચાર કરે તો તે શી રીતે પ્રતીતિમાં આવી શકે? કારણ કે તેને જાણવાનું સાધન જે આવરણરહિત થયું તે પહેલા શુષ્કસ્થાનકવાળાની પાસે હોય નહીં.

૧૪૪ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયેલ જીવની દશાનું સ્વરૂપ જ જુદું હોય છે. પહેલા શુષ્કસ્થાનકવાળા જીવની દશાની જે સ્થિતિ અથવા ભાવ છે તેના કરતાં ચોથું શુષ્કસ્થાનક પ્રાપ્ત કરનારની દશાની જે સ્થિતિ અથવા ભાવ તે જુદાં જોવામાં આવે છે, અર્થાત્ જુદી જ દશાનું વર્તન જોવામાં આવે છે.

૧૪૫ પહેલું મોળું કરે તો ચોથે આવે એમ કહેવામાત્ર છે; ચોથે આવવામાં જે વર્તન છે તે વિષય વિચારવાભોગ છે.

૧૪૬ આગળ ૪, ૫, ૬ અને ૭ મા શુષ્કસ્થાનક સુધીની જે વાત કહેવામાં આવી તે કહેવામાત્ર, અથવા સાંભળવામાત્ર જ છે એમ નથી, પરંતુ સમજીને વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે.

૧૪૭ બની શકે તેટલો પુરુષાર્થ કરી આગળ વધવા જરૂર છે.

૧૪૮ ન પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી ધીરજ, સંઘયણ, આયુષની પૂર્ણતા ઇત્યાદિના અભાવથી કદાચ સાતમા શુષ્કસ્થાનક ઉપરનો વિચાર અનુભવમાં ન આવી શકે, પરંતુ સુપ્રતીતિ થઈ શકવા યોગ્ય છે.

૧૪૯ સિંહના દાખલાની માફક :—સિંહને લોઢાના જળરજસ્ત પાંજરામાં પૂરવામાં આવ્યો હોય તો તે અંદર રહ્યો પોતાને સિંહ સમજે છે, પાંજરામાં પુરાયલો માને છે; અને પાંજરાની બહારની ઝૂંકિકા પણ જુએ છે; માત્ર લોઢાના મજબૂત સળિયાની આડને લીધે બહાર નીકળી શકતો નથી. આ જ રીતે સાતમા શુષ્કસ્થાનક ઉપરનો વિચાર સુપ્રતીતિ થઈ શકે છે.

૧૫૦ આ પ્રમાણે છતાં જીવ મતલેદાદિ કારણોને લઈને રોકાઈ જઈ આગળ વધી શકતો નથી.

૧૫૧ મતલેહ અથવા રૂઢિ આદિ નજીવી બાબત છે, અર્થાત્ તેમાં મોક્ષ નથી. માટે ખરી રીતે સત્યની પ્રતીતિ કરવાની જરૂર છે.

૧૫૨ શુભાશુભ, અને શુદ્ધાશુદ્ધ પરિણામ ઉપર બધો આધાર છે. અદ્ય અદ્ય બાબતમાં પણ દોષ માનવામાં આવે ત્યાં મોક્ષ થતો નથી. લોકરૂઢિમાં અથવા લોકવ્યવહારમાં પડેલો જીવ મોક્ષતત્ત્વનું રહસ્ય જાણી શકતો નથી, તેનું કારણ તેને વિષે રૂઢિનું અથવા લોકસંજ્ઞાનું માહાત્મ્ય છે. આથી કરી બાહરક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં આવતો નથી. જે કાંઈ પણ ન કરતાં તદન અનર્થ કરે છે, તે કરતાં બાહરક્રિયા ઉપયોગી છે. તોપણ તેથી કરી બાહરક્રિયાથી આગળ ન વધવું એમ પણ કહેવાનો હેતુ નથી.

૧૫૩ જીવને પોતાનાં ઠહાપણ અને મરણ પ્રમાણે આલેખું એ વાત મનગમતી છે, પણ તે જીવનું ભૂંડું કરનાર વસ્તુ છે. આ દોષ મટાડવા સારુ પ્રથમ તો કોઈને ઉપદેશ દેવાનો નથી, પણ પ્રથમ ઉપદેશ લેવાનો છે, એ જ્ઞાનીનો ઉપદેશ છે. જેનામાં રાગદ્વેષ ન હોય, તેવાનો સંગ થયા વિના સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. સમ્યક્ત્વ આવવાથી (પ્રાપ્ત થવાથી) જીવ ફરે છે, (જીવની દશા ફરે છે); એટલે પ્રતિકૂળ હોય તો અનુકૂળ થાય છે. જિનની પ્રતિમા (શાંતપણા માટે) જોવાથી સાતમા શુભસ્થાનકે વર્તતા એવા જ્ઞાનીની જે શાંત દશા છે તેની પ્રતીતિ થાય છે.

૧૫૪ જૈનમાર્ગમાં હાલમાં ઘણા ગમ્મ પ્રવર્તે છે, જેવા કે તપગમ્મ, અંચલગમ્મ, છુંકાગમ્મ, ખરતરગમ્મ ઇત્યાદિ. આ દરેક પોતાથી અન્ય પક્ષવાળાને મિથ્યાત્વી માને છે. તેવી રીતે બીજા વિભાગ છ કોટિ, આઠ કોટિ ઇત્યાદિ દરેક પોતાથી અન્ય કોટિવાળાને મિથ્યાત્વી માને છે. બ્યાજબી રીતે નવ કોટિ જોઈએ. તેમાંથી જેટલી ઓછી તેટલું ઓછું; અને તે કરતાં પણ આગળ જવામાં આવે તો સમબળ કે છેવટે નવ કોટિયે છોડ્યા વિના રસ્તો નથી.

૧૫૫ તીર્થંકરાદિ મોક્ષ પામ્યા તે માર્ગ પામર નથી. જૈનરૂઢિનું થોડું પણ મૂકવું એ અત્યંત આકરું લાગે છે, તો મહાન અને મહાભારત એવો મોક્ષમાર્ગ તે શી રીતે આદરી શકાશે ? તે વિચારવા યોગ્ય છે.

૧૫૬ મિથ્યાત્વપ્રકૃતિ ખપાવ્યા વિના સમ્યક્ત્વ આવે નહીં. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તેની દશા અદ્ભુત વર્તે. ત્યાંથી ૫, ૬, ૭, અને ૮ એ જઈ એ ઘડીમાં મોક્ષ થઈ શકે છે. એક સમ્યક્ત્વ પામવાથી કેતું અદ્ભુત કાર્ય બને છે ! આથી સમ્યક્ત્વની ચમત્કૃતિ અથવા તેનું માહાત્મ્ય કોઈ અંશે સમજી શકાય તેમ છે.

૧૫૭ દુર્ધર પુરુષાર્થથી પામવા યોગ્ય મોક્ષમાર્ગ તે અનાયાસે પ્રાપ્ત થતો નથી. આત્મજ્ઞાન અથવા મોક્ષમાર્ગ કોઈના શાપથી અપ્રાપ્ત થતો નથી, કે કોઈના આશીર્વાદથી પ્રાપ્ત થતો નથી. પુરુષાર્થ પ્રમાણે થાય છે, માટે પુરુષાર્થની જરૂર છે.

૧૫૮ સૂત્ર, સિદ્ધાંત, શાસ્ત્રો સત્પુરુષના ઉપદેશ વિના ક્ષણતાં નથી. ફેરફાર જે છે તે વ્યવહારમાર્ગમાં છે. ચોક્ષમાર્ગ તો ફેરફારવાળો નથી, એક જ છે. તે પ્રાપ્ત કરવામાં શિથિલ-પણું છે, તેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાં આગળ શૂરવીરપણું ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. જીવને અમૂર્છિત કરવો એ જ જરૂરનું છે.

૧૫૯ વિચારવાન પુરુષે વ્યવહારના ભેદથી મૂંઝાવું નહીં.

૧૬૦ ઉપરની ભૂમિકાવાળા નીચેની ભૂમિકાવાળાની બરોબર નથી, પરંતુ નીચેની ભૂમિકા-વાળાથી ઠીક છે. પોતે જે વ્યવહારમાં હોય તેથી બીજાનો જોયો વ્યવહાર જોવામાં આવે તો તે જોયા વ્યવહારનો નિષેધ કરવો નહીં, કારણ કે ચોક્ષમાર્ગને વિષે કશો ફેરફાર છે નહીં. ત્રણે કાળમાં ગમે તે ક્ષેત્રમાં, એક જ સરખો જે પ્રવર્તે તે જ ચોક્ષમાર્ગ.

૧૬૧ અદ્યપમાં અદ્ય એવી નિવૃત્તિ કરવામાં પણ જીવને ટાઢ વછૂટે છે, તો તેવી અનંત પ્રવૃત્તિથી કરી જે મિથ્યાત્વ થાય છે, તેથી નિવર્તવું એ કેટલું દુર્ધર થઈ પડવું જોઈએ ? મિથ્યાત્વની નિવૃત્તિ તે જ ‘સમ્યક્ત્વ’.

૧૬૨ જીવાજીવની વિચારરૂપે પ્રતીતિ કરવામાં આવી ન હોય, અને જોડવામાત્ર જ જીવાજીવ છે, એમ કહેવું તે સમ્યક્ત્વ નથી. તીર્થ કરાદિએ પણ પૂર્વે આરાધ્ય છે તેથી પ્રથમથી જ સમ્યક્ત્વ તેમને વિષે છે, પરંતુ બીજાને તે કંઈ અમુક કુળમાં, અમુક નાતમાં, કે જાતમાં કે અમુક દેશમાં અવતાર લેવાથી જન્મથી જ સમ્યક્ત્વ હોય એમ નથી.

૧૬૩ વિચાર વિના જ્ઞાન નહીં. જ્ઞાન વિના સુપ્રતીતિ એટલે સમ્યક્ત્વ નહીં. સમ્યક્ત્વ વિના ચારિત્ર ન આવે, અને ચારિત્ર ન આવે ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ન પામે, અને જ્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ન પામે ત્યાં સુધી ચોક્ષ નથી; એમ જોવામાં આવે છે.

૧૬૪ દેવનું વર્ણન. તત્ત્વ. જીવનું સ્વરૂપ.

૧૬૫ ધર્મરૂપે રહેલા પરમાણુ કેવળજ્ઞાનીને દ્રશ્ય છે, તે સિવાયને માટે ચોક્ષસ નિયમ હોય નહીં. પરમાવધિવાળાને દ્રશ્ય થવા સંભવે છે. અને મનઃપર્યવજ્ઞાનીને અમુક દેશે દ્રશ્ય થવા સંભવે છે.

૧૬૬ પદાર્થને વિષે અનંતા ધર્મ (ગુણાદિ) રહ્યા છે. તેના અનંતમા ભાગે વાણીધી કહી શકાય છે. તેના અનંતમા ભાગે સૂત્રમાં મૂંઝી શકાય છે.

૧૬૭ યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અનિવૃત્તિકરણ, અપૂર્વકરણ ઉપરાંત યુજનકરણ અને ગુણકરણ છે. યુજનકરણને ગુણકરણથી ક્ષય કરી શકાય છે.

૧૬૮ યુજનકરણ એટલે પ્રકૃતિને યોજવી તે. આત્મગુણ જે જ્ઞાન, ને તેનાથી દર્શન, ને તેનાથી ચારિત્ર, એવા ગુણકરણથી યુજનકરણનો ક્ષય કરી શકાય છે. અમુક અમુક પ્રકૃતિ જે આત્મગુણરોધક છે તેને ગુણકરણ કરી ક્ષય કરી શકાય છે.

૧૬૯ કર્મપ્રકૃતિ, તેના જે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ લાવ, તેનાં બંધ, ઉદય, ઉદ્ધરણ, સંક્રમણ, સત્તા, અને ક્ષયલાવ જે બતાવવામાં આવ્યાં છે (વર્ણવવામાં આવ્યાં છે), તે પરમ સામર્થ્ય વિના વર્ણવી શકાય નહીં. આ વર્ણવનાર જીવકોટિના પુરુષ નહીં, પરંતુ ઈશ્વર-કોટિના પુરુષ જોઈએ એવી સુપ્રતીતિ થાય છે.

૧૭૦ કઈ કઈ પ્રકૃતિનો કેવા રસથી ક્ષય થયેલો હોવો જોઈએ, કઈ પ્રકૃતિ સત્તામાં છે? કઈ ઉદયમાં છે? કઈ સંક્રમણ કરી છે? આ આદિની રચના કહેનારે, ઉપર મુજબ પ્રકૃતિ સ્વરૂપ માપીને કહ્યું છે. તે તેમના પરમજ્ઞાનની વાત બાબુએ મૂકીએ તોપણ તે કહેનાર ઈશ્વરકોટિનો પુરુષ હોવો જોઈએ એ ચોક્કસ થાય છે.

૧૭૧ ભતિસ્મરણજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનના ‘ધારણા’ નામના લેહમાં સમાય છે. તે પાછલા ભવ જાણી શકે છે. તે જ્યાં સુધી પાછલા ભવમાં અસંસીપણું ન આવ્યું હોય ત્યાં સુધી આગળ આગળ ચાલી શકે છે.

૧૭૨ (૧) તીર્થંકરે આજ્ઞા ન આપી હોય અને જીવ પોતાના સિવાય પરવસ્તુનું જે કંઈ બ્રહ્મણ કરે તે પારકું લીધેલું. ને તે અદત્ત ગણાય. તે અદત્તમાથી તીર્થંકરે પરવસ્તુ જેટલી બ્રહ્મણ કરવાની છૂટ આપી છે, તેટલાને અદત્ત ગણવામાં નથી આવતું. (૨) શુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે કરેલા વર્તનના સંબંધે અદત્ત ગણવામાં આવતું નથી.

૧૭૩ ઉપદેશના આર મુખ્ય પ્રકાર છે :-(૧) દ્રવ્યાનુયોગ. (૨) ચરણાનુયોગ. (૩) ગણિતાનુયોગ. (૪) ધર્મકથાનુયોગ.

(૧) લોકને વિષે રહેલાં દ્રવ્યો, તેનાં સ્વરૂપ, તેના શુષ્ક, ધર્મ, હેતુ, અહેતુ, પર્યાયાદિ અનંત અનંત પ્રકારે છે, તેનું જેમાં વર્ણન છે તે ‘દ્રવ્યાનુયોગ’.

(૨) આ દ્રવ્યાનુયોગ સ્વરૂપ સમજાયા પછી કેમ ચાલતું તે સંબંધીનું વર્ણન તે ‘ચરણાનુયોગ’

(૩) દ્રવ્યાનુયોગ તથા ચરણાનુયોગથી તેની ગણતરીનું પ્રમાણ, તથા લોકને વિષે રહેલા પદાર્થ, ભાવો, ક્ષેત્ર, કાળાદિની ગણતરીના પ્રમાણની જે વાત તે ‘ગણિતાનુયોગ’.

(૪) સત્પુરુષોનાં ધર્મચરિત્રની કથાઓ કે જેનો ધડો લઈ જીવને પડતાં અવલંબનકારી થઈ પરિણમે તે ‘ધર્મકથાનુયોગ’.

૧૭૪ પરમાણુમાં રહેલા શુષ્ક સ્વભાવાદિ કાયમ રહે છે, અને પર્યાય તે ફરે છે. દષ્ટાંત તરીકે:- પાણીમાં રહેલો શીતશુષ્ક એ ફરતો નથી, પણ પાણીમાં જે તરંગો ભેઠે છે તે ફરે છે, અર્થાત્ તે એક પછી એક ભેડી તેમાં સમાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પર્યાય, અવસ્થા અવસ્થાંતર થયા કરે છે, તેથી કરી પાણીને વિષે રહેલ જે શીતલના અથવા પાણીપણું તે ફરી જતાં નથી, પણ કાયમ રહે છે; અને પર્યાયરૂપ તરંગ તે ફર્યા કરે છે તેમ જ તે શુષ્કની હાનિવૃદ્ધિરૂપ ફેરફાર તે પણ પર્યાય છે. તેના વિચારથી પ્રતીતિ અને પ્રતીતિથી ત્યાગ અને ત્યાગથી જ્ઞાન થાય છે.

૧૭૫ તેજસ અને કાર્મણ શરીર સ્ફૂલ્લપ્રમાણ છે. તેજસ શરીર ગરમી કરે છે, તથા આહાર પચાવવાનું કામ કરે છે, શરીરનાં અમુક અમુક અંગ ઘસવાથી ગરમ

જણાય છે, તે તેજસના કારણથી જણાય છે. માથા ઉપર ઘૂતાદિ મૂકી તે શરીરની પરીક્ષા કરવાની રૂઠિ છે. તેના અર્થ એ કે તે શરીર સ્થૂં શરીરમાં છે કે શી રીતે? અર્થાત્ સ્થૂં શરીરમાં જીવની માફક તે આખા શરીરમાં રહે છે.

૧૭૬ તેમ જ કાર્મણ શરીર પણ છે; જે તેજસ કરતાં સૂક્ષ્મ છે. તે પણ તેજસની માફક રહે છે. સ્થૂં શરીરની અંદર પીડા થાય છે, અથવા કોધાદિ થાય છે તે જ કાર્મણ શરીર છે. કાર્મણથી કોધાદિ થઈ તેજોલેશ્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. વેદનાનો અનુભવ જીવ કરે છે, પરંતુ વેદના થવી તે કાર્મણ શરીરને લઈને થાય છે. કાર્મણ શરીર એ જીવનું અવલંબન છે.

૧૭૭ ઉપર જણાવેલ ચાર અનુયોગનું તથા તેના સૂક્ષ્મભાવોનું જે સ્વરૂપ, તે જીવે વારંવાર વિચારવાયોગ્ય છે, જાણવા યોગ્ય છે. તે પરિણામે નિર્જરાનો હેતુ થાય છે, વા નિર્જરા થાય છે. ચિત્તની સ્થિરતા કરવા માટે સઘળું કહેવામાં કહેવામાં આવ્યું છે; કારણ કે એ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જીવે જો કાંઈ જાણ્યું હોય તો તેને વાસ્તે વારંવાર વિચાર કરવાનું બને છે; અને તેવા વિચારથી જીવની બાહ્યવૃત્તિ નહીં થતાં અંદરની અંદર વિચારતાં સુધી સમાયેલી રહે છે.

૧૭૮ અંતરવિચારનું સાધન ન હોય તો જીવની બાહ્યવસ્તુ ઉપર વૃત્તિ જઈ અનેક જાતના ઘાટ ઘડાય છે. જીવને અવલંબન જોઈએ છે. તેને નવરો બેસી રહેવાનું કીક પડતું નથી. એવી જ ટેવ પડી ગઈ છે; તેથી જો ઉપલા પદાર્થનું જાણપણું થયું હોય તો તેના વિચારને લીધે સદ્ચિત્તવૃત્તિ બહાર નીકળવાને બદલે અંદર સમાયેલી રહે છે; અને તેમ થવાથી નિર્જરા થાય છે.

૧૭૯ પુરૂષ, પરમાણુ અને તેના પર્યાયાદિનું સૂક્ષ્મપણું છે, તે જેટલું વાણીગોચર થઈ શકે તેટલું કહેવામાં આવ્યું છે. તે એટલા સારા કે પદાર્થો મૂર્તિમાન છે, અમૂર્તિમાન નથી. મૂર્તિમાન છતાં આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ છે, તેના વારંવાર વિચારથી સ્વરૂપ સમજાય છે, અને તે પ્રમાણે સમજાયાથી તેથી સૂક્ષ્મ અરૂપી એવો જે આત્મા તે સંબંધી જાણવાનું કામ સહેલું થાય છે.

૧૮૦ માન અને મતાગ્રહ એ માર્ગ પામવામાં આડા સ્થંભરૂપ છે. તે મૂકી શકાતાં નથી, અને તેથી સમજાતું નથી. સમજાવામાં વિનયભક્તિની પહેલી જરૂર પડે છે. તે ભક્તિ માન, મતાગ્રહના કારણથી આદરી શકાતી નથી.

૧૮૧ (૧) વાંચવું. (૨) પૂછવું. (૩) વારંવાર ફેરવવું. (૪) ચિત્તને નિશ્ચિતમાં આણવું. (૫) ધર્મકથા. વેદાંતમાં પણ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન એમ ભેદ બતાવ્યા છે.

૧૮૨ ‘ઉત્તરાધ્યયન’માં ધર્મનાં મુખ્ય ચાર અંગ કહ્યા છે :- (૧) મનુષ્યપણું. (૨) સત્પુરુષના વચનનું શ્રવણ. (૩) તેની પ્રતીતિ. (૪) ધર્મમાં પ્રવર્તવું. આ ચાર વસ્તુ દુર્લભ છે.

૧૮૩ મિથ્યાત્વના બે ભેદ છે. (૧) વ્યક્ત. (૨) અવ્યક્ત. તેના ત્રણ ભેદ પણ કર્યા છે;— (૧) ઉત્કૃષ્ટ. (૨) મધ્યમ. (૩) જઘન્ય. મિથ્યાત્વ હોય ત્યાંસુધી પહેલા શુદ્ધસ્થાનકમાંથી બહાર નીકળતો નથી. ઉત્કૃષ્ટ મિથ્યાત્વ હોય ત્યાં સુધી તે મિથ્યાત્વ શુદ્ધસ્થાનક ન ગણાય. શુદ્ધસ્થાનક એ જીવઆશ્રયી છે.

૧૮૪ મિથ્યાત્વ વડે કરી મિથ્યાત્વ મોળું પડે છે, અને તે કારણથી તે જરા આગળ ચાલ્યો કે તરત તે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકમાં આવે છે.

૧૮૫ ગુણસ્થાનક એ આત્માના ગુણને લઈને છે.

૧૮૬ મિથ્યાત્વમાંથી સાવ ખસ્યો ન હોય પણ થોડો ખસ્યો હોય તોપણ તેથી મિથ્યાત્વ મોળું પડે છે. આ મિથ્યાત્વ પણ મિથ્યાત્વે કરીને મોળું પડે છે. મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકે પણ મિથ્યાત્વનો અંશકષાય હોય તે અંશથી પણ મિથ્યાત્વમાંથી મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક કહેવામાં આવે છે.

૧૮૭ પ્રયોજનભૂત જ્ઞાનના મૂળમાં, પૂર્ણ પ્રતીતિમાં, તેવા જ આકારમાં મળતા આવતા અન્ય ભાગની સરખામણીના અંશે સરખાપણારૂપ પ્રતીત થવું તે મિશ્રગુણસ્થાનક છે; પરંતુ ફલાણું દર્શન સત્ય છે, અને ફલાણું દર્શન પણ સત્ય છે, એવી બન્ને ઉપર સરખી પ્રતીતિ તે મિશ્ર નહીં પણ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક છે. અમુકથી અમુક દર્શન અમુક અંશે મળતું આવે છે, એમ કહેવામાં સમ્યક્ત્વને બાધ નથી; કારણ કે ત્યાં તો અમુક દર્શનની બીજા દર્શનની સરખામણીમાં પહેલું દર્શન સર્વાંગે પ્રતીતિરૂપ થાય છે.

૧૮૮ પહેલેથી બીજે જવાતું નથી, પરંતુ ચોથેથી પાછા વળતાં પહેલે આવવામાં રહેતો વચલો અમુક કાળ તે બીજું છે. તેને બે ચોથા પછી પાંચમું ગણવામાં આવે તો ચોથાથી પાંચમું ચડી જાય અને અહીં તો સાસ્વાદાન ચોથાથી પતિત થયેલ માનેલ છે, એટલે તે ઊતરતું છે, તેથી પાંચમા તરીકે ન મૂકી શકાય પણ બીજા તરીકે મૂકવું એ બરાબર છે.

૧૮૯ આવરણ છે એ વાત નિઃસંદેહ છે; જે ચેતારમ્બર તથા દિગમ્બર બન્ને કહે છે; પરંતુ આવરણને સાથે લઈ કહેવામાં થોડું એકબીજાથી તફાવતવાળું છે.

૧૯૦ દિગમ્બર કહે છે કે કેવળજ્ઞાન સત્તારૂપે નહીં, પરંતુ શક્તિરૂપે રહ્યું છે.

૧૯૧ બેકે સત્તા અને શક્તિનો સામાન્ય અર્થ એક છે; પરંતુ વિરોધાર્થ પ્રમાણે કંઈક ફેર રહે છે.

૧૯૨ દંઢપણે બોધ આસ્થાથી, વિચારપૂર્વક અભ્યાસથી ‘વિચારસહિત આસ્થા’ થાય છે.

૧૯૩ તીર્થંકર જેવા પણ સંસારપક્ષે વિશેષ વિશેષ સમૃદ્ધિના ધણી હતા છતાં તેમને પણ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડી હતી, તો પછી અન્ય જીવોને તેમ-કરવા સિવાય છૂટકો નથી.

૧૯૪ ત્યાગના બે પ્રકાર છે :—એક બાહ્ય અને બીજો અભ્યંતર. તેમાંનો બાહ્ય ત્યાગ તે અભ્યંતર ત્યાગને સહાયકારી છે. ત્યાગ સાથે વૈરાગ્ય બોડાય છે, કારણ કે વૈરાગ્ય થયે જ ત્યાગ થાય છે.

૧૯૫ જીવ એમ માને છે કે હું કાંઈક સમજું છું, અને જ્યારે ત્યાગ કરવા ધારીશ ત્યારે એકદમ ત્યાગ કરી શકીશ, પરંતુ તે માનવું ભૂલભરેલું થાય છે. જ્યાં સુધી એવો પ્રસંગ નથી આવ્યો, ત્યાં સુધી પોતાનું બેર રહે છે. જ્યારે એવો વખત આવે છે ત્યારે શિથિલપરિણામી થઈ મોળો પડે છે. માટે આસ્તે આસ્તે તપાસ કરવી તથા ત્યાગનો પરિચય કરવા માંડવો; જેથી બબર પડે કે ત્યાગતી વખત પરિણામ કેવાં શિથિલ થઈ જાય છે ?

૧૯૬ આંખ, જીભાદિ ઇન્દ્રિયોની એકેક આંગળ જેટલી જગો જીતવી જેને મુશ્કેલ થઈ પડે છે, અથવા જીતવું અસંભવિત થઈ પડે છે, તેને મોટું પરાક્રમ કરવાનું અથવા મોટું ક્ષેત્ર જીતવાનું કામ સોંપ્યું હોય તો તે શી રીતે બની શકે? એકદમ ત્યાગ કરવાનો વખત આવે ત્યારની વાત ત્યારે, એ વિચાર તરફ લક્ષ રાખી હાલ તો આસ્તે આસ્તે ત્યાગની કસરત કરવાની જરૂર છે. તેમાં પણ શરીર અને શરીર સાથે સંબંધ રાખતાં સગાંસંબંધીઓના સંબંધમાં પ્રથમ અજમાયશ કરવી; અને શરીરમાં પણ આંખ, જીભ અને ઉપસ્થ એ ત્રણ ઇન્દ્રિયોના વિષયના દેશે દેશે ત્યાગ તરફ પ્રથમ બેઠાણ કરાવવાનું છે, અને તેના અભ્યાસથી એકદમ ત્યાગ સુગમતાવાળો થઈ પડે છે.

૨૯૭ હાલ તપાસ દાખલ, અંશે અંશે જેટલો જેટલો ત્યાગ કરવો તેમાં પણ મોળાશ ન રાખવી તેમ જ રૂઢીને અનુસરી ત્યાગ કરવો એમ પણ નહીં. જે કાંઈ ત્યાગ કરવો તે શિથિલપણ રહિત તથા બારીબારણું રહિત કરવો, અથવા બારીબારણું રાખવાં જરૂર હોય તો તે પણ ચોક્કસ આકારમાં ખુલ્લી રીતે રાખવાં; પણ એવાં ન રાખવાં કે તેનો અર્થ જ્યારે જેવો કરવો હોય તેવો થઈ શકે. જ્યારે જેની જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઇચ્છાનુસાર અર્થ થઈ શકે, તેવી ગોઠવણ જ ત્યાગને વિષે રાખવી નહીં. એ અચોક્કસપણે એટલે જરૂર પડે ત્યારે મનગમતો અર્થ થઈ શકે એવા ગોઠવણ રાખવામાં આવે તો શિથિલપરિણામી થઈ ત્યાગેલું બધું બગાડી મૂકે છે.

૧૯૮ અંશે પણ ત્યાગ કરવો તેની પ્રથમથી જ ચોક્કસપણે વ્યાખ્યા બાંધી, સાક્ષી રાખી ત્યાગ કરવો, તથા ત્યાગ કરવા પછી પોતાને મનગમતો અર્થ કરવો નહીં.

૧૯૯ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર ક્રોધ, માન, માયા, લોભની ચોકડીરૂપ કષાય છે, તેનું સ્વરૂપ પણ સમજવા યોગ્ય છે. તેમાં પણ અનંતાનુબંધી જે કષાય છે તે અનંત સંસાર રખડાવનાર છે. તે કષાય ક્ષય થવાનો કંમ સામાન્ય રીતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ પ્રમાણે છે, અને તેના ઉદય થવાનો કંમ સામાન્ય રીતે માન, લોભ, માયા, ક્રોધ એ પ્રમાણે છે.

૨૦૦ આ કષાયના અસખ્યાત ભેદ છે. જેવા આકારમાં કષાય તેવા આકારમાં સંસાર-પરિભ્રમણને માટે કમંબંધ જીવ પાડે છે. કષાયમાં મોટામાં મોટો બંધ અનંતાનુબંધી કષાયનો છે. એ અંતમુહૂર્તમાં ચાલીશ કોડાકોડિ સાગરોપમનો બંધ પાડે છે, તે અનંતાનુબંધીનું સ્વરૂપ પણ જળરજ્જ્વલ છે; તે એવી રીતે કે મિથ્યાત્વમોહરૂપી એક રાજાને બરાબર બળવણીથી સૈન્યના મધ્ય ભાગમાં રાખી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર તેની રક્ષા કરે છે, અને જે વખતે જેની જરૂર પડે છે તે વખતે તે વગર યોદ્ધાઓ મિથ્યાત્વમોહની સેવા બજાવવા મંડી પડે છે. આ ઉપરાંત નોકષાયરૂપ બીજો પરિવાર છે, તે કષાયના આગળના ભાગમાં રહી મિથ્યાત્વમોહની ચોકી ભરે છે, પરંતુ એ બીજા સઘળા ચોકિયાતો નહીં જેવા કષાયનું કામ કરે છે. રખડપાટ કરાવનાર કષાય છે, અને તે કષાયમાં પણ અનંતાનુબંધી કષાયના ચાર ચોદ્ધાઓ જહુ મારી નાંખે છે. આ ચાર ચોદ્ધાઓ મધ્યેથી ક્રોધનો સ્વભાવ બીજા ત્રણ કરતાં કાંઈક ભોળો માલમ પડે છે; કારણ કે તેનું સ્વરૂપ સર્વ કરતાં વહેલું

જણાઈ શકે છે. એ પ્રમાણે જ્યારે જેનું સ્વરૂપ વહેલું જણાય ત્યારે તેની સાથે લડાઈ કરવામાં કોઈની ખાતરી થયેથી લડવાની હિમ્મત થાય છે.

૨૦૧ ઘનઘાતી એવા ચાર કર્મ મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય, જે આત્માના ગુણને આવરનારાં છે, તે એક પ્રકારે ક્ષય કરવાં સહેલાં પણ છે. વેદનીયાદિ કર્મ જે ઘનઘાતી નથી તોપણ તે એક પ્રકારે અપાવવાં આકરાં છે. તે એવી રીતે કે વેદનીયાદિકર્મનો ઉદય પ્રાપ્ત થાય તે અપાવવા સારુ ભોગવવાં જ ભેઈએ; તે ન ભોગવવાં એવી ઇચ્છા થાય તોપણ ત્યાં તે કામ આવતી નથી; ભોગવવાં જ ભેઈએ; અને જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય હોય તે ચત્ત કરવાથી ક્ષય થાય છે. ઉઘાડરણ તરીકે, એક શ્લોક જે જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી ચાદ રહેતો ન હોય તે બે, ચાર, આઠ, સોળ, બત્રીશ, ચોસઠ, સો અર્થાત્ વધારે વાર ગોળવાથી જ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય થઈ ચાદ રહે છે; અર્થાત્ બળવાન થવાથી તે તે જ ભવમાં અમુક અંશે અપાવી શકાય છે. તેમ જ દર્શનાવરણીય કર્મના સંબંધમાં સમજવું. મોહનીયકર્મ જે મહા ભ્રાતર તેમ ભોળું પણ છે, તે તરત અપાવી શકાય છે. જેમ તેની આવણી, વેગ આવવામાં જળખર છે, તેમ તે જલદીથી ખસી પણ શકે છે. મોહનીયકર્મનો તીવ્ર બંધ હોય છે, તોપણ તે પ્રદેશબંધ ન હોવાથી તરત અપાવી શકાય છે. નામ, આશુખ્યાદિ કર્મ, જેનો પ્રદેશબંધ હોય છે તે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી પણ છેડા સુધી ભોગવવાં પડે છે; જ્યારે મોહનીયાદિ ચાર કર્મ તે પહેલાં ક્ષય થાય છે.

૨૦૨ ‘ઘેલછા’ એ ચારિત્રમોહનીયનો વિશેષ પર્યાય છે. કવચિત્ હાસ્ય, કવચિત્ શોક, કવચિત્ રતિ, કવચિત્ અરતિ, કવચિત્ ભય અને કવચિત્ બ્રુગુપ્તસાદ્ધે તે જણાય છે. કંઈ અંશે તેનો જ્ઞાનાવરણીયમાં પણ સમાસ થાય છે. સ્વપ્નમાં વિશેષપણે જ્ઞાનાવરણીયના પર્યાય જણાય છે.

૨૦૩ ‘સંજ્ઞા’ એ જ્ઞાનનો ભાગ છે. પણ ‘પરિબ્રહ્મસંજ્ઞા’ ‘લોભપ્રકૃતિ’માં સમાય છે; ‘મૈથુનસંજ્ઞા’ ‘વેદપ્રકૃતિ’માં સમાય છે; ‘આહારસંજ્ઞા’ ‘વેદનીય’માં સમાય છે; અને ‘ભયસંજ્ઞા’ ‘ભયપ્રકૃતિ’માં સમાય છે.

૨૦૪ અનંત પ્રકારનાં કર્મો ગુણ આઠ પ્રકારે અને ઉત્તર એકસો અઠાવન પ્રકારે ‘પ્રકૃતિ’ના નામથી ઓળખાય છે. તે એવી રીતે કે અમુક અમુક પ્રકૃતિ, અમુક અમુક ‘ગુણસ્થાનક’ સુધી હોય છે. આત્મ માપ તોળીને જ્ઞાનીદેવે બીજાઓને સમજાવવા સારુ સ્વરૂપે તેનું વિવેચન કયું છે; તેમાં બીજા કેટલી એક ભતનાં કર્મ અર્થાત્ ‘કર્મપ્રકૃતિ’ સમાય છે. અર્થાત્ જે પ્રકૃતિનાં નામ ‘કર્મ’અથ ‘માં’ નથી આવતાં, તે તે પ્રકૃતિ ઉપર બતાવેલી પ્રકૃતિના વિશેષ પર્યાય છે; અથવા તે ઉપર બતાવેલી પ્રકૃતિમાં સમાય છે.

૨૦૫ ‘વિભાવ’ એટલે ‘વિરુદ્ધભાવ’ નહીં, પરંતુ ‘વિશેષભાવ.’ આત્મા આત્મારૂપે પરિણમે તે ‘ભાવ’ છે, અથવા ‘સ્વભાવ’ છે. જ્યારે આત્મા તથા જડનો સંયોગ થવાથી આત્મા સ્વભાવ કરતાં આગળ જઈ ‘વિશેષભાવે’ પરિણમે તે ‘વિભાવ’ છે. આ જ રીતે જડને માટે પણ સમજવું.

૨૦૬ 'કાળ'ના 'અણુ' લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત છે. તે 'અણુ'માં 'રુદ્ધ' અથવા 'સ્તિગ્ધ' ગુણ નથી; તેથી તે દરેક અણુ એકબીજામાં મળતા નથી, અને દરેક પૃથક્ પૃથક્ રહે છે. પરમાણુપુદ્ગલમાં તે ગુણ હોવાથી મૂળ સત્તા કાયમ રહેતાં તેના (પરમાણુ-પુદ્ગલનો) 'સ્કંધ' થાય છે.

૨૦૭ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, (લોક) આકાશસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય તેના પણ અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે. અને તેના પ્રદેશમાં રુદ્ધ અથવા સ્તિગ્ધ ગુણ નથી, છતાં તે કાળની માફક દરેક અણુ જુદા જુદા રહેવાને બદલે એક સમૂહ થઈ રહે છે, તેનું કારણ એ છે કે કાળ છે તે પ્રદેશાત્મક નથી, પણ અણુ હોઈને પૃથક્ પૃથક્ છે, અને ધર્માસ્તિકાયાદિ ચાર દ્રવ્ય પ્રદેશાત્મક છે.

૨૦૮ વસ્તુને સમજાવવા માટે અમુક નયથી લેદરૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વાસ્તવિક રીતે વસ્તુ, તેના ગુણ અને પર્યાય એમ ત્રણ જુદા જુદા નથી, એક જ છે. ગુણ અને પર્યાયને લઈને વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાય છે. જેમ સાકર એ વસ્તુ, મીઠાશ એ ગુણ, ખડખડો આકાર એ પર્યાય છે. એ ત્રણને લઈને સાકર છે. મીઠાશવાળા ગુણ વિના સાકર જોળખી શકાતી નથી. તેવો જ એક ખડખડા આકારવાળો કટકો હોય પણ તેમાં ખારાશનો ગુણ હોય તો તે સાકર નહીં, પરંતુ મીઠું અર્થાત્ લણ છે આ ઠેકાણે પદાર્થની પ્રતીતિ અથવા જ્ઞાન, ગુણને લઈને થાય છે; એ પ્રમાણે ગુણી અને ગુણ જુદા નથી, છતાં અમુક કારણને લઈને પદાર્થનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે જુદા જુદા કહેવામાં આવે છે.

૨૦૯ ગુણ અને પર્યાયને લઈને પદાર્થ છે. એ તે જે ન હોય તો પદાર્થ છે તે ન હોવાં બરાબર છે. કારણ કે તે જ્ઞાન કામનો છે ?

૨૧૦ એકબીજાથી વિરુદ્ધ પદવાળી એવી ત્રિપદી પદાર્થમાત્રને વિષે રહી છે. ક્રુવ અર્થાત્ સત્તા, હોવાપણું પદાર્થનું હંમેશાં છે તે છતાં તે પદાર્થમાં ઉત્પાદ અને વ્યય એવાં જે પદ વર્તે છે. તે પૂર્વપર્યાયનો વ્યય અને ઉત્તર પર્યાયનો ઉત્પાદ થયા કરે છે.

૨૧૧ આ પર્યાયના પરિવર્તનથી કાળ બજાય છે અથવા તે પર્યાયને પરિવર્તન થવામાં કાળ સહાયકારી છે.

૨૧૨ દરેક પદાર્થમાં સમય સમય ખટચક જોડે છે; તે એ કે સંખ્યાતગુણવૃદ્ધિ, અસંખ્યાતગુણવૃદ્ધિ, અનંતગુણવૃદ્ધિ, સંખ્યાતગુણહાનિ, અસંખ્યાતગુણહાનિ અને અનંતગુણહાનિ; જેનું સ્વરૂપ શ્રી વીતરાગદેવ અવાકગોચર કહે છે.

૨૧૩ આકાશના પ્રદેશની શ્રેણિ સમ છે. વિષમમાત્ર એક પ્રદેશની વિદિશાની શ્રેણિ છે. સમશ્રેણિ છ છે, અને તે જે પ્રદેશી છે. પદાર્થમાત્રનું ગમન સમશ્રેણિયે થાય છે. વિષમશ્રેણિયે થતું નથી. કારણ કે આકાશના પ્રદેશની સમશ્રેણિ છે. તેમ જ પદાર્થમાત્રમાં અશુરુલ્લુધ ધર્મ છે. તે ધર્મે કંઈને પદાર્થ વિષમશ્રેણિયે ગમન નથી કરી શકતા.

૨૧૪ ચક્ષુર્દ્રિય સિવાય બીજી ઇન્દ્રિયોથી જે જાણી શકાય તેનો જાણવામાં સમાવેશ થાય છે.

૨૧૫ ચક્ષુષદ્રિયથી જે દેખાય છે તે પણ બહુવું છે. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ બહુવા દેખવામાં ના આવે ત્યાં સુધી બહુવાપણું અધૂરું ગણાય; કેવળજ્ઞાન ન ગણાય.

૨૧૬: ત્રિકાળ અવગોષ ત્યાં સંપૂર્ણ બહુવાનું થાય છે.

૨૧૭ ભાસન શબ્દમાં બહુવા અને દેખવા બંનેનો સમાવેશ થાય છે.

૨૧૮ કેવળજ્ઞાન છે તે આત્મપ્રત્યક્ષ છે અથવા અતીદ્રિય છે. અંધપણું છે તે ઇદ્રિય વડે દેખવાનો બ્યાધાત છે. તે બ્યાધાત અતીદ્રિયને નડવા સંભવ નથી.

આર ઘનઘાતી કર્મ નાશ પામે ત્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. તે આર ઘનઘાતીમાં એક દર્શનાવરણીય છે. તેની ઉત્તર પ્રકૃતિમાં એક ચક્ષુદર્શનાવરણીય છે. તે ક્ષય થયા બાદ કેવળજ્ઞાન ઊપજે. અથવા જન્મોંધપણાનું કે અંધપણાનું આવરણ ક્ષય થયેથી કેવળજ્ઞાન ઊપજે.

અચક્ષુદર્શન આંખ સિવાયની બીજી ઇદ્રિયો અને મનથી થાય છે. તેનું પણ જ્યાં સુધી આવરણ હોય ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ઊપજતું નથી. તેથી જેમ ચક્ષુને માટે છે તેમ બીજી ઇદ્રિયોને માટે પણ જણાય છે.

૨૧૯ જ્ઞાન બે પ્રકારે બતાવવામાં આવ્યું છે. આત્મા ઇદ્રિયોની સહાય વિના સ્વતંત્ર પણે બાહ્ય દેખે તે આત્મપ્રત્યક્ષ. આત્મા ઇદ્રિયોની સહાય વડે કરી એટલે આંખ; કાન, જીહ્વાદિક વડે બાહ્ય દેખે તે ઇદ્રિયપ્રત્યક્ષ છે. બ્યાધાત અને આવરણના કારણને લઈને ઇદ્રિયપ્રત્યક્ષ ન હોય તેથી આત્મપ્રત્યક્ષને બાધ નથી. જ્યારે આત્માને પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે ઇદ્રિયપ્રત્યક્ષ સ્વયમેવ થાય છે, અર્થાત્ ઇદ્રિયપ્રત્યક્ષનું જે આવરણ તે દૂર થયે જ આત્મપ્રત્યક્ષ છે.

૨૨૦ આજ સુધી અસ્તિત્વ ભાસ્યું નથી. અસ્તિત્વ ભાસ થવાથી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. અસ્તિત્વ એ સમ્યક્ત્વનું અંગ છે. અસ્તિત્વ બે એક વખત પણ ભાસે તો તે દષ્ટિની ભાક્ષ નજરાય છે, અને નજરાયાથી આત્મા ત્યાંથી ખસી શકતો નથી. બે આગળ વધે તોપણ પગ પાછા પડે છે, અર્થાત્ પ્રકૃતિ ભેર આવતી નથી. એક વખત સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી તે પડેતો પાછો ઠેકાણે આવે છે. એમ થવાનું મૂળ કારણ અસ્તિત્વ ભાસ્યું છે તે છે.

બે કદાચ અસ્તિત્વની વાત કહેવામાં આવતી હોય તોપણ તે બોલવામાત્ર છે, કારણ કે ખરેખર અસ્તિત્વ ભાસ્યું નથી.

૨૨૧. જેણે વડનું વૃક્ષ જોયું ના હોય તેવાને બે એમ કહેવામાં આવે કે આ રાઈના દાણા જેવડા વડના બીજમાંથી આશરે એક માઈલના વિસ્તારમાં સમાય એવું મોટું ઝાડ થઈ શકે છે તો તે વાત તેના માનવામાં ન આવતાં કહેનારને ઊલટાડપમાં લઈ જાય છે. પણ જેણે વડનું વૃક્ષ જોયું છે અને આ વાતનો અનુભવ છે તેને વડના બીજમાં ડાળ, મૂળ, પાન, શાખા, ફળ, ફૂલાદિવાળું મોટું વૃક્ષ સમાયું છે એ વાત માનવામાં આવે છે, પુદ્ગલ જે રૂપી પદાર્થ છે, મૂર્તિમંત છે તેના એક સ્કંધના એક ભાગમાં અનંતા ભાગ છે એ વાત પ્રત્યક્ષ હોવાથી માનવામાં આવે છે, પણ તેટલા જ ભાગમાં જીવ અરૂપી, અમૂર્તિમંત હોવાથી વધારે સમાઈ શકે છે. પણ ત્યાં અનંતાને બદલે અસંખ્યાતા કહેવામાં આવે તોપણ માનવામાં આવતું નથી, એ આશ્ચર્યકારક વાત છે.

આ પ્રમાણે પ્રતીત થવા માટે અનેક નય, રસ્તા બતાવવામાં આવ્યા છે, જેથી કોઈ રીતે જો પ્રતીતિ થઈ તો વડના બીજની પ્રતીતિ માફક મોક્ષના બીજની સમ્યક્ત્વરૂપે પ્રતીતિ થાય છે; મોક્ષ છે એ નિશ્ચય થાય છે, એમાં કશો શક નથી.

૨૨૨. ધર્મ સંબંધી (શ્રી રત્નકરંક શ્રાવકાચાર):—

આત્માને સ્વભાવમાં ધારે તે ધર્મ.

આત્માનો સ્વભાવ તે ધર્મ.

સ્વભાવમાંથી પરભાવમાં ન જવા દે તે ધર્મ.

પરભાવ વડે કરીને આત્માને દુર્ગતિએ જવું પડે તે ન જવા દેતાં સ્વભાવમાં ધરી રાખે તે ધર્મ.

સમ્યક્ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને સ્વરૂપાચરણ તે ધર્મ; ત્યાં બંધનો અભાવ છે.

સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્ચારિત્ર એ રત્નત્રયીને શ્રી તીર્થંકરદેવ ધર્મ કહે છે.

પદ્મવ્યંતું શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને સ્વરૂપાચરણ તે ધર્મ.

જે સ સારપરિભ્રમણથી છોડાવી ઉત્તમ સુખમાં ધરી રાખે તે ધર્મ.

આમ એટલે સર્વ પદાર્થોને બાણી તેના સ્વરૂપનો સત્યાર્થ પ્રગટ કરનાર.

આગમ એટલે આપ્તે કહેલા પદાર્થોની શબ્દદ્વારાએ કરી રચનારૂપ શાસ્ત્ર.

આપ્તના પ્રરૂપ્યાં શાસ્ત્રાનુસાર આવચરણ કરવાવાળા, આપ્તના દર્શાવેલા માર્ગે ચાલનારા તે સદ્ગુરુ.

સમ્યક્દર્શન એટલે સત્ય આપ્ત, શાસ્ત્ર અને ગુરુનું શ્રદ્ધાન.

સમ્યક્દર્શન ત્રણ મૂલતા કરી રહિત, નિઃશંકાદિ આઠ અંગ સહિત, આઠ મહ અને છ અનાયતનથી રહિત છે.

સાત તત્ત્વ અથવા નવ પદાર્થોના શ્રદ્ધાનને શાસ્ત્રમાં સમ્યક્દર્શન કહ્યું છે. પરંતુ દોષરહિત શાસ્ત્રના ઉપદેશ વિના સાત તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન કેવી રીતે થાય? નિર્દોષ આમ વિના સત્યાર્થ શી રીતે પ્રગટ થાય? તેથી સમ્યક્દર્શનનું મૂળ કારણ સત્યાર્થ આમ જ છે.

આમપુરુષ ક્ષુધાતૃષાધિ અઠાર દોષ રહિત હોય છે.

ધર્મનું મૂળ આમ ભગવાન છે.

આમ ભગવાન નિર્દોષ, સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશક છે.

શ્રી વ્યાખ્યાનસાર-૨*

[૮૬૪]

૯૫૬

[૮૬૪-૧]

૧

મોરળી, અસાડ સુદ ૪, ૧૯૫૨

૧ જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાથે અને વૈરાગ્ય જ્ઞાન સાથે હોય છે; એકલાં ન હોય.
૨ વૈરાગ્ય શૃંગાર સાથે ન હોય, અને શૃંગાર સાથે વૈરાગ્ય ન હોય.
૩ વીતરાગવચનની અમરથી ઇન્દ્રિયસુખ નીરસ ન લાગ્યાં તો જ્ઞાનીનાં વચનો કાને પડ્યાં જ નથી, એમ સમજવું.

૪ જ્ઞાનીનાં વચનો વિષયનું વચન, વિરેચન કરાવનારાં છે.

૫ છઠ્ઠાસ્થ એટલે આવરણ્યુક્ત.

૬ શૈલેશીકરણ = શૈલ = પર્વત + ઇશ = મોટા; એટલે પર્વતોમાં મોટા મેઠુ જેવા અકંપ ગુણવાળા.

૭ અકંપ ગુણવાળા = મન, વચન, કાયાના ચોગની સ્થિરતાવાળા.

૮ શોક્ષમાં આત્માના અનુભવનો જો નાશ થતો હોય તો તે શોક્ષ શા કામનો ?

૯ આત્માનો જીર્વ સ્વભાવ છે તે પ્રમાણે પ્રથમ જાણે જાણ અને વખતે સિદ્ધશિક્ષાએ ભટકાય; પણ કર્મરૂપી જોળે હોવાથી નીચે આવે. જેમ દૂબેલો માણસ ઉછાળાથી એક વખત ઉપર આવે છે તેમ.

૧૦ ભરતેશ્વરની કથા (ભરત ચેત, કાળ અપાટા દેત.)

૧૧ સગર ચક્રવર્તીની કથા. (૬૦૦૦૦ પુત્રોના મૃત્યુના શ્રવણથી વૈરાગ્ય.)

૧૨ નમિરાજર્ષિની કથા. (મિથિલા બળતી દેખાડી વજેરે.)

[૮૬૪-૨]

૨

મોરળી, અષાડ સુદ ૫, સોમ, ૧૯૫૬

૧ જૈન એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપ (ધર્મ)ને પ્રવર્તવનાર પણ મનુષ્ય હતા. જેમ કે, વર્તમાન અવસર્પિણીકાળમાં ઋષભાદિ પુરુષો તે ધર્મ પ્રવર્તવનાર હતા. યુદ્ધાદિક પુરુષો પણ તે તે ધર્મના પ્રવર્તવનાર બન્યા. આથી કરી કંઈ અનાદિ આત્મધર્મનો વિચાર નહોતો એમ નહોતું.

---

* સં. ૧૯૫૬ના અસાડ-આવણમાં શ્રીમદ્દની મોરળીમાં સ્થિતિ હતી તે પ્રસંગે વખતોવખત કચેલ ઉપદેશનો સાર તથા પુછાયેલા પ્રશ્નોના સ્વાધાનની સંક્ષિપ્ત નોંધ એક સુમુક્ષુ ચોતાએ કરેલ તે અત્રે આપીએ છીએ.

૨ આશરે બે હજાર વર્ષ ઉપર જૈન યતિ શેખરસૂરિ આચાર્યે વૈશ્યને ક્ષત્રિય સાથે ભોળવ્યા.

૩ ‘ઓસવાળ’ તે ‘ઓરપાક’ બાતના રજપૂત છે.

૪ ઉત્કર્ષ, અપકર્ષ અને સંકેમણ એ સત્તામાં રહેલી કર્મપ્રકૃતિનાં થઈ શકે છે; ઉદયમાં આવેલી પ્રકૃતિનાં થઈ શકે નહીં.

૫ આયુઃકર્મનો જે પ્રકારે બંધ હોય તે પ્રકારે દેહસ્થિતિ પૂર્ણ થાય.

૬ અધારામાં ન દેખવું એ એકાંત દર્શનાવરણીય કર્મ ન કહેવાય, પણ મંદ દર્શનાવરણીય કહેવાય. તમસનું નિમિત્ત અને તેજસનો અભાવ તેને લઈને તેમ બને છે.

૭ દર્શન શૈકાયે જ્ઞાન શૈકાય.

૮ જોય બાણવા માટે જ્ઞાનને વધારવું જોઈએ વજન તેમાં કાટલાં.

૯ જેમ પરમાણુની શક્તિ પર્યાયને પામવાથી વધતી જાય છે, તેમ જૈતન્યદ્રવ્યની શક્તિ વિશુદ્ધતાને પામવાથી વધતી જાય છે. કાચ, ચરમાં, દૂરળીન આદિ પહેલા (પરમાણુ)નાં પ્રમાણ છે; અને અવધિ, મનઃપર્યવ, કેવળજ્ઞાન, લઘિધ, ઋદ્ધિ વગેરે બીજા (જૈતન્યદ્રવ્ય)નાં પ્રમાણ છે.

[૮૬૪-૩]

૩ મોરળી, અષાઠ સુદ ૬, લોમ, ૧૬૫૬

ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વને વેદકસમ્યક્ત્વ પણ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ ક્ષયોપશમમાંથી ક્ષાયિક થવાના સંધિના વખતનું જે સમ્યક્ત્વ તે વાસ્તવિક રીતે વેદકસમ્યક્ત્વ છે.

૨ પાંચ સ્થાવર એકેન્દ્રિય બાહર છે, તેમ જ સૂક્ષ્મ પણ છે. નિગોહ બાહર છે તેમ સૂક્ષ્મ છે. વનસ્પતિ સિવાય બાકીના ચારમાં અસંખ્યાત સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે છે. નિગોહ સૂક્ષ્મ અનંત છે; અને વનસ્પતિના સૂક્ષ્મ અનંત છે; ત્યાં નિગોહમાં સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ ઘટે છે.

૩ શ્રી તીર્થંકર અગિયારમું ગુણસ્થાનક સ્પર્શે નહીં; તેમ જ ૧ હું, ૨ જુ તથા ૩ જુ પણ ન સ્પર્શે.

૪ વર્ધમાન, હીયમાન અને સ્થિત એવી જે ત્રણ પરિણામની ધારા છે તેમાં હીયમાન પરિણામની ધારા સમ્યક્ત્વઆશ્રયી (દર્શનઆશ્રયી) શ્રી તીર્થંકરદેવને ન હોય; અને આરિત્ર આશ્રયી ભજના.

૫ ક્ષાયિકચારિત્ર છે ત્યાં મોહનીયનો અભાવ છે; અને જ્યાં મોહનીયનો અભાવ છે ત્યાં પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને અગિયારમું એ ચાર ગુણસ્થાનકના સ્પર્શપણાનો અભાવ છે.

૬ ઉદય બે પ્રકારનો છે. એક પ્રદેશોદય; અને બીજો વિપાકોદય. વિપાકોદય બાહ્ય (દેખીતી) રીતે વેદાય છે; અને પ્રદેશોદય અંદરથી વેદાય છે.

૭ આયુષ્યકર્મનો બંધ પ્રકૃતિ વિના થતો નથી; પણ વેદનીયનો થાય છે.

૮ આયુષ્યપ્રકૃતિ એક જ ભવમાં વેદાય છે. બીજી પ્રકૃતિઓ તે ભવમાં વેદાય, અને અન્યભવમાં પણ વેદાય.

૯ જીવ જે ભવની આયુષ્યપ્રકૃતિ ભોગવે છે તે આખા ભવની એક જ બંધપ્રકૃતિ છે. તે બંધપ્રકૃતિનો ઉદય આયુષ્યની શરૂઆત થઈ ત્યારથી ગણાય. આ કારણથી તે ભવની આયુષ્યપ્રકૃતિ ઉદયમાં છે તેમાં સંકેમણ, ઉત્કર્ષ, અપકર્ષાદિ થઈ શકતાં નથી.

૧૦ આયુષ્યકર્મની પ્રકૃતિ બીજા ભવમાં લોગવાતી નથી.

૧૧ ગતિ, ભતિ, સ્થિતિ, સંબંધ, અવગાહ (શરીરપ્રમાણ) અને રસ અમુક જીવે અમુક પ્રમાણમાં લોગવવાં તેનો આધાર આયુષ્યકર્મ ઉપર છે. જેમ કે, એક માણસની સો વર્ષની આયુઃકર્મ પ્રકૃતિનો ઉદય વર્તે છે; તેમાંથી તે એટલીને વધે અધૂરે આયુષે મરણ પામે તો બાકીનાં વીશ વર્ષ કયાં અને શી રીતે લોગવાય? બીજા ભવમાં ગતિ, ભતિ, સ્થિતિ, સંબંધાદિ નવેસરથી છે; એકાશીમા વર્ષથી નથી; તેથી કરીને આયુષ્યઉદયપ્રકૃતિ અધવચથી ત્રુટી શકે નહીં. જે જે પ્રકારે બંધ પડ્યો હોય, તે તે પ્રકારે ઉદયમાં આવવાથી કોઈની નજરમાં કદાચ આયુષ્ય ત્રુટવાનું આવે; પરંતુ તેમ બની શકતું નથી.

૧૨ સંકેતભણ, અપકર્ષ, ઉત્કર્ષાદિ કરણનો નિયમ આયુઃકર્મવર્ગણા સત્તામાં હોય ત્યાં સુધી લાગુ થઈ શકે; પણ ઉદયની શરૂઆત થયા પછી લાગુ થઈ શકે નહીં.

૧૩ આયુઃકર્મ પૃથ્વી સમાન છે; અને બીજાં કર્મો ગ્રહ સમાન છે. (જે પૃથ્વી હોય તેો ગ્રહ હોય.)

૧૪ આયુષના બે પ્રકાર છે :-(૧) સોપકમ અને (૨) નિરુપકમ. આમાંથી જે પ્રકારનું બાંધ્યું હોય તે પ્રકારનું લોગવાય છે.

૧૫ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ ક્ષયોપશમ થઈ ક્ષાયક થાય; કારણ કે ઉપશમમાં જે પ્રકૃતિઓ સત્તામાં છે તે ઉદય આવી ક્ષય થાય.

૧૬ ચક્ષુ બે પ્રકારે :-(૧) જ્ઞાનચક્ષુ અને (૨) ચર્મચક્ષુ. જેમ ચર્મચક્ષુ વડે એક વસ્તુ જે સ્વરૂપે દેખાય છે તે વસ્તુ દૂરબીન તથા સૂક્ષ્મદર્શકાદિ યંત્રોથી જુદા જ સ્વરૂપે દેખાય છે; તેમ ચર્મચક્ષુ વડે જે સ્વરૂપે દેખાય છે તે જ્ઞાનચક્ષુવડે કોઈ જુદા જ સ્વરૂપે દેખાય; ને તેમ કહેવામાં આવે તે આપણે પોતાના ડહાપણે, અહંપણે ન માનવું તે ચોગ્ય નથી.

[૮૬૪-૪]

૪ મોરબી, અષાઠ સુદ ૭, યુધ, ૧૬૫૬

૧ શ્રીમાન કુંદકુંદાચાર્યે અષ્ટપાદુઠ (અષ્ટપ્રાભૂત) રચેલ છે. પ્રાભૂતભેદ : દર્શનપ્રાભૂત, જ્ઞાનપ્રાભૂત, ચારિત્રપ્રાભૂત, ભાવપ્રાભૂત ઇત્યાદિ. દર્શનપ્રાભૂતમાં જિનભાવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.

શાસ્ત્રકર્તા કહે છે કે અન્યભાવો અમે, તમે અને દેવાધિદેવ સુદર્શન પૂર્વે ભાવ્યા છે, અને તેથી કાર્ય સર્જ્યું નથી, એટલા માટે જિનભાવ ભાવવાની જરૂર છે. જે જિનભાવ શાંત છે, આત્માનો ધર્મ છે, અને તે લાભ્યેથી જ સુખિત થાય છે.

૨ ચારિત્રપ્રાભૂત.

૩ દ્રવ્ય અને તેના પર્યાય માનવામાં નથી આવતા ત્યાં વિકલ્પ થવાથી મૂંચવાઈ જવું થાય છે. પર્યાય નથી માનેલા તેનું કારણ તેટલે અંશે નહીં પહેંચવાનું છે.

૪ દ્રવ્યના પર્યાય છે એમ સ્વીકારવામાં આવે છે ત્યાં દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજવામાં વિકલ્પ રહેતો હોવાથી મૂંચવાઈ જવું થાય છે, અને તેથી જ રખડવું થાય છે.

૫ સિદ્ધપદ એ દ્રવ્ય નથી. પણ આત્માનો એક શુદ્ધ પર્યાય છે. તે પહેલાં મનુષ્ય વા દેવ હતો ત્યારે તે પર્યાય હતો, એમ દ્રવ્ય શાશ્વત રહી પર્યાયાંતર થાય છે.

૬ શાન્તપણું પ્રાપ્ત કરવાથી જ્ઞાન વધે છે.

૭ આત્મસિદ્ધિ માટે દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન જાણતાં ઘણા વખત જાય. જ્યારે એક માત્ર શાન્તપણું સેવ્યાથી તરત પ્રાપ્ત થાય છે.

૮ પર્યાયનું સ્વરૂપ સમજાવવા અર્થે શ્રીતીર્થકરદેવે ત્રિપદ (ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રોધ) સમજાવ્યાં છે.

૯ દ્રવ્ય ધ્રુવ, સનાતન છે.

૧૦ પર્યાય ઉત્પાદવ્યયવંત છે.

૧૧ છયે દર્શન એક જૈનદર્શનમાં સમાય છે. તેમાં પણ જૈન એક દર્શન છે. ખૌદ-ક્ષણિકવાદી = પર્યાયરૂપે ‘સત્’ છે. વેદાંત-સનાતન = દ્રવ્યરૂપે ‘સત્’ છે. ચાર્વાક નિરીશ્વર-વાદી જ્યાં સુધી આત્માની પ્રતીતિ થઈ નથી ત્યાં સુધી તેને યોગજવારૂપે ‘સત્’ છે.

૧૨ છવપર્યાયના બે ભેદ છે :- સંસારપર્યાય અને સિદ્ધપર્યાય. સિદ્ધપર્યાય સો ટચના સોનાતુલ્ય છે અને સંસારપર્યાય કથીરસહિત સોનાતુલ્ય છે.

૧૩ વ્યંજનપર્યાય.

૧૪ અર્થપર્યાય.

૧૫ વિષયનો નાશ (વેદનો અભાવ) ક્ષાયિકચારિત્રથી થાય છે. ચોથે શુષ્કસ્થાનકે વિષયની મંદતા હોય છે; ને નવમા શુષ્કસ્થાનક સુધી વેદનો ઉદય હોય છે.

૧૬ જે શુષ્ક પોતાને વિષે નથી તે શુષ્ક પોતાને વિષે છે એમ જે કહે અથવા મનાવે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ જાણવા.

૧૭ જિન અને જૈન શબ્દનો અર્થ:

“ઘટ ઘટ અંતર જિન ખસે, ઘટ ઘટ અંતર જૈન;

મત મહિરાકે પાનસેં, મતવારા સમજૈ ન.” —સમયસાર

૧૮ સનાતન આત્મધર્મ તે શાંત થવું, વિરામ પામવું તે છે; આખી દ્વાદશાંગીનો સાર પણ તે જ છે. તે પદ્ધર્શનમાં સમાય છે, અને તે પદ્ધર્શન જૈનમાં સમાય છે.

૧૯ વીતરાગનાં વચનો વિષયનું વિરેચન કરાવનારાં છે.

૨૦ જૈનધર્મનો આશય, દિગમ્બર તેમ જ શ્વેતામ્બર આચાર્યોનો આશય, ને દ્વાદશાંગીનો આશય માત્ર આત્માનો સનાતન ધર્મ પમાડવાનો છે, અને તે જ સારરૂપ છે. આ વાતમાં કોઈ પ્રકારે જ્ઞાનીઓનો વિકલ્પ નથી. તે જ ત્રણેકાળના જ્ઞાનીઓનું કહેવું છે, હંતું અને થશે; પણ તે નથી સમજાતું એ જ ચોટી આંટી છે.

૨૧ બાહ્ય વિષયોથી મુક્ત થઈ જેમ જેમ તેનો વિચાર કરવામાં આવે તેમ તેમ આત્મા અવિરોધી થતો જાય; નિર્મળ થાય.

૨૨ ભંગજળમાં પડવું નહીં. માત્ર આત્માની શાંતિનો વિચાર કરવો ઘટે છે.

૨૩ જ્ઞાનીઓ ભેદે વાણિયા જેવા હિસાબી (સૂક્ષ્મપણે શોધન કરી તત્ત્વો સ્વીકારનારા) છે, તોપણ છેવટે લોક જેવા લોક (એક સારભૂત વાત પકડી રાખનાર) થાય છે. અર્થાત્ છેવટે ગમેતેમ થાય પણ એક શાંતપણાને ચૂકતા નથી; અને આખી દ્વાદશાંગીનો સાર પણ તે જ છે.

૨૪ જ્ઞાની ઉદયને જાણે છે; પણ શાતા અશાતામાં તે પરિણમતાં નથી;

૨૫ ઇન્દ્રિયોના ભોગસહિત સુકૃતપણું નથી. ઇન્દ્રિયોના ભોગ છે ત્યાં સંસાર છે; ને સંસાર છે ત્યાં સુકૃતપણું નથી.

૨૬ મહાન આચાર્યો અને જ્ઞાનીઓમાં દોષ તથા ભૂલ હોય નહીં. આપણાથી ન સમજાય તેને લીધે આપણે ભૂલ માનીએ છીએ. આપણાથી સમજાય તેવું આપણામાં જ્ઞાન નથી માટે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયે જે જ્ઞાનીને આશય ભૂલવાળો લાગે છે તે સમજશે એવી ભાવના રાખવી. એકબીજા આચાર્યોના વિચારમાં કેઈ જગોએ કેઈ બેદ જોવામાં આવે તો તેમ થવું ક્ષયોપશમને લીધે સંભવે છે, પણ વસ્તુત્વે તેમાં વિકલ્પ કરવા જેવું નથી.

૨૮ જ્ઞાનીઓ ઘણા ડાહ્યા હતા, વિષયસુખ ભોગવી જાણતા હતા, પાંચે ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ હતા; (પાંચે ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ હોય તે જ આચાર્યપદવીને યોગ્ય થાય.) છતાં આ સંસાર (ઇન્દ્રિયસુખ) નિર્માલ્ય લાગવાથી તથા આત્માના સનાતન ધર્મને વિષે શ્રેયપણું લાગવાથી તેઓ વિષયસુખથી વિરમી આત્માના સનાતન ધર્મમાં ભેડાયા છે.

૨૯ અનંતકાળથી જીવ રખડે છે, છતાં તેનો મોક્ષ થયો નહીં. જ્યારે જ્ઞાનીએ એક અંતર્મુહૂર્તમાં સુકૃતપણું ખતાવ્યું છે !

૩૦ જીવ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે શાંતપણામાં વિચરે તો અંતર્મુહૂર્તમાં સુકૃત થાય છે.

૩૧ અમુક વસ્તુઓ વ્યવસ્થેદ ગઈ એમ કહેવામાં આવે છે; પણ તેનો પુરુષાર્થ કરવામાં આવતો નથી તેથી વ્યવસ્થેદ ગઈ કહે છે, યદ્યપિ જો તેનો સાચો, જેવો ભેદજો તેવો પુરુષાર્થ થાય તો તે શુભો પ્રગટે એમાં સંશય નથી. અંગ્રેજોએ ઉદ્ધમ કર્યો તો હુસેરા તથા રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યા; અને હિંદુસ્તાનવાળાએ ઉદ્ધમ ન કર્યો તો પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહીં, તેથી વિદ્યા (જ્ઞાન) વ્યવસ્થેદ ગઈ કહેવાય નહીં.

૩૨ વિષયો ક્ષય થયા નથી છતાં જે જીવો પોતાને વિષે વર્તમાનમાં શુભો માની બેસા છે તે જીવોના જેવી બ્રમણા ન કરતાં તે વિષયો ક્ષય કરવા ભણી લક્ષ આપવું.

[૮૬૪-૫]

૫ મોરબી, અષાઠ સુદ ૮, શુક્ર, ૧૬૫૬

૧ ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થમાં પ્રથમ ત્રણથી ચર્ચિયાતો મોક્ષ; મોક્ષઅર્થે ખાકીના ત્રણે છે.

૨ સુખરૂપ આત્માનો ધર્મ છે એમ પ્રતીત થાય છે. તે સોનામાફક શુદ્ધ છે.

૩ ધર્મ વડે સુખરૂપ સહન કરતાં છતાં પરિગ્રહ ઉપાર્જન કરવા તથા તેનું રક્ષણ કરવા સૌ પ્રયત્ન કરે છે. સૌ સુખને ચાહે છે; પણ તે પરતંત્ર છે. પરતંત્રતા પ્રશંસાપાત્ર નથી; તે હુર્ગતિનો હેતુ છે. તેથી ખરા સુખના ઇચ્છકને માટે મોક્ષમાર્ગ વર્ણવ્યો છે.

૪ તે માર્ગ (મોક્ષ) રત્નત્રયની આરાધના વડે સર્વધર્મોના ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

૫ જ્ઞાનીએ નિરૂપણ કરેલાં તત્ત્વોના યથાર્થ બોધ થવો તે 'સમ્યક્જ્ઞાન'.

૬ જીવ, અજીવ, આસ્ત્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ, મોક્ષ એ તત્ત્વો છે. અત્રે પુરુષ, પાપ આસ્ત્રવમાં ગણેલાં છે.

૭ જીવના બે લેહ :- સિદ્ધને અનંત જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, સુખ એ સ્વભાવ સમાન છે. છતાં અનંતર પરંપર થવારૂપે પંદર લેહ આ પ્રમાણે કહ્યા છે :- (૧) તીર્થ. (૨) અતીર્થ. (૩) તીર્થંકર. (૪) અતીર્થંકર. (૫) સ્વયંબુદ્ધ. (૬) પ્રત્યેકબુદ્ધ. (૭) બુદ્ધભોક્ષિત. (૮) સ્ત્રીલિંગ. (૯) પુરુષલિંગ. (૧૦) નપુંસકલિંગ. (૧૧) અન્યલિંગ. (૧૨) જૈનલિંગ. (૧૩) ગૃહસ્થલિંગ. (૧૪) એક. (૧૫) અનેક.

સંસારી :- સંસારી જીવો એક પ્રકારે, બે પ્રકારે ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે કહ્યા છે.

એક પ્રકારે : સામાન્યપણે ‘ઉપયોગ’ લક્ષણે સર્વ સંસારી જીવો છે.

બે પ્રકારે : ત્રસ, સ્થાવર અથવા વ્યવહારરાશિ, અવ્યવહારરાશિ. સૂક્ષ્મ નિગોદમાથી નીકળી એક વખત ત્રસપણું પામ્યા છે તે ‘વ્યવહારરાશિ’.

પાછા તે સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જાય તોપણુ તે ‘વ્યવહારરાશિ’. અનાદિકાળથી સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી ત્રસપણું પામ્યા નથી તે ‘અવ્યવહારરાશિ’.

ત્રણ પ્રકારે : સંચત, અસંચત અને સચતાસંચત અથવા સ્ત્રી, પુરુષ ને નપુંસક.

ચાર પ્રકારે : ગતિઅપેક્ષાએ.

પાંચ પ્રકારે : ઇન્દ્રિયઅપેક્ષાએ.

છ પ્રકારે : પૃથ્વી, અપ, તેજસ્, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ.

સાત પ્રકારે : કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ, પદ્મ, શુકલ અને અલેશી. (ચૌદમા શુભ-સ્થાનકવાળા લેવા પણુ સિદ્ધ ન લેવા, કેમકે સંસારી જીવની વ્યાખ્યા છે.)

આઠ પ્રકારે : અંડજ, પોતજ, જરાયુજ, સ્વેદજ, રસજ, સ્પૃશ્મજ, ઉદ્ભવજ અને ઉપપાદ્ધ.

નવ પ્રકારે : પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય.

દશ પ્રકારે : પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય, સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય.

અગિયાર પ્રકારે : સૂક્ષ્મ, બાદર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિયમાં જલચર સ્થલચર નભશ્ચર, મનુષ્ય, દેવતા, નારક.

બાર પ્રકારે : છકાયના પર્યાપ્તિ તથા અપર્યાપ્તિ.

તેર પ્રકારે : ઉપલ્લા બાર લેહ સંવ્યવહારિક તથા એક અસંવ્યવહારિક (સૂક્ષ્મ નિગોદનો.)

ચૌદ પ્રકારે : શુભસ્થાનકઆશ્રયી, અથવા સૂક્ષ્મ, બાદર, ત્રણ વિકલેન્દ્રિય તથા સંજ્ઞી, અસંજ્ઞી એ સાતના પર્યાપ્તિ અને અપર્યાપ્તિ.

એમ બુદ્ધિમાન પુરુષોએ સિદ્ધાંતને અનુસરી જીવના અનેક લેહ (છતાં ભાવના લેહ) કહ્યા છે.

[૮૬૪-૬]

૬ ગોરળી, અષાઠ સુદ ૯, શુક્ર, ૧૯૫૬

૧ ‘જાતિસ્મરણજ્ઞાન’ વિષે જે શંકા રહે છે તેનું સમાધાન આ ઉપરથી થશે :- જેમ બાહ્યાવસ્થાને વિષે જે કાંઈ જોયું હોય અથવા અનુભવ્યું હોય તેનું સ્મરણ વૃદ્ધાવસ્થામાં કેટલાકને થાય ને કેટલાકને ન થાય, તેમ પૂર્વજીવનું જ્ઞાન કેટલાકને રહે, ને કેટલાકને ન રહે. ન રહેવાનું કારણ એ છે કે પૂર્વદેહ છોડતાં બાહ્ય પદાર્થોને વિષે જીવ

વળગી રહી મરણ કરે છે અને નવો દેહ પામી તેમાં જ આસક્ત રહે છે, તેને પૂર્વપર્યાયનું જ્ઞાન રહે નહીં; આથી બિલાટી રીતે પ્રવૃત્તિનારને એટલે અવકાશ રાખ્યો હોય તેને પૂર્વનો ભવ અનુભવવામાં આવે છે.

૨ એક સુંદર વનમાં તમારા આત્મામાં શું નિર્મળપણું છે, જે તપાસતાં તમોને વધારે વધારે સ્મૃતિ થાય છે કે નહીં? તમારી શક્તિ પણ અમારી શક્તિની પેઠે સ્ફુર્યમાન કેમ ન થાય? તેનાં કારણો વિવિધમાન છે. પ્રકૃતિબંધમાં તેનાં કારણો બતાવ્યાં છે. 'ભતિસ્મરણજ્ઞાન' એ મતિજ્ઞાનનો લેહ છે.

એક માણસ વીસ વર્ષનો અને બીજો માણસ સો વર્ષનો થઈ મરી જાય તે બેજ જોઈ પાંચ વર્ષની ઉંમરે જે જોયુ અથવા અનુભવ્યું હોય તે બે અમુક વર્ષ સુધી સ્મૃતિમાં રહે, એવી સ્થિતિ હોય તો વીસ વર્ષે મરી જાય તેને એકવીસમે વર્ષે ફરીથી જન્મ્યા પછી સ્મૃતિ થાય, પણ થતું નથી. કારણ કે પૂર્વપર્યાયમાં તેને પૂરતાં સ્મૃતિનાં સાધનો નહીં હોવાથી પૂર્વપર્યાય છોડતાં મૃત્યુઆદિ વેદનાના કારણને લઈને, નવો દેહ ધારણ કરતાં ગર્ભાવાસને લઈને, બાલપણમાં મૂઠપણને લઈને, અને વર્તમાન દેહમાં અતિ લીનતાને લઈને પૂર્વપર્યાયની સ્મૃતિ કરવાનો અવકાશ જ મળતો નથી; તથાતિ જેમ ગર્ભાવાસ તથા બાલપણ સ્મૃતિમાં રહે નહીં તેથી કરી તે નહોતાં જોમ નથી, તેમ ઉપરનાં કારણોને લઈને પૂર્વપર્યાય સ્મૃતિ રહે નહીં તેથી કરી તે નહોતા જોમ કહેવાય નહીં. જેવી રીતે આંખા આદિ વૃક્ષોની કદમ કરવામાં આવે છે તેમાં સાનુકૂળતા હોય તો થાય છે, તેમ જો પૂર્વપર્યાયની સ્મૃતિ કરવાને ક્ષયોપશમાદિ સાનુકૂળતા (ચોગ્યતા) હોય તો 'ભતિસ્મરણજ્ઞાન' થાય. પૂર્વસંજ્ઞા કાયમ હોવી જોઈએ. અસંજ્ઞાનો ભવ આવવાથી 'ભતિસ્મરણજ્ઞાન' ન થાય.

કદાપિ સ્મૃતિનો કાળ થોડો કહેા તો સો વર્ષનો થઈને મરી જાય તેણે પાંચ વર્ષે જે જોયુ અથવા અનુભવ્યું તે પંચાણ્વ વર્ષે સ્મૃતિમાં રહેતું ન જોઈએ. પણ જો પૂર્વસંજ્ઞા કાયમ હોય તો સ્મૃતિમાં રહે.

૩ આત્મા છે. આત્મા નિત્ય છે. પ્રમાણો :—

(૧) બાલકને ધાવતાં ખટખટાવવાનું કોઈ શીખવે છે? તે પૂર્વાભ્યાસ છે. (૨) સર્પ અને મોરને; હાથી અને સિંહને; ઉંદર અને બિલાડીને સ્વાભાવિક વૈર છે. તે કોઈ શિખવાડતું નથી. પૂર્વભવનાં વૈરની સ્વાભાવિક સંજ્ઞા છે, પૂર્વજ્ઞાન છે.

૪ નિઃસંગપણું જો વનવાસીનો વિષય છે જોમ જ્ઞાનીઓએ કહેલ છે તે સત્ય છે. જેનામાં બે વ્યવહાર, સાંસારિક અને અસાંસારિક હોય તેનાથી નિઃસંગપણું થાય નહીં.

૫ સંસાર છોડ્યા વિના અપ્રમત્તશુષ્કસ્થાનક નથી. અપ્રમત્તશુષ્કસ્થાનકની સ્થિતિ અંતઃસુંદરતાની છે.

૬ 'અમે સમજ્યા છીએ,' 'શાન્ત છીએ,' જોમ કહે છે તો કળાયા છે.

૭ સંસારમાં રહી સાતમા શુષ્કસ્થાનની ઉપર વધી ચકાતું નથી, આથી સંસારીને નિરાશ થવાનું નથી; પણ તે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

૮ પૂર્વે સ્મૃતિમાં આવેલી વસ્તુ ફરી શાંતપણે સભારે તો યથાસ્થિત સાંભરે. પોતાનું દષ્ટાંત આપતાં જણાવ્યું કે પોતાને ઇંડર અને વસોની શાંત જગ્યાઓ સંભારવાથી તદ્દ્રૂપ ચાહ આવે છે. તેમજ ખંભાત પાસે વડવા ગામે સ્થિતિ થઈ હતી; ત્યાં વાવ પછી ત્યાં થોડી ઊંચી હોખડ પાસે વડથી આગળ ચાલતાં રસ્તો, પછી શાંત અને શીતળ અવકાશની જગ્યા હતી. તે જગ્યાએ પોતે શાંત સમાધિસ્થ દશામાં બેઠેલા તે સ્થિતિ આજે પોતાને પાંચસો વાર સ્મૃતિમાં આવી છે. બીજાઓ પણ તે સમયે ત્યાં હતા. પણ બધાને તેવી રીતે ચાહ ન આવે. કારણકે તે ક્ષયોપશમને આધીન છે. સ્થળ પણ નિમિત્ત કારણ છે.

૯ અધિના બે ભેદ છે :—એક દ્રવ્ય, બાકી અધિ (ચતુષ્પદ, દ્વિપદ, અપદ ૯૦); બીજી ભાવ, અવ્યયનતર અધિ (આઠ કર્મ ૯૦). સમ્યક્પ્રકારે બંને અધિથી નિવર્તે તે ‘નિર્અધ.’

૧૦ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ આદિ ભાવ જેને છોડવા જ નથી તેને વચ્ચેનો ત્યાગ હોય, તોપણ તે પારલૌકિક કલ્યાણ શું કરે ?

૧૧ સક્રિય જીવને અબંધનું અનુષ્ઠાન હોય એમ બને જ નહીં. ક્રિયા છતાં અબંધ શુણ્ણસ્થાનક હોતું નથી.

૧૨ રાગાદિ દોષોનો ક્ષય થવાથી તેનાં સહાયકારી કારણોનો ક્ષય થાય છે. જ્યાં સુધી ક્ષય સંપૂર્ણપણે થતો નથી, ત્યાં સુધી સુસુક્ષ્મ જીવ સંતોષ માની બેસતા નથી.

૧૩ રાગાદિ દોષ અને તેનાં સહાયકારી કારણોના અભાવે અબંધ થતો નથી. રાગાદિના પ્રયોગે કરી કર્મ હોય છે. તેના અભાવે કર્મનો અભાવ સર્વ સ્થળે જાણવો.

૧૪ આયુઃકર્મ સંબંધી :—(કર્મઅંશ)

(અ) અપવર્તન=વિશેષકાળનું હોય તે કર્મ થોડા કાળમાં વેદી શકાય. તેનું કારણ પૂર્વનો બંધ હોવાથી તે પ્રકારે ઉદયમાં આવે, ભોગવાય.

(આ) ‘ત્રુટયુ’ શબ્દનો અર્થ ‘બે ભાગ થવા’ એમ કેટલાક કરે છે; પણ તેમ નથી. જેવી રીતે ‘દેવું ત્રુટયુ’ શબ્દનો નિકાલ થયો, તેવું હઈ લીધું’ના અર્થમાં વપરાય છે, તેવી રીતે ‘આયુષ ત્રુટયુ’ શબ્દનો આશય જાણવો.

(ઇ) ‘સોપકર્મ’=શિથિલ, એકદમ ભોગવી લેવાય તે.

(ઈ) નિરુપકર્મ=નિકાચિત. દેવ, નારક, બુગલિયાં, ૬૩ શલાકા પુરુષ ને ચરમ શરીરીને તે હોય છે.

(ઉ) પ્રદેશોદય=પ્રદેશને મોઢા આગળ લઈ વેહવું તે ‘પ્રદેશોદય’. પ્રદેશોદયથી જ્ઞાનીઓ કર્મનો ક્ષય અંતર્યુદ્ધર્તમાં કરે છે.

(ઊ) ‘અનપવર્તન’ અને ‘અનુદીરણા’ એ બેનો અર્થ મળતો છે; તથાપિ તફાવત એ છે કે ‘ઉદીરણા’માં આત્માની શક્તિ છે, અને ‘અપવર્તન’માં કર્મની શક્તિ છે.

(એ) આયુષ ઘટે છે, એટલે થોડા કાળમાં ભોગવાય છે.

૧૫ અશાતાના ઉદયમાં જ્ઞાનની કસોટી થાય છે.

૧૬ પરિણામની ધારા એ 'ચરમોમિટર' સમાન છે.

૭ મોરબી, અષાઠ સુદ ૧૦, શનિ, ૧૯૫૬

૧ મોક્ષમાળામાંથી :—

અસમંજસતા = અમગતાપણું, અસ્પષ્ટતા.

વિષમ = જેમતેમ.

આર્થ = ઉત્તમ. 'આર્થ' શબ્દ શ્રી જિનેશ્વરને, મુમુક્ષુને તથા આર્યદેશના રહેનારને માટે વપરાય.

નિશ્લેષ = પ્રકાર, ભેદ, વિભાગ.

ભયંત્રાણુ = ભયથી તારનાર, શરણુ આપનાર.

૨ હેમચંદ્રાચાર્ય એ ધંધુકાના મોઢ વાણિયા હતા, તે મહાત્માએ કુમારપાલ રાજા પાસે પોતાના કુટુંબને માટે એક શેત્ર પણ માગ્યું નહોતું, તેમ પોતે પણ રાજાઅન્નનો કેળિયો લીધો નહોતો એમ શ્રી કુમારપાલે તે મહાત્માના અગ્નિદાહ વખતે કહ્યું હતું. તેઓના શુરુ દેવચન્દ્રસૂરિ હતા.

૮ મોરબી, અષાઠ, સુદ ૧૧, રવિ, ૧૯૫૬

૧ સરસ્વતી = જિનવાણીની ધારા.

૨ (૧) બાંધનાર, (૨) બાંધવાના હેતુ, (૩) બંધન અને (૪) બંધનના ફળથી આપા સંસારનો પ્રપંચ રહ્યો છે એમ શ્રી જિનેદ્રે કહ્યું છે.

૯ મોરબી, અષાઠ સુદ ૧૨, સોમ, ૧૯૫૬

૧ શ્રી યશોવિજયજીએ 'યોગદષ્ટિ' ગ્રંથમાં છઠ્ઠી 'કાન્તાદષ્ટિ'ને વિષે બતાવ્યું છે કે વીતરાગસ્વરૂપ સિવાય બીજે કયાંય સ્થિરતા થઈ શકે નહીં; વીતરાગસુખ સિવાય બીજું સુખ નિઃસત્ત્વ લાગે છે, આહરરૂપ લાગે છે. પાંચમી 'સ્થિરાદષ્ટિ'મા બતાવ્યું છે કે વીતરાગસુખ પ્રિયકારી લાગે. આઠમી 'પરાદષ્ટિમાં' બતાવ્યું છે કે 'પરમાવગાહ સમ્યક્ત્વ' સંભવે, જ્યાં કેવળજ્ઞાન હોય.

૨ 'પાતંજલયોગ'ના કર્તાને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું નહોતું, પણ હરિભદ્રસૂરિએ તેમને માર્ગાનુસારી ગણેલ છે.

૩ હરિભદ્રસૂરિએ તે દષ્ટિઓ અધ્યાત્મપણે સંસ્કૃતમાં વર્ણવી છે; અને તે ઉપરથી યશોવિજયજી મહારાજે હાગરૂપે સુજરાતીમાં કરેલ છે.

૪ 'યોગદષ્ટિ'માં છપે ભાવ — ઔદયિક, ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક, પારિણામિક, અને સાન્નિપાતિક — મા સમાવેશ થાય છે. એ છ ભાવ જીવના સ્વતત્ત્વજૂત છે.

૫ જ્યાં સુધી યથાર્થ જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાં સુધી મૌન રહેવું ઠીક છે. નહીંતો અનાચાર

દોષ લાગે છે. આ વિષય પરત્વે ‘ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’માં ‘અનાચાર’ નામે અધિકાર છે. (અધ્યયન ૬ કું.)

૬ જ્ઞાનીના સિદ્ધાંતમાં ફેર હોઈ શકે નહીં.

૭ સૂત્રો આત્માનો સ્વધર્મ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવ્યાં છે; પણ તેનું રહસ્ય, યથાર્થ સમજવામાં આવતું નથી તેથી ફેર લાગે છે.

૮ દિગમ્બરનાં ત્રીણ વચ્ચેનો લીધે કઈ રહસ્ય સમજી શકાય છે. શ્રવેતામ્બરની મોળાશને લીધે રસ ઠંડાતો ગયો.

૯ ‘શાસ્ત્રમલિ વૃક્ષ’ નરકને વિષે નિત્ય અશાતા રૂપે છે. ખીજડાને મળતું તે વૃક્ષ થાય છે. ભાવથી સંસારી આત્મા તે વૃક્ષરૂપ છે. આત્મા પરમાર્થે, તે અધ્યવસાય વર્જતાં, નંદનવન સમાન છે.

૧૦ જિનમુદ્રા બે પ્રકારે છે :—કાયોત્સર્ગ અને પદ્માસન. પ્રમાદ ટાળવાને ખીભં ધણાં આસનો કર્યાં છે, પણ મુખ્યત્વે આ બે આસનો છે.

૧૧ પ્રથમરસનિમગ્નં દ્વિયુગ્મં પ્રસન્નં, વદનકમલમંકઃ કામિનીર્લગશ્ચન્યઃ ।

કરયુગમપિ યત્તે શસ્ત્રસંબંધવંશ્યં, તદસિ જગતિ દેવો કીતરાગસ્તમેવ ॥

૧૨ ચૈતન્યનો લક્ષ કરનારની બલિહારી છે ।

૧૩ તીર્થ = તરવાનો માર્ગ.

૧૪ અરનાથ પ્રભુની સ્તુતિ મહાત્મા આનંદધનજીએ કરેલ છે. શ્રી આનંદધનજીનું ખીભું નામ ‘લાલાનંદજી’ હતું. તેઓ તપગચ્છમાં થયા છે.

૧૫ વર્તમાનમાં હોઠોને જ્ઞાન તથા શાંતિ સાથે સંબંધ રહ્યો નથી; મતાચાર્યે મારી નાખ્યા છે.

૧૬ “આશય આનંદધન તણે, અતિ ગંભીર ઉદાર;

બાલક બાંધ પસારીને, કહે ઉદધિવિસ્તાર.”

૧૭ ત્રણ પ્રકારે ઇશ્વરપણું જણાય છે :—(૧) જડ તે જડાત્મકપણે વર્તે છે (૨) ચૈતન્ય—સંસારી જીવો વિભાવાત્મકપણે વર્તે છે. (૩) સિદ્ધ-શુદ્ધ ચૈતન્યાત્મકપણે વર્તે છે.

૧૦ ચોરખી, અષાઠ મુદ ૧૩, ભોમ, ૧૬-૫૬

૧ ‘ભગવતી આરાધના’ જેવાં પુસ્તકો મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટભાવના મહાત્માઓને તથા મુનિરાજોને જ યોગ્ય છે. એવા ગ્રંથો તેથી ઓછી પદવી, યોગ્યતાવાળા સાધુ, શ્રાવકને આપવાથી તેઓ કૃતઘ્ની થાય છે; તેઓને તેથી ઊલટો અલાભ થાય છે, ખરા મુમુક્ષુઓને જ એ લાભકારી છે.

૨ મોક્ષમાર્ગ એ અગમ્ય તેમજ સરળ છે.

અગમ્ય :—માત્ર વિભાવદશાને લીધે મતભેદો પડવાથી કોઈ પણ સ્થળે મોક્ષમાર્ગ સમન્વય તેવું રહ્યું નથી, અને તેને લીધે વર્તમાનમાં અગમ્ય છે. માણસ મરી ગયા પછી અજ્ઞાન વડે નાડ ગાલીને વૈદાં કરવાનાં ફળની ખરાબર મતભેદ પડવાનું ફળ થયું છે, અને તેથી મોક્ષમાર્ગ સમન્વય તેમ નથી.

સરળ :— સતલેદની કહાકૂટ જવા દઈ, આત્મા અને પુરૂષલ વચ્ચે વહેંચણી કરી, શાંતપણે આત્મા અનુભવવામાં આવે તો મોક્ષમાર્ગ સરળ છે; અને દૂર નથી. જેમ કે એક ગ્રંથ વાંચતાં કેટલોક વખત બંધ ને તેને સમજતાં વધારે વખત જવો જોઈએ; તે પ્રમાણે અનેક શાસ્ત્રો છે, તે એકેક વાંચ્યા પછી તેનો નિર્ણય કરવા માટે બેસવામાં આવે તો તે હિસાબે પૂર્વાદિકનું જ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત થાય નહીં; અર્થાત્ તેમ બધુવામાં આવતાં હોય તો કોઈ દિવસ પાર આવે નહીં; પણ તેની સંકલના છે, ને તે શ્રીગુરુદેવ ખતાવે છે કે અંતર્મુહૂર્તમાં મહાત્માઓ તે પ્રાપ્ત કરે છે;

૩ આ જીવે નવપૂર્વ સુધી જ્ઞાન મેળવ્યું તોપણ કંઈ સિદ્ધિ થઈ નહીં, તેનું કારણ વિમુખદશાએ પરિણમવાનું છે. જો સન્મુખદશાએ પરિણમ્યા હોય તો તત્ક્ષણ મુક્ત થાય.

૪ પરમશાંત રસમય 'ભગવતી આરાધના' જેવા એક જ શાસ્ત્રનું સારી રીતે પરિણમન થયું હોય તો બસ છે. કારણ કે આ આરા, કાળમાં તે સહેલું, સરલ છે.

૫ આ આરા (કાળ)માં સંઘયણ સારાં નહીં, આયુષ્ય ઓછાં, દુર્ભિક્ષ, મરફી જેવા સંભેગો વારંવાર બને, તેથી આયુષની કંઈ નિશ્ચયપૂર્વક સ્થિતિ નથી, માટે જેમ બને તેમ આત્મહિતની વાત તરત જ કરવી. મુલતવી રાખવાથી ભૂલથાપ ખાઈ બેસાય છે. આવા સાંકડા સમયમાં તો છેક જ સાંકડો માર્ગ, પરમશાંત થવું તે મહંત્ર કરવો. તેથી જ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવ થાય છે.

૬ કામાદિ કોઈક જ વાર આપણાથી હારી બંધ છે; નહીં તો ઘણી વાર આપણને થાપ મારી દે છે. એટલા માટે બનતા સુધી જેમ બને તેમ ત્વરાથી તેને તજવાને અપ્રમાદી થવું, જેમ વહેલું થવાય તેમ થવું. શૂરવીરપણાથી તેમ તરત થવાય છે.

૭ વર્તમાનમાં દષ્ટિરાગાનુસારી માણસો વિશેષપણે છે.

૮ જો ખરા વૈદ્યની પ્રાપ્તિ થાય તો દેહનો વિધર્મ સહેજે ઔષધિ વડે વિધર્મમાંથી નીકળી સ્વધર્મ પકડે છે. તેવી રીતે જો ખરા ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય, તો આત્માની શાંતિ ઘણી જ સુગમતાથી અને સહેજમાં થાય છે. તેથી તેવી ક્રિયા કરવામાં પોતે તત્પર એટલે અપ્રમાદી થવું, પ્રમાદ કરીને ઊલટા કાયર થવું નહીં.

૯ સામાયિક=સંયમ

૧૦ પ્રતિકંભણ=આત્માની ક્ષમાપના, આરાધના.

૧૧ પૂજા=ભક્તિ.

૧૨ જિનપૂજા, સામાયિક, પ્રતિકંભણ આદિ કેવા અનુક્રમે કરવાં તે કહેતાં એક પછી એક પ્રશ્ન ઊઠે; અને તેનો કેમ પાર આવે તેમ નથી. પણ જો જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી તે જીવ ગમે તેમ (જ્ઞાનીએ બતાવ્યા પ્રમાણે) વર્તે તોપણ તે મોક્ષના માર્ગમાં છે.

૧૩ અમારી આજ્ઞાએ વર્તતાં જો પાપ લાગે તો તે અમે અમારે શિર ઓઢી લઈએ છીએ; કારણ કે જેમ રસ્તા ઉપર કાંટા પડ્યા હોય તે કોઈને વાગશે એમ જાણી માર્ગે ચાલતાં ત્યાંથી ઉપાડી લઈ કોઈને બ્યાં ન લાગે તેવી ખીણ એકાંત જગોએ કોઈ મૂકે તો કંઈ તેણે રાખ્યોનો યુનો ક્યો કહેવાય નહીં; તેમ રાજા તેનો દંડ કરે નહીં; તેમ મોક્ષનો શાંત માર્ગ બતાવતાં પાપ કેમ સંભવે ?

૧૪ જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ ચાલતાં જ્ઞાનીગુરુએ ક્રિયાઆશ્રયી યોગ્યતાનુસાર કોઈને કાંઈ બતાવ્યું હોય અને કોઈને કાંઈ બતાવ્યું હોય તેથી મોક્ષ (શાંતિ)નો માર્ગ અટકતો નથી.

૧૫ યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અથવા પોતે જે જોલે છે તે પરમાર્થે યથાર્થ છે કે કેમ તે બણ્યા વિના, સમજ્યા વિના, જે વક્તા થાય છે તે અનંત સંસારને વધારે છે. માટે જ્યાં સુધી આ સમજવાની શક્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી મૌન રહેવું સારું છે.

૧૬ વક્તા થઈ એક પણુ જીવને યથાર્થ માર્ગ પમાડવાથી તીર્થંકરગોત્ર બધાય છે અને તેથી જીલદું કરવાથી મહામોહનીય કર્મ બધાય છે.

૧૭ જોકે હમણાં જ તમે સર્વને માર્ગે ચઢાવીએ, પણ ભાજનના પ્રમાણમાં વસ્તુ મુકાય છે. નહીં તો જેમ હલકા વાસણમાં ભારે વસ્તુ મૂકવાથી વાસણનો નાશ થાય, તેમ થાય. ક્ષયોપશમ પ્રમાણે સમજી શકાય છે.

૧૮ તમારે કોઈ પ્રકારે ડરવા જેવું નથી; કારણ કે તમારે માથે અમારા જેવા છે; તો હવે તમારા પુરુષાર્થને આધીન છે. જો તમે પુરુષાર્થ કરશો તો મોક્ષ થવો ફર નથી. મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો તે બધા મહાત્મા પ્રથમ આપણા જેવા મનુષ્ય હતા; અને કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી પણુ (સિદ્ધ થયા પહેલાં) દેહ તો તેને તે જ રહે છે; તો પછી હવે તે દેહમાંથી તે મહાત્માઓએ શું કાઢી નાખ્યું તે સમજીને કાઢી નાખવાનું કરવાનું છે. તેમાં ડર શાનો ? માત્ર શાંતપણે તે જ ઉપાસવા યોગ્ય છે.

૧૧ ચોરણી, અષાઠ સુદ ૧૪, બુધ, ૧૯૫૬

૧ પ્રથમથી આયુધ બાંધતાં, ને વાપરતાં શીખ્યા હોઈએ તો લડાઈ વખતે તે કામ આવે છે; તેમ પ્રથમથી વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત કરી હોય તો અવસર આવ્યે કામ આવે છે; આરાધના થઈ શકે છે.

૨ યશોવિજયજીએ ગ્રંથે રચતાં એટલો ઉપયોગ રાખ્યો હતો કે તે પ્રાયઃ કોઈ ઠેકાણે ચૂક્યા નહોતા. તોપણ છદ્મસ્થ અવસ્થાને લીધે હોદ્દસો ગાથાના સ્તવન મધ્યે ૭મા ઠાણાંગ-સૂત્રની શાખ આપી છે તે મળતી નથી. તે શ્રી ભગવતીજીના પાંચમા શ્લોકના ઉદ્દેશે માલમ પડે છે. આ ઠેકાણે અર્થ-કર્તાએ ‘રાસભવૃત્તિ’ એટલે પશુતુલ્ય ગણેલ છે; પણ તેનો અર્થ તેમ નથી. ‘રાસભવૃત્તિ’ એટલે ગધેડાને સારી કેળવણી આપી હોય તોપણ જાતિસ્વભાવને લીધે રખ્યા દેખીને લોટી જવાનું તેને મન થાય છે; તેમ વર્તમાન કાળે જોલતાં ભવિષ્ય કાળમાં કહેવાનું જોલેલી જવાય છે.

૩ ‘ભગવતી આરાધના’ મધ્યે લેશ્યાના અધિકારે દરેકની સ્થિતિ વગેરે સારી રીતે બતાવેલ છે.

૪ પરિણામ ત્રણ પ્રકારનાં છે : હીયમાન, વર્ધમાન અને સમવસ્થિત. પ્રથમનાં બે છદ્મસ્થને હોય છે, અને છેલ્લું સમવસ્થિત (અચલ અકંપ શૈલેશીકરણ) કેવળજ્ઞાનીને હોય છે.

૫ તેરમે શુભુસ્થાનકે લેશ્યા તથા યોગનું ચલાચલપણું છે, તો સમવસ્થિત પરિણામ કેમ સંભવે તેનો આશય : સક્રિય જીવને અર્જન અનુષ્ઠાન હોતું નથી. તેરમા શુભુસ્થાનકે

કેવળીને પણ યોગને લીધે સક્રિયતા છે, અને તેથી બંધ છે; પણ બંધ, અબંધબંધ ગણાય છે. ઔદ્ધમા ગુણસ્થાનકે આત્માના પ્રદેશ અચલ થાય છે. પાંજરામાંહેના સિંહના દંષ્ટાન્તે : જેમ પાંજરામાં સિંહ બળીને અડતો નથી, અને સ્થિર થઈ બેસી રહે છે ને કાંઈ ક્રિયા કરતો નથી, તેમ અક્રિય છે. જ્યાં પ્રદેશનું અચલપણ છે ત્યાં અક્રિયતા ગણાય.

૬ ‘અલર્થ સો બંધે’, યોગનું ચલાયમાન થવું તે ‘બંધ’; યોગનું સ્થિર થવું તે અબંધ.

૭ જ્યારે અબંધ થાય ત્યારે મુક્ત થયા કહેવાય.

૮ ઉત્સર્ગ એટલે આમ હોવું બોધ એ અથવા સામાન્ય.

અપવાદ એટલે આમ હોવું બોધ એ પણ તેમ ન બને તો આમ. અપવાદ માટે છીંડી શબ્દને વાપરવો બહુ જ હલકો છે. માટે તે વાપરવો નહીં.

૯ ઉત્સર્ગભાગ એટલે યથાખ્યાતચારિત્ર, જે નિરતિચારવાળું છે. ઉત્સર્ગમાં શુદ્ધિ સમાય છે, અપવાદમાં પાંચ સમિતિ સમાય છે. ઉત્સર્ગ અક્રિય છે. અપવાદ સક્રિય છે. ઉત્તમ ઉત્સર્ગભાગ છે; ને તેથી જે ઊતરતો તે અપવાદ છે. ઔદ્ધમું ગુણસ્થાનકે ઉત્સર્ગ છે; તેથી નીચેનાં ગુણસ્થાનકો એકબીજાની અપેક્ષાએ અપવાદ છે

૧૦ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય ને યોગથી એક પછી એક અનુક્રમે બંધ પડે છે.

૧૧ મિથ્યાત્વ એટલે યથાર્થ ન સમંભવ્ય તે. મિથ્યાત્વથી વિરતિપણું ન થાય, વિરતિને અભાવે કષાય થાય, કષાયથી યોગનું ચલાયમાનપણું થાય છે. યોગનું ચલાયમાનપણું તે ‘આસ્રવ,’ અને તેથી ઊલટું તે ‘સંવર’.

૧૨ દર્શનમાં ભૂલ થવાથી જ્ઞાનમાં ભૂલ થાય છે. જેવા રસથી જ્ઞાનમાં ભૂલ થાય તેવી રીતે આત્માનું વીર્ય સ્ફુરાય, અને તે પ્રમાણે પરમાણુ ગ્રહણ કરે ને તેવો જ બંધ પડે; અને તે પ્રમાણે વિપાક ઉદયમાં આવે. બે આંગળીના આંકડિયા પડ્યા તે રૂપ ઉદય, ને તે મરડવા તે રૂપ ભૂલ, તે ભૂલથી દુઃખ થાય છે એટલે બંધ બંધાય છે. પણ મરડવારૂપ ભૂલ જવાથી આંકડા સહેજે જ બુઢા પડે તેમ દર્શનમાંની ભૂલ જવાથી કર્મ ઉદય સહેજે જ વિપાક આપી નિર્જર છે અને નવો બંધ થતો નથી.

૧૩ દર્શનમાં ભૂલ થાય તેનું ઉદાહરણ : જેમ દીકરો બાપના જ્ઞાનમાં તેમ જ બીજાના જ્ઞાનમાં દેહ અપેક્ષાએ એક જ છે, બીજી રીતે નથી; પરંતુ બાપ તેને પોતાનો દીકરો કરી માને છે, તે જ ભૂલ છે. તે જ દર્શનમાં ભૂલ અને તેથી બેકે જ્ઞાનમાં ફેર નથી તોપણ ભૂલ કરે છે; ને તેથી ઉપર પ્રમાણે બંધ પડે છે.

૧૪ બે ઉદયમાં આવ્યા પહેલાં રસમાં મોળાશ કરી નાખવામાં આવે છે તો આત્મ-પ્રદેશથી કર્મ ખરી જઈ નિર્જરા થાય, અથવા મંદ રસે ઉદય આવે.

૧૫ જ્ઞાનીઓ નવી ભૂલ કરતા નથી, માટે તે અબંધ થઈ શકે છે.

૧૬ જ્ઞાનીઓએ માનેલું છેકે આ દેહ પોતાનો નથી; તે રહેવાનો પણ નથી; જ્યારે ત્યારે પણ તેનો વિયોગ થવાનો છે. એ ભેદવિજ્ઞાનને લઈને હમેશાં નગારાં વાગતાં હોય તેવી રીતે તેના કાને પડે છે, અને અજ્ઞાનીના કાન બહેરા હોય છે એટલે તે બહુતો નથી.

૧૭ જ્ઞાની દેહ જવાનો છે એમ સમજી તેનો વિયોગ થાય તેમાં ખેદ કરતા નથી. જેવી રીતે કોઈની વસ્તુ લીધી હોય ને તેને પાછી આપવી પડે તેમ દેહને ઉલ્લાસથી પાછો સોંપે છે; અર્થાત્ દેહમાં પરિણુમતા નથી.

૧૮ દેહ અને આત્માનો ભેદ પાડવો તે ‘ભેદજ્ઞાન’; જ્ઞાનીનો તે બપ છે. તે બપથી દેહ અને આત્મા જુદા પાડી શકે છે. તે ભેદવિજ્ઞાન થવા માટે મહાત્માઓએ સકળ શાસ્ત્રો રચ્યાં છે. જેમ તેભયથી સોનું તથા કથીર જુદાં પડે છે, તેમ જ્ઞાનીના ભેદવિજ્ઞાનના બપરૂપ તેભયથી સ્વાભાવિક આત્મદ્રવ્ય અચુરલધુ સ્વભાવવાળું હોઈને પ્રયોગી દ્રવ્યથી જુદું પડી સ્વધર્મમાં આવે છે.

૧૯ બીજાં ઉદયમાં આવેલાં કર્મોનું આત્મા ગમે તેમ સમાધાન કરી શકે, પણ વેદનીય કર્મમાં તેમ થઈ શકે નહીં; ને તે આત્મપ્રદેશે વેદનું જ ભેદ્ય છે; ને તે વેદતાં મુશ્કેલીનો પૂર્ણ અનુભવ થાય છે. ત્યાં જો ભેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ પ્રગટ થયું ન હોય તો આત્મા દેહાકારે પરિણુમે એટલે દેહ પોતાનો માની લઈ વેદે છે, અને તેને લઈને આત્માની શાંતિનો ભંગ થાય છે. આવા પ્રસંગે જેમને ભેદજ્ઞાન સંપૂર્ણ થયું છે એવા જ્ઞાનીઓને અશાતાવેદની વેદતાં નિર્જરા થાય છે, ને ત્યાં જ્ઞાનીની કસોટી થાય છે. એટલે બીજાં દર્શનોવાળા ત્યાં તે પ્રમાણે ટકી શકતા નથી, ને જ્ઞાની એવી રીતે માનીને ટકી શકે છે.

૨૦ પુદ્ગલદ્રવ્યની દરકાર રાખવામાં આવે તોપણ તે જ્યારે ત્યારે ચાલ્યું જવાનું છે, અને જે પોતાનું નથી તે પોતાનું થવાનું નથી; માટે લાચાર થઈ દીન બનવું તે શા કામનું ?

૨૧ ‘ભોગા પચડિપદેસા’,—યોગથી પ્રકૃતિ ને પ્રદેશબંધ થાય છે.

૨૨ સ્થિતિ તથા અનુભાગ કષાયથી બંધાય છે.

૨૩ આડવિધ, સાતવિધ, છવિધ, ને એકવિધ એ પ્રમાણે બંધ બંધાય છે.

૧૨ મોરળી, અષાઠ સુદ ૧૫, શુક્ર ૧૯-૫૬

૧ જ્ઞાનદર્શનનું કળ થયાઆતચારિત્ર, અને તેનું કળ નિર્વાણ; તેનું કળ અબ્યાબાધ સુખ.

૧૩ મોરળી, અષાઠ વદ ૧, શુક્ર ૧૯-૫૬

૧ ‘દેવાગમસ્તોત્ર’ જે મહાત્મા સમંતભદ્રાચાર્યે (જેના નામનો શબ્દાર્થ ‘કલ્યાણ’ જેને માન્ય છે, એવો થાય છે) બનાવેલ છે, અને તેના ઉપર દિગમ્બર તથા શ્વેતામ્બર આચાર્યોએ ટીકા કરી છે. મહાત્મા દિગમ્બર આચાર્ય છતાં તેઓનું કરેલું ઉપરનું સ્તોત્ર શ્વેતામ્બર આચાર્યોને પણ માન્ય છે. તે સ્તોત્રમાં પ્રથમ નીચેનો શ્લોક છે:—

‘દેવાગમનમોયાનન્નામરાદિવિમૂતયઃ,

માયાચિન્વયિ દશ્યંતે, નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્’

આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે દેવાગમ (દેવતાઓનું આવવું થતું હોય), આકાશગમન (આકાશગમન થઈ શકતું હોય), આમરાદિ વિભૂતિ (આમર વગેરે વિભૂતિ હોય—સમવસરણ થતું હોય એ આદિ) એ બધાં તો માયાવીઓનામાં પણ જણાય છે,

(માયાથી અર્થાત્ યુક્તિથી પણ થઈ શકે) એટલે તેટલાથી જ આપ અમારા મહત્તમ નથી. (તેટલા ઉપરથી કાંઈ તીર્થ કરવા જિનેન્દ્રદેવનું અસ્તિત્વ માની શકાંચ નહીં. એવી વિભૂતિ આદિનું કાંઈ અમારે કામ નથી. અમે તો તેનો ત્યાગ કર્યો છે.)

આ આચાર્યે કેમ બહુ શુદ્ધિમાંથી નીકળતા તીર્થ કરવું કાંડું પકડી ઉપર પ્રમાણે નિરપેક્ષપણે વચનો કહ્યાં હોય એવો આશય આ સ્થળે બતાવવામાં આવ્યો છે.

૨ આપ્તનાં અથવા પરમેશ્વરનાં લક્ષણો કેવાં હોવાં જોઈએ તે સંબંધી ‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર ની ટીકામાં (સર્વાર્થસિદ્ધિમાં) પહેલી ગાથા નીચે પ્રમાણે છે :-

‘મોક્ષમાર્ગસ્ય નૈતારં મેતારં કર્મમૂલ્લતામ્,
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં લંઘે તદ્ગુણલબ્ધયે,’

સારભૂત અર્થ :- ‘મોક્ષમાર્ગસ્ય નૈતારં,’ (મોક્ષમાર્ગે લઈ જનાર નેતા) એમ કહેવાથી ‘મોક્ષ’નું ‘અસ્તિત્વ,’ ‘માર્ગ’ અને લઈ ‘જનાર’ એ ત્રણ વાત સ્વીકારી. જો મોક્ષ છે તો તેનો માર્ગ પણ જોઈએ અને જો માર્ગ છે તો તેનો દ્રષ્ટા પણ જોઈએ, અને જે દ્રષ્ટા હોય તે જ માર્ગે લઈ જઈ શકે. માર્ગે લઈ જવાનું કાર્ય નિરાકાર ન કરી શકે, પણ સાકાર કરી શકે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ સાકાર ઉપદેશ એટલે દેહ-સ્થિતિએ જેણે મોક્ષ અનુભવ્યો છે એવા કરી શકે. ‘જ્ઞાતારં કર્મભૂલતાં’ (કર્મરૂપ પર્વતને લેદવાવાળા) અર્થાત્ કર્મરૂપી પર્વતો તોડવાથી મોક્ષ હોઈ શકે; એટલે જેણે દેહ-સ્થિતિએ કર્મરૂપી પર્વતો તોડ્યા છે તે સાકાર ઉપદેશ છે. તેવા કેણ? વર્તમાન દેહે જે જીવન્મુક્ત છે તે. જે કર્મરૂપી પર્વતો તોડી મુક્ત થયા છે તેને ફરી કર્મનું હોવાપણું ન હોય; માટે કેટલાક માને છે તેમ મુક્ત થયા પછી દેહ ધારણ કરે એવા જીવન્મુક્ત ન જોઈએ. ‘જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં’ (વિશ્વતત્ત્વના બહુનાર) એમ કહેવાથી એમ ક્ષાર્યાનું કે આપ કેવા જોઈએ કે જે સમસ્ત વિશ્વના જ્ઞાયક હોય. ‘વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે’ (તેના ગુણની પ્રાપ્તિને અર્થે તેને વંદના કરું છું), અર્થાત્ આવા ગુણવાળા પુરુષ હોય તે જ આપ છે અને તે જ વંદન યોગ્ય છે.

૩ મોક્ષપદ બધા ચૈતન્યને સામાન્ય જોઈએ, એક જીવઆશ્રયી નહીં; એટલે એ ચૈતન્યનો સામાન્ય ધર્મ છે. એક જીવને હોય અને બીજા જીવને ન હોય એમ બને નહીં.

૪ ‘ભગવતી આરાધના’ ઉપર શ્વેતામ્બરઆચાર્યોએ ટીકા કરેલ છે તે જ નામે કહેવાય છે.

૫ કરણાનુયોગ કે દ્રવ્યાનુયોગમાં દ્વિગમ્બર અને શ્વેતામ્બર વચ્ચે તફાવત નથી. માત્ર બાહ્ય વ્યવહારમાં તફાવત છે.

૬ કરણાનુયોગમાં ગણિતાકારે સિદ્ધાન્તો મેળવેલા છે. તેમાં તફાવત હોવાનો સંભવ નથી.

૭ કર્મજન્ય સુખ્યપણું કરણાનુયોગમાં સમાય.

૮ ‘પરમાત્મપ્રકાશ’ દ્વિગમ્બર આચાર્યનો બનાવેલો છે. તે ઉપર ટીકા થઈ છે.

૯ નિરાકુળતા એ સુખ છે. સંકટ એ દુઃખ છે.

૧૦ કાયકદેશ તપ કરતાં છતાં મહાસુનિને નિરાકુળતા અર્થાત્ સ્વસ્થતા બેવામાં

આવે છે. મતલબ જેને તપાદિકની આવશ્યકતા છે અને તેથી તપાદિક કાયકલેશ કરે છે, છતાં સ્વાસ્થ્યદશા અનુભવે છે; તો પછી કાયકલેશ કરવાનું રહ્યું નથી એવા સિદ્ધભગવાનને નિરાકુળતા કેમ ન સંભવે ?

૧૧ દેહ કરતાં ચૈતન્ય સાવ સ્પષ્ટ છે. દેહગુણધર્મ જેમ જોવામાં આવે છે, તેમ આત્મ-ગુણધર્મ જોવામાં આવે તો દેહ ઉપરનો રાગ નષ્ટ થઈ જાય. આત્મવૃત્તિ વિશુદ્ધ થતાં બીજા દ્રવ્યને સંયોગે આત્મા દેહપણે, વિભાવે પરિણમ્યાનું જણાઈ રહે.

૧૨ અત્યંત ચૈતન્યનું સ્થિર થવું તે ‘સુક્તિ.’

૧૩ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એના અભાવે અનુક્રમે યોગ સ્થિર થાય છે.

૧૪ પૂર્વના અભ્યાસને લીધે જે ઝોકું આવી જાય છે તે ‘પ્રમાદ’.

૧૫ યોગને આકર્ષણ કરનાર નહીં હોવાથી એની જેમે સ્થિર થાય છે.

૧૬ રાગ અને દ્વેષ એ આકર્ષણ.

૧૭ સંશ્લેષમાં જ્ઞાનીનું એમ કહેવું છે કે પુદ્ગલથી ચૈતન્યનો વિયોગ કશવો છે; એટલે કે રાગદ્વેષથી આકર્ષણ મટાડવું છે.

૧૮ અપ્રમત્ત થવાય ત્યાં સુધી ભગૃત જ રહેવાનું છે.

૧૯ જિનપૂજાદિ અપવાદમાર્ગ છે.

૨૦ મોહનીયકર્મ મનથી જિતાય, પણ વેદનીયકર્મ મનથી જિતાય નહીં; તીર્થંકર આદિને પણ વેદવું પડે; ને બીજાના જેવું વસતું પણ લાગે. પરંતુ તેમાં (આત્મધર્મમાં) તેમના ઉપયોગની સ્થિતતા હોઇને નિર્જરા થાય છે, અને બીજાને (અજ્ઞાનીને) બંધ પડે છે. ક્ષુધા, તૃષ્ણા એ મોહનીય નહીં પણ વેદનીયકર્મ છે.

૨૧ * “જે પુમાન પરધન હરે, સો અપરાધિ અજ;”

જે અપનો ધન વિવહરે, સો ધનપતિ ધર્મજ.” —શ્રી બનારસીદાસ

શ્રી બનારસીદાસ એ આશાના દશાશ્રીમાલી વાણિયા હતા.

૨૨ ‘પ્રવચનસારોદ્ધાર’ ગ્રન્થના ત્રીજા ભાગમાં જિનકલ્પનું વર્ણન કર્યું છે. એ ગ્રન્થ શ્વેતામ્બરી છે. તેમાં કહ્યું છે કે એ કલ્પ સાધનાર નીચેના ગુણોવાળો મહાત્મા હોવો જોઇએ :—

૧ સંઘયણ. ૨ ધીરજ. ૩ શ્રુત. ૪ વીર્ય. ૫ અસંગતા.

૨૩ દિગમ્બરદંષ્ટિમાં આ દશા સાતમા ગુણસ્થાનકવર્તીની છે. દિગમ્બરદંષ્ટિ પ્રમાણે સ્થવિરકલ્પી અને જિનકલ્પી એ નસ હોય; અને શ્વેતામ્બર પ્રમાણે પહેલા એટલે સ્થવિર નસ ન હોય. એ કલ્પ સાધનારને શ્રુતજ્ઞાન એટલું બધું બળવાન હોવું જોઇએ કે વૃત્તિ શ્રુતજ્ઞાનાકારે હોવી જોઇએ, વિષયાકારે વૃત્તિ થવી ન જાઇએ. દિગમ્બર કહે છે કે નાગાનો એટલે નસ સ્થિતિવાળાનો મોક્ષમાર્ગ છે, બાકી તો ઉન્નતમાર્ગ છે. ‘જમ્મો વિમોક્ષમમ્મો, સેસા ડમ્મમ્મયા સન્ને’ વળી ‘નાગો એ બાદશાહથી આવો’ એટલે તેથી વધારે ચઢિયાતો એ કહેવત પ્રમાણે એ સ્થિતિ બાદશાહને પૂજ્ય છે.

* પરધન = જડ, પરસમય. અપનો ધન = પોતાનું ધન, ચેતન, સ્વસમય. વિવહરે = વ્યવહાર કરે, વહેંચણું કરે, વિવેક કરે.

૨૪ ચૈતના ત્રણ પ્રકારની :- (૧) કર્મકળચૈતના—એકેન્દ્રિય જીવ અનુભવે છે. (૨) કર્મચૈતના વિકલેન્દ્રિય તથા પચેન્દ્રિય અનુભવે છે. (૩) જ્ઞાનચૈતના—સિદ્ધપર્યાય અનુભવે છે.
૨૫ મુનિઓની વૃત્તિ અલૌકિક હોવી જોઈએ; તેને બદલે હાલ લૌકિક જોવામાં આવે છે.

૧ પર્યાયાલોચન = એક વસ્તુને બીજી રીતે વિચારવી તે.

૨ આત્માની પ્રતીતિ માટે સંકલના પ્રત્યે દૃષ્ટાંત : છ ઇન્દ્રિયોમાં મન અધિષ્ઠાતા છે; અને બાકીની પાંચ ઇન્દ્રિયો તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર છે; અને તેની સંકલના કરનાર પણ એક મન જ છે. મન જો ન હોત તો કોઈ કાર્ય બનત નહીં. વાસ્તવિક રીતે કોઈ ઇન્દ્રિયનું કંઈ વળતું નથી. મનનું સમાધાન થાય છે; તે એ પ્રમાણે કે, એક ચીજ આખે જોઈ, તે લેવા પગે આલવા માંડયું, ત્યાં જઈ હાથે લીધી, ને ખાધી ઇત્યાદિ. તે સઘળી ક્રિયાનું સમાધાન મને કર્યું છતાં એ સઘળાનો આધાર આત્મા ઉપર છે.

૩ જે પ્રદેશે વેદના વધારે હોય તે મુખ્યપણે વેદે છે, અને બાકીના ગૌણપણે વેદે છે.

૪ જગતમાં અભવ્યજીવ અનંતા છે. તેથી અનંતગુણા પરમાણુ એક સમયે એક જીવ પ્રહણુ કરે છે, અને મૂકે છે.

૫ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવે બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિણુમતાં પરમાણુ જે ક્ષેત્રે વેદનારૂપે ઉદયમાં આવે ત્યાં એકઠાં થઈ ત્યાં તે રૂપે પરિણુમે; અને ત્યાં જેવા પ્રકારનો બંધ હોય તે ઉદયમાં આવે. પરમાણુઓ માથામાં એકઠાં થાય તો ત્યાં માથાના દુઃખાવાને આકારે પરિણુમે છે, આંખમાં આંખની વેદનાના આકારે પરિણુમે છે.

૬ એનું એ જ ચૈતન્ય સ્ત્રીને સ્ત્રીરૂપે અને પુરુષને પુરુષરૂપે પરિણુમે છે; અને ખોરાક પણ તથા પ્રકારના જ આકારે પરિણુમી પુષ્ટિ આપે છે.

૭ પરમાણુ પરમાણુને શરીરમાં લડતાં કોઈએ જોયાં નથી; પણ તેનું પરિણુમવિશેષ જાણવામાં આવે છે. તાવની દવા તાવ અટકાવે છે એ જાણી શકીએ છીએ, પણ અંદર શું ક્રિયા થઈ તે જાણી શકતા નથી, એ દૃષ્ટાંતે કર્મબંધ થતો જોવામાં આવતો નથી, પણ વિપાક જોવામાં આવે છે.

૮ અનાગાર = જેને મરતને વિષે અપવાદ નહીં તે.

૯ અણુગાર = ધરવિનાના.

૧૦ સમિતિ = સમ્યક્ પ્રકારે જેની મર્યાદા રહી છે તે મર્યાદાસહિત, યથાસ્થિતપણે પ્રવર્તવાનો જ્ઞાનીઓએ જે માર્ગ કહ્યો છે તે માર્ગ પ્રમાણે માપસહિત પ્રવર્તવું તે.

૧૧ સત્તાગત = ઉપશમ.

૧૨ શ્રમણ ભગવાન = સાધુ ભગવાન અથવા મુનિ ભગવાન.

૧૩ અપેક્ષા = જરૂરિયાત, ઇચ્છા.

૧૪ સાપેક્ષ = બીજા કારણ, હેતુની જરૂરિયાત ઇચ્છે છે તે.

૧૫ સાપેક્ષત્વ અથવા અપેક્ષાએ = એકબીજાને લઈને.

૧૫ મોરબી, અસાડ વદ ૩, રવિ, ૧૯૫૬

૧ અનુપપન્ન = નહીં સંભવિત; નહીં સિદ્ધ થવા યોગ્ય.

૧૬

રાત્રે

શ્રાવકઆશ્રયી, પરસ્ત્રીત્યાગ તથા બીજા અણુમત વિષે.

૧ જ્યાં સુધી મૃષા અને પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી મર્મ ક્રિયા નિષ્ક્રમ છે; ત્યાં સુધી આત્મામાં છળકપટ હોવાથી ધર્મ પરિણમતો નથી.

૨ ધર્મ પામવાની આ પ્રથમ ભૂમિકા છે.

૩ જ્યાં સુધી મૃષાત્યાગ અને પરસ્ત્રીત્યાગ એ શુભો ન હોય ત્યાં સુધી વક્તા તથા શ્રોતા હોઈ શકે નહીં.

૪ મૃષા જવાથી ઘણી અસત્ય પ્રવૃત્તિ ઓછી થઈ નિવૃત્તિનો પ્રસંગ આવે છે. સહજ વાતચીત કરતાં પણ વિચાર કરવો પડે.

૫ મૃષા બોલવાથી જ લાભ થાય એવો કંઈ નિયમ નથી. જો તેમ હોય તો સાચા બોલનારા કરતાં જગતમાં અસત્ય બોલનારા ઘણા હોય છે, તો તેઓને ઘણો લાભ થવો જોઈએ; તેમ કંઈ જોવામાં આવતું નથી, તેમ અસત્ય બોલવાથી લાભ થતો હોય તો ધર્મ સાવ રહી શકે નહીં, અને શાસ્ત્ર પણ ખોટાં પડે.

૬ સત્યનો જય છે. પ્રથમ મુરઠેલી જણાય, પણ પાછળથી સત્યનો પ્રભાવ થાય ને તેની અસર સામા માણસ તથા સ્વર્ગધર્મમાં આવનાર ઉપર થાય.

૭ સત્યથી મનુષ્યનો આત્મા સ્ફટિક જેવો જણાય છે.

૧૭ મોરબી, અસાડ વદ ૪, સોમ, ૧૯૫૬

૧ ડિગમ્બરસંપ્રદાય એમ કહે છે કે આત્મામાં 'કેવળજ્ઞાન' શક્તિરૂપે રહ્યું છે.

૨ શ્વેતામ્બરસંપ્રદાય કેવળજ્ઞાન સત્તારૂપે રહ્યાનું કહે છે.

૩ 'શક્તિ' શબ્દનો અર્થ 'સત્તા'થી વધારે ગૌણ થાય છે.

૪ શક્તિરૂપે છે એટલે આવરણથી રોકાયું નથી, જેમ જેમ શક્તિ વધતી જાય એટલે તેના ઉપર જેમ જેમ પ્રયોગ થતા જાય, તેમ તેમ જ્ઞાન વિશુદ્ધ થતું જઈ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય.

૫ સત્તામાં એટલે આવરણમાં રહ્યું છે એમ કહેવાય.

૬ સત્તામાં ધર્મપ્રકૃતિ હોય તે ઉદયમાં આવે એ શક્તિરૂપે ન કહેવાય.

૭ સત્તામાં કેવળજ્ઞાન હોય અને આવરણમાં નહોતય એમ ન બને. 'ભગવતી આરાધના' જોશો.

૮ કાન્તિ, દીપ્તિ, શરીરનું બળવું, ખોરાકનું પાચન થવું, લોહીનું ફરવું, ઉપરના પ્રદેશોનું નીચે આવવું, નીચેનાનું ઉપર જવું (વિશેષ કારણથી સસુદ્ધાતાદિ), રતાશ, તાવ આવવો એ બધી તેજસ્ પરમાણુની ક્રિયાઓ છે. તેમ જ સામાન્ય રીતે આત્માના પ્રદેશો જિંયાનીયા થયા કરે એટલે કંપાચમાન રહે તે પણ તેજસ્ પરમાણુથી.

૯ કાર્મણશરીર તે જ સ્થળે આત્મપ્રદેશને પોતાના આવરણના સ્વભાવ બતાવે.

૧૦ આત્માના આઠ સ્વયંક પ્રદેશ પોતાનું સ્થાન ન બદલે. સામાન્ય રીતે સ્થૂલ નયથી એ આઠ પ્રદેશ નાભિના કહેવાય; સૂક્ષ્મપણે ત્યાં અસંખ્યાતા પ્રદેશ કહેવાય.

૧૧ એક પરમાણુ એકપ્રદેશી છતાં છ દિશાને સ્પર્શે. ચાર દિશા તથા એક ભૂખં અને બીજી અધો એ મળી છ દિશા.

૧૨ નિચાણું એટલે નિહાન.

૧૩ આઠ કર્મ બધાં વેદનીય છે; કારણ કે બધાં વેદાય છે; પરંતુ લોકપ્રસિદ્ધ વેદનું થતું નહીં હોવાથી લોકપ્રસિદ્ધ વેદનીય કર્મ બુદ્ધ ગણ્યુ છે.

૧૪ કાર્મણ, તૈજસ, આહારક, વૈક્રિય અને ઔદારિક એ પાંચ શરીરનાં પરમાણુ એકનાં એક એટલે સરખાં છે; પરંતુ તે આત્માના પ્રયોગ પ્રમાણે પરિણમે છે.

૧૫ અસુક અસુક મૂળજન્માંની નસો દાખવાથી કોષ, હાસ્ય, શેલછા ઉત્પન્ન થાય છે. શરીરમાં મુખ્યમુખ્ય સ્થળો જીભ, નાસિકા ઇત્યાદિ પ્રગટ જણાય છે તેથી માનીએ છીએ, પણ આવાં સૂક્ષ્મ સ્થાનો પ્રગટ જણાતાં નથી એટલે માનતા નથી; પણ તે જરૂર છે.

૧૬ વેદનીય કર્મ એ નિર્જરારૂપે છે, પણ દવા ઇત્યાદિ તેમાંથી ભાગ પડાવી ભય.

૧૭ જ્ઞાનીએ એમ કહ્યું છે કે આહાર લેતાંય દુઃખ થતું હોય અને છોડતાંય દુઃખ થતું હોય ત્યાં સંલેખના કરવી. તેમાં પણ અપવાદ હોય છે. જ્ઞાનીએ કાંઈ આત્મઘાત કરવાની ભલામણ કરી નથી.

૧૮ જ્ઞાનીએ અનંત ઔષધિ અનંતા ગુણોસંયુક્ત બોધ છે, પરંતુ મોત મટાડી શકે એવી ઔષધિ કોઈ જોવામાં આવી નહીં. વૈદ્ય અને ઔષધિ એ નિમિત્તરૂપ છે.

૧૯ બુદ્ધહેવને રોગ, હરિદ્રતા, વૃદ્ધાવસ્થા અને મોત એ ચાર બાબત ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયે! હોતો.

૧૮

મોરબી, અષાઠ વૃદ્ધ ૫, ભોમ, ૧૬૫૬

૧ ચક્રવર્તીને ઉપદેશ કરવામાં આવે તો તે ઘડીકમાં રાજ્યનો ત્યાગ કરે. પણ સિદ્ધકને અનંત તૃષ્ણા હોવાથી તે પ્રકારનો ઉપદેશ તેને અસર કરે નહીં.

૨ એ એક વખત આત્મામાં અંતર્વૃત્તિ સ્પર્શી ભય, તો અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તન રહે એમ તીર્થંકરાદિએ કહ્યું છે. અંતર્વૃત્તિ જ્ઞાનથી થાય છે. અંતર્વૃત્તિ થયાનો આભાસ એની મેળે (સ્વભાવે જ) આત્મામાં થાય છે; અને તેમ થયાની ખાતરી પણ સ્વાભાવિક થાય છે. અર્થાત્ આત્મા ‘થરમોમિટર’ સમાન છે. તાવ હોવાની તેમ તાવ ઊતરી જવાની ખાતરી ‘થરમોમિટર’ આપે છે. ભેકે ‘થરમોમિટર’ તાવની આકૃતિ બતાવતું નથી, છતાં તેથી પ્રતીતિ થાય છે. તેમ અંતર્વૃત્તિ થયાની આકૃતિ જણાતી નથી, છતાં અંતર્વૃત્તિ થઈ છે એમ આત્માને પ્રતીતિ થાય છે. ઔષધ કેવી રીતે તાવ ઉતારે છે તે કાંઈ બતાવતું નથી, છતાં ઔષધથી તાવ ખસી ભય છે, એમ પ્રતીતિ થાય છે; એ જ રીતે અંતર્વૃત્તિ થયાની એની મેળે જ પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રતીતિ તે ‘પરિણામપ્રતીતિ’ છે.

૩ વેદનીય કર્મ.^૧

૪ નિર્જરાનો અસંખ્યાતગુણો ઉત્તરોત્તર ક્રમ છે, સમ્યક્દર્શન પામેલ નથી એવા મિથ્યાદષ્ટિ છવ કરતાં સમ્યક્દષ્ટિ અસંખ્યાતગુણી નિર્જરા કરે છે.^૨

૫ તીર્થ કરાદિને ગૃહસ્થશ્રમમાં વર્તતાં છતાં 'ગાઠ' અથવા 'અવગાઠ' સમ્યક્ત્વ હોય છે.

૬ 'ગાઠ' અથવા 'અવગાઠ' એક જ કહેવાય.

૭ કેવળીને 'પરમાવગાઠ સમ્યક્ત્વ' હોય છે.

૮ ચોથે ગુણસ્થાનકે 'ગાઠ અથવા અવગાઠ સમ્યક્ત્વ' હોય છે.

૯ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અથવા ગાઠ-અવગાઠ સમ્યક્ત્વ એક સરખું છે.

૧૦ દેવ, શુરુ, તત્ત્વ, અથવા ધર્મ અથવા પરમાર્થને તપાસવાના ત્રણ પ્રકાર છે :-

(૧) કસ, (૨) છેદ, અને (૩) તાપ. એમ ત્રણ પ્રકારે કસોટી થાય છે. સોનાની કસોટીને દૃષ્ટાન્તે. (ધર્મખિંદુ અન્ધમાં છે.) પહેલા અને બીજા પ્રકારે કોઈમાં મળતાપણું આવે, પરંતુ તાપની વિશુદ્ધ કસોટીએ શુદ્ધ જણાય તો તે દેવ, શુરુ અને ધર્મ ખરા ગણાય.

૧૧ શિષ્યની જે ખામીઓ હોય છે તે જે ઉપદેશકના ધ્યાનમાં આવતી નથી તે ઉપદેશકર્તા મ સમજવો. આચાર્યો એવા ભોઈએ કે શિષ્યોને અદ્ય દોષ પણ બાણી શકે અને તેનો યથાસમયે ભોધ પણ આપી શકે.

૧૨ સમ્યક્દષ્ટિ ગૃહસ્થ એવા હોવા ભોઈએ કે જેની પ્રતીતિ દુશ્મનો પણ કરે, એમ જામીઓએ કહ્યું છે. તાત્પર્ય કે એવા નિઃકલંક ધર્મ પાળનારા હોવા ભોઈએ.

૧૬

રાત્રે

૧ અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાન ધર્યે તક્ષાવત.^૩

૨ પરમાવધિજ્ઞાન મનઃપર્યવજ્ઞાનથી પણ ચઢી બાય છે; અને તે એક અપવાદરૂપે છે.

૨૦ ચોરબી, અસાડ વદ ૭, છુધ, ૧૬૫૬

૧ આરાધના થવા માટે સઘળાં શ્રુતજ્ઞાન છે, અને તે આરાધનાનું વર્ણન કરવા શ્રુત-કેવળી પણ અશકય છે.

૨ જ્ઞાન, હિખિ, ધ્યાન અને સમસ્ત આરાધનાનો પ્રકાર પણ એવો જ છે.

૧ શ્રોતાની નોંધ :- વેદનીય કર્મની ઉચ્ચમાન પ્રકૃતિમાં આત્મા હર્ષ ધરે છે, તો કેવા ભાવમાં આત્મા ભાવિત રહેવાથી તેમ થાય છે એ વિષે સ્વાત્માશ્રયી વિચારવા શ્રીએ કહ્યું.

૨ એમ અસંખ્યાત ગુણનિર્જરાનો ચઢિયાતો ક્રમ ચૌદમા ગુણ સ્થાનક સુધી શ્રીએ બતાવ્યો, અને સ્વામી કાર્તિકની શાખ આપી.

૩. અવિજ્ઞાન, અને મનઃપર્યવજ્ઞાન સળધી 'નદીસૂત્ર'માં જે વાચવામાં આવેલ તેથી ભુદા થયેલ અભિપ્રાય પ્રમાણે 'ભગવતી આરાધના'માં વાચવામાં આવ્યાનુ શ્રીએ જણાવ્યું પહેલા (અવધિ) જ્ઞાનના કટકા થાય છે; હિખમાન ઇત્યાદિ ચોથે ગુણસ્થાનકે પણ હોઈ શકે; રથૂળ છે; એટલે મનના રથૂળ પર્થય બાણી શકે; અને બીજું (મનઃપર્યવ) જ્ઞાન સ્વતંત્ર, ખાસ મનના પર્થય સળધી સક્રિયવિશેષને હર્ષને એક ભુદા તાલુકાની માફક છે; તે અખંડ છે; અપ્રમત્તને જ થઈ શકે, ઇત્યાદિ સુખ્ય સુખ્ય તક્ષાવત કહી બતાવ્યો.

૩ ગુણતું અતિશયપણું જ પૂજ્ય છે, અને તેને આધીન લખિધ સિદ્ધિ ઇત્યાદિ છે; અને ચારિત્ર સ્વચ્છ કરવું એ તેનો વિધિ છે.

૪ દશવૈકાલિકમાં પહેલી ગાથા:

ઘમ્મો મંગલમુક્કિદં, અર્હિસા સંજમો તવો;

દેવા ચિ તં નમંસંતિ, જસ્સ ઘમ્મે સયા મળો.

એમાં સર્વ વિધિ સમાઈ જાય છે. પણ અમુક વિધિ એમ કહેવામાં આવેલ નથી તેથી એમ સમજવામાં આવે છે કે સ્પષ્ટપણે વિધિ બતાવ્યો નથી.

૫ (આત્માના) ગુણાતિશયમાં જ સમત્કાર છે.

૬ સર્વોત્કૃષ્ટ શાન્ત સ્વભાવ કરવાથી પરસ્પર વૈરવાળાં પ્રાણીઓ પોતાનો વૈરભાવ છોડી દઈ શાન્ત થઈ બેસે છે, એવો શ્રી તીર્થ કર્નેનો અતિશય છે.

૭ જે કાંઈ સિદ્ધિ, લખિધ ઇત્યાદિ છે તે આત્માના બાગૃતપણામાં એટલે આત્માના અપ્રમત્ત સ્વભાવમાં છે. તે બધી શક્તિઓ આત્માને આધીન છે. આત્મા વિના કાંઈ નથી. એ સર્વનું મૂળ સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે.

૮ અત્યંત લેશ્યાશુદ્ધિ હોવાને લીધે પરમાણુ પણ શુદ્ધ હોય છે, સાત્ત્વિક ઝાઝ નીચે બેસવાથી જાણાતી અસરના દષ્ટાન્તે.

૯ લખિધ, સિદ્ધિ સાચી છે; અને તે અપેક્ષા વગરના મહાત્માને પ્રાપ્ત થાય છે; ભેગી, વૈરાગી એવા મિથ્યાત્વીને પ્રાપ્ત થતી નથી. તેમાં પણ અનંત પ્રકાર હોઈને સહેજ અપવાદ છે. એવી શક્તિઓવાળા મહાત્મા બહુરમાં આવતા નથી; તેમ બતાવતા પણ નથી. જે કહે છે તેની પાસે તેવું હોતું નથી.

૧૦ લખિધ ક્ષોભકારી અને ચારિત્રને શિથિલ કરનારી છે. લખિધ આદિ, માર્ગેથી પડવાનાં કારણો છે. તેથી કરી જ્ઞાનીને તેનો તિરસ્કાર હોય છે. જ્ઞાનીને જ્યાં લખિધ, સિદ્ધિ આદિથી પડવાનો સંભવ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં તે પોતાથી વિશેષ જ્ઞાનીનો આશ્રય શોધે છે.

૧૧ આત્માની યોગ્યતા વગર એ શક્તિ આવતી નથી. આત્માએ પોતાનો અધિકાર વધારવાથી તે આવે છે.

૧૨ દેહ છૂટે છે તે પર્યાય છૂટે છે; પણ આત્મા આત્માકારે અખંડ ભક્ષો રહે છે; પોતાનું કાંઈ જતું નથી; જે જાય છે તે પોતાનું નથી એમ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાં સુધી મૃત્યુનો ભય લાગે છે.

૧૩ “ગુરુ ગણધર ગુણધર અધિક (સકલ), પ્રચુર પરંપર ઔર;

વ્રતતપધર, તત્તુ નગનતર, વંદો વૃષ સિરમૌર.”

—સ્વામીકાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા-ટીકા-દોહરો-૩.

ગણધર=ગણ-સમુદાયના ધરવાવાળા; ગુણધર=ગુણના ધરવાવાળા; પ્રચુર=ઘણા; વૃષ=ધર્મ. સિરમૌર=માથાના સુકંટ.

૧૪ અવગાહ=મજબૂત. પરમાવગાહ=ઉત્કૃષ્ટપણે મજબૂત. અવગાહ=એક પરમાણુપ્રદેશ રોકે તે, વ્યાપ્ત. શ્રાવક=જ્ઞાનીના વચનના શ્રોતા; જ્ઞાનીનું વચન શ્રવણ કરનાર. દર્શનજ્ઞાન

વગર, ક્રિયા કરતાં છતાં શ્રુતજ્ઞાન વાંચતાં છતાં શ્રાવક કે સાધુ હોઈ શકે નહીં. ઔદયિક ભાવે તે શ્રાવક, સાધુ કહેવાય; પારિણમિકભાવે કહેવાય નહીં. સ્થવિર=સ્થિર, ભ્રમેલ.

૧૫ સ્થવિરકલ્પ=જે સાધુ વૃદ્ધ થયેલ છે તેઓને શાસ્ત્રમર્યાદાએ વર્તવાનો, ચાલવાનો જ્ઞાનીઓએ મુકર કરેલો, બાંધેલો, નક્કી કરેલો માર્ગ; નિયમ.

૧૬ જિનકલ્પ=એકાકી વિચરનારા સાધુઓને માટે કલ્પેલો અર્થાત્ બાંધેલો, મુકર કરેલો જિનમાર્ગ વા નિયમ.

૨૧ મોરળી, અષાઠ વદ ૮, શુક્ર, ૧૯૫૬

૧ સર્વ ધર્મ કરતાં જૈનધર્મ ઉત્કૃષ્ટ ક્યાપ્રણીત છે. ક્યાનું સ્થાપન જેવું તેમાં કરવામાં આવ્યું છે, તેવું બીજા કોઈમાં નથી. ‘માર’ એ શબ્દ જ ‘મારી’ નાખવાની સજ્જડ છાપ તીથકરોએ આત્મામાં મારી છે. એ જગોએ ઉપદેશનાં વચનો પણ આત્મામાં સર્વોત્કૃષ્ટ અસર કરે છે. શ્રી જિનની છાતીમાં જીવહિંસાના પરમાણુ જ ન હોય એવો અહિંસાધર્મ શ્રી જિનનો છે. જેનામાં ક્યા ન હોય તે જિન ન હોય. જૈનને હાથે ખૂન થવાના બનાવો પ્રમાણમાં અલ્પ હશે. જૈન હોય તે અસત્ય બોલે નહીં.

૨ જૈન સિવાય બીજા ધર્મોને મુકાબલે અહિંસામાં બૌદ્ધ પણ ચલી જાય છે. પ્રાણજીવી યજ્ઞાદિ હિંસક ક્રિયાનો નાશ પણ શ્રી જિને અને બુદ્ધે કર્યો છે, જે હજી સુધી કાયમ છે.

૩ પ્રાણજીવી યજ્ઞાદિ હિંસક ધર્મવાળા હોવાથી શ્રી જિને તથા બુદ્ધે સખત શબ્દો વાપરી ધિક્કાર્યા છે તે યથાર્થ છે.

૪ પ્રાણજીવોએ સ્વાર્થબુદ્ધિથી એ હિંસક ક્રિયા દાખલ કરી છે. શ્રી જિને તેમ જ શ્રી બુદ્ધે જાતે વૈભવત્યાગ કરેલો હોવાથી તેઓએ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિએ ક્યાધર્મનો ઉપદેશ કરી હિંસક ક્રિયાનો વિચ્છેદ કર્યો. જગતસુખમાં તેઓની સ્પૃહા નહોતી.

૫ હિંદુસ્તાનના લોકો એક વખત એક વિદ્વાનો અભ્યાસ એવી રીતે છોડી દે છે કે ફરીને તે ગ્રહણ કરતાં તેઓને કંટાળો આવે છે. યુરોપિયન પ્રભામાં તેથી ઊલટું છે, તેઓ તદ્દન છોડી દેતા નથી, પણ ચાલુ જ રાખે છે. પ્રવૃત્તિના કારણને લઈને વત્તોઓછા અભ્યાસ થઈ શકે એ વાત જુદી.

૨૨

રાત્રે

૧ વેદનીય ધર્મની સ્થિતિ જઘન્ય બાર મુદ્દતની છે; તેથી ઓછી સ્થિતિનો બંધ પણ કષાય વગર એક સમયનો પડે, બીજે સમયે વેદે, ત્રીજે સમયે નિર્જે.

૨ ઇર્થાપચિક્રી ક્રિયા=ચાલવાની ક્રિયા.

૩ એક સમયે જ્ઞાત, અથવા આઠ પ્રકૃતિનો બંધ થાય છે. તેની વહેંચણી દરેક પ્રકૃતિ કેવી રીતે કરી લે છે તેના સંબંધમાં ખોરાક તથા વિષનાં દષ્ટાન્તો; જેમ ખોરાક એક જગોએથી લેવામાં આવે છે પણ તેનો રસ દરેક ઇન્દ્રિયને પહોંચે છે, ને દરેક ઇન્દ્રિયો જ પોતે પોતાની શક્તિપ્રમાણે ગ્રહી તે રૂપે પરિણમે છે, તેમાં તફાવત પડતો નથી. તેવી જ રીતે વિષ લેવામાં આવે, અથવા સર્પદંશ થાય તો તે ક્રિયા તો એક જ ઠેકાણે થાય

છે, પરંતુ તેની અસર ઝેરરૂપે દરેક ઇન્દ્રિયને જુદે જુદે પ્રકારે આગે શરીરે થાય છે. આ જ રીતે કર્મ બાંધતી વખત સુખ્ય ઉપયોગ એક પ્રકૃતિનો હોય છે; પરંતુ તેની અસર અર્થાત્ વહેંચણુ બીજી સર્વ પ્રકૃતિઓને અન્યો-ન્યના સંબંધને લઈને મળે છે. જેવો રસ તેવું ગ્રહણ કરવું થાય. જે ભાગમાં સ્પર્શ થાય તે ભાગ કાપી નાંખવામાં આવે, તો ઝેર ચઢતું નથી; તે જ પ્રમાણે પ્રકૃતિનો ક્ષય કરવામાં આવે તો બંધ પડતો અટકે છે, અને તેમ લીધે બીજી પ્રકૃતિઓમાં વહેંચણુ થતી અટકે છે. બીજા પ્રયોગથી જેમ ચઢેલું ઝેર પાછું ભિતરે છે, તેમ પ્રકૃતિનો રસ મંદ કરી નાંખવામાં આવે તો તેનું બળ ઓછું થાય છે. એક પ્રકૃતિ બંધ કરે કે બીજી પ્રકૃતિઓ તેમાંથી ભાગ લે; એવો તેમાં સ્વભાવ રહેલો છે.

મૂળ કર્મપ્રકૃતિનો ક્ષય થયો ન હોય ત્યાં સુધી ઉત્તર કર્મપ્રકૃતિનો બંધ વિચ્છેદ થયો હોય તોપણ તેનો બંધ મૂળ પ્રકૃતિમાં રહેલા રસને લીધે પડી શકે છે, તે આશ્ચર્ય જેવું છે. જેમ દર્શનાવરણીયમાં નિદ્રા-નિદ્રા આદિ.

૫ અનંતાનું બંધી કર્મપ્રકૃતિની સ્થિતિ ૪૦ કોડાકોડિની, અને મોહનીય (દર્શનમોહનીય)ની ૭૦ કોડાકોડિની છે.

૨૩ ચોરબી, અપાડ વદ ૬, શુક, ૧૯૫૬

૧ આયુનો બંધ એક આવતા ભવનો આત્મા કરી શકે. તેથી વધારે ભવનો ન કરી શકે.

૨ કર્મઅન્યના બંધચક્રમાં આઠે કર્મપ્રકૃતિ જે ગતાવી છે તેની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ એક જીવઆશ્રયી અપવાદ સાથે બંધ ઉદ્યાદિમાં છે, પરંતુ તેમાં આયુ અપવાદરૂપે છે. તે એવી રીતે કે સિંચાત્વશુલ્કસ્થાનકવર્તી જીવને બંધમાં ચાર આયુની પ્રકૃતિઓ (અપવાદ) જણાવે છે; તેમાં એમ સમજવાનું નથી કે ચાલતા પર્યાયમાં ચાર ગતિના આયુનો બંધ કરે; પરંતુ આયુનો બંધ કરવા માટે વર્તમાનપર્યાયમાં એ શુલ્કસ્થાનકવર્તી જીવને ચાર ગતિ ખુલ્લી છે. તેમાં ચારમાંથી એક એક ગતિનો બંધ કરી શકે. તે જ પ્રમાણે જે પર્યાયમાં જીવ હોય તેને તે આયુનો ઉદય હોય. મતલબ કે ચાર ગતિમાંથી વર્તમાન એક ગતિનો ઉદય હોઈ શકે; ને ઉદીરણ પણ તેની જ હોઈ શકે.

૩ ૭૦ કોડાકોડિનો મોટામાં મોટો સ્થિતિબંધ છે. તેમાં અસંખ્યાતા ભવ થાય. વળી પ્રાણો તેવો ને તેવો ક્રમે ક્રમે બંધ પડતો જાય. એવા અનંત બંધની અપેક્ષાએ અનંતા ભવ કહેવાય; પણ અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે જ ભવનો બંધ પડે.

૨૪ ચોરબી, અપાડ વદ ૧૦, શનિ, ૧૯૫૬

૧ નિશિષ્ટ-સુખ્યપણે-સુખ્યપણાવાચક શબ્દ છે.

૨ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય એ ત્રણ પ્રકૃતિ ઉપશમભાવમાં હોઈ શકે જ નહીં, ક્ષયોપશમભાવે જ હોય. એ પ્રકૃતિ એ ઉપશમભાવે તો આત્મા જડવત થઈ જાય; અને ક્રિયા પણ કરી શકે નહીં; અથવા તો તેનાથી પ્રવર્તન પણ થઈ શકે નહીં. જ્ઞાનનું કામ બાણવાનું છે, દર્શનનું કામ દેખવાનું છે અને વીર્યનું કામ પ્રવર્તવાનું છે. વીર્ય એ પ્રકારે પ્રવર્તી શકે છે:-(૧) અભિસંધિ (૨) અનભિસંધિ. અભિસંધિ = આત્માની પ્રેરણાથી

વીર્યનું પ્રવર્તનું થાય તે. અનભિસંધિ = કષાયથી વીર્યનું પ્રવર્તનું થાય તે. જ્ઞાનદર્શનમાં ભૂલ થતી નથી. પરંતુ ઉદયભાવે રહેલા દર્શનમોહને લીધે ભૂલ થવાથી એટલે ઔરનું તૌર જણાવાથી વીર્યની પ્રવૃત્તિ વિપરીતપણે થાય છે, જે સમ્યક્પણે થાય તો સિદ્ધપર્યાય પામે આત્મા કેઈ પણ વખતે ક્રિયા વગરનો હોઈ શકતો નથી. જ્યાં સુધી યોગો છે ત્યાંસુધી ક્રિયા કરે છે, તે પોતાની વીર્યશક્તિથી કરે છે. તે ક્રિયા જોવામાં આવતી નથી; પણ પરિણામ ઉપરથી જાણવામાં આવે છે. ખાધેલો ખોરાક નિદ્રામાં પચી બચ છે એમ સવારે ભેટમાં જણાય છે. નિદ્રા સારી આવી હતી ઇત્યાદિક જોતીએ છીએ તે થયેલી ક્રિયા સમજાવાથી જોલવામાં આવે છે. ચાળીશ વર્ષની ઉમરે આંકડા ગણતાં આવડે તો શું તે પહેલાં આંકડા નહોતા એમ કાંઈ કહી શકાશે? નહીં જ. પોતાને તેનું જ્ઞાન નહોતું તેથી એમ કહે. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાન-દર્શનનું સમજવાનું છે. આત્માનાં જ્ઞાન, દર્શન અને વીર્ય થોડાં ઘણાં પણ ખુલ્લાં રહેતાં હોવાથી આત્મા ક્રિયામાં પ્રવર્તી શકે. વીર્ય ચળાચળ હમેશાં રહ્યા કરે છે. કર્મપ્રથ વાંચવાથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે. આટલા ખુલાસાથી બહુ લાભ થશે.

૩ પારિણામિકભાવે હમેશાં જીવત્વપણું છે; એટલે જીવ જીવપણે પરિણમે અને સિદ્ધત્વ ક્ષાયિકભાવે હોય, કારણ કે પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરવાથી સિદ્ધપર્યાય પમાય છે.

૪ મોહનીયકર્મ ઔદયિકભાવે હોય.

૫ વાણિયા અક્ષર જોડા લખે છે, પણ આંકડા જોડા લખતા નથી. ત્યાં તો બહુ સ્પષ્ટપણે લખે છે. તેવી રીતે કથાનુયોગમાં જ્ઞાનીઓએ વખતે જોડું લખ્યું હોય તો ભલે. ખાકી કર્મપ્રકૃતિમાં તો ચોક્કસ આંકડા લખ્યા છે. તેમાં જરા તફાવત આવવા નથી હીધો.

૨૫ મોરળી, અષાઠ વદ ૧૧, રવિ, ૧૬૫૬

૧ જ્ઞાન એ દોરો પરોવેલ સોય જેવું છે, એમ ‘ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’માં કહેલું છે. દોરો પરોવેલ સોય ખોવાતી નથી તેમ જ્ઞાન હોવાથી સંસારમાં ભૂલું પડાતું નથી.

૨૬ મોરળી, અષાઠ વદ ૧૨, સોમ, ૧૬૫૬

૧ પ્રતિહાર = વીર્ય કરતું ધર્મરાજ્યપણું બતાવનાર. પ્રતિહાર = દરવાન.

૨ સ્થૂલ, અદ્ય-સ્થૂળ, તેથી પણ સ્થૂળ, દૂર, દૂરમાં દૂર, તેથી પણ દૂર; એમ જણાય છે; અને તે ઉપરથી સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આદિનું જ્ઞાન કોઈકને પણ હોવાનું સિદ્ધ થઈ શકે છે.

૩ ‘નસ એ ‘આત્મમસ.’

૪ ઉપહત = હણાયલા. અનુપહત = નહીં હણાયલા. ઉપદંભજન્ય = આધારભૂત. અભિધેય = વસ્તુધર્મ કહી શકાય એવો પાઠાંતર = એક પાઠની જગોએ બીજો પાઠ આવે તે. અર્થાંતર = કહેવાનો હેતુ બદલાઈ બચ તે. વિષમ = યથાચોગ્ય નહીં, ફેરફારવાળું, વતુ ઝોણું. આત્મદ્રવ્ય એ સામાન્ય, વિશેષ ઉભયાત્મક સત્તાવાળું છે. સામાન્ય ચૈતન્યસત્તા એ દર્શન. સવિશેષ ચૈતન્યસત્તા એ જ્ઞાન.

૫ સત્તાસમુદ્ભૂત = સમ્યક્પ્રકારે સત્તાનું ઉદયભૂત થવું, પ્રકાશવું, સ્ફુરવું, જણાવું તે.

૬ દર્શન = જગતના કોઈ પણ પદાર્થનું લેદરૂપ રસગંધરહિત નિરાકાર પ્રતિબિંબિત થવું, તેનું અસ્તિત્વ જણાવું; નિર્વિકલ્પપણે કાંઈ છે એમ આરસીના ઝળકારાની પેઠે સામા પદાર્થોના ભાસ થવો એ ‘દર્શન’. વિકલ્પ થાય ત્યાં ‘જ્ઞાન’ થાય.

૭ દર્શનાવરણીય કર્મના આવરણને લઈને દર્શન અવગાઢપણે અવરાયુ હોવાથી, ચેતનમાં મૂઢતા થઈ ગઈ, અને ત્યાંથી શૂન્યવાદ શરૂ થયો.

૮ દર્શન રોકાય ત્યાં જ્ઞાન પણ રોકાય.

૯ દર્શન અને જ્ઞાનની વહેંચણ કરવામાં આવી છે. જ્ઞાન, દર્શનના કાંઈ કટકા થઈ ભુદા પડી શકે એમ નથી. એ આત્માના ગુણો છે. રૂપિયાના એ અર્ધા તે જ રીતે આઠ આના દર્શન, અને આઠ આના જ્ઞાન છે.

૧૦ તીર્થંકરને એક સમયે દર્શન અને તે જ સમયે જ્ઞાન એમ બે ઉપયોગ દિગમ્બર-મત પ્રમાણે છે, શ્વેતામ્બરમત પ્રમાણે નથી. ૧૨ મા ગુણસ્થાનકે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અને અંતરાય એમ ત્રણ પ્રકૃતિના ક્ષય એક સાથે થાય છે; અને ઉત્પન્ન થતી લક્ષ્મિ પણ સાથે થાય છે. જો એક સમયે ન થતું હોય તો એકબીજા પ્રકૃતિએ ખમવું જોઈએ. શ્વેતામ્બર કહે છે કે જ્ઞાન સત્તામાં રહેવું જોઈએ, કારણ એક સમયે બે ઉપયોગ ન હોય; પણ દિગમ્બરની તેથી ભુદી માન્યતા છે.

૧૧ શૂન્યવાદ = કાંઈ નથી એમ માનનાર, એ બૌદ્ધ ધર્મનો એક કાંઠો છે. આચતન = કોઈ પણ પદાર્થનું સ્થળ, પાત્ર. કૂટસ્થ = અચળ, ન ખસી શકે એવો. તટસ્થ = કાંઈ, તે સ્થળે, મધ્યસ્થ = વચમાં.

૨૭ મોરબી, અષાઠ વદ ૧૩, ભોમ, ૧૯૫૬

૧ યથોપચય = જવુંજવું, પણ પ્રસંગવશાત્ આવવુંજવું, ગમનાજમન. માણસના જવા આવવાને લાગુ પડે નહીં. શ્વાસોચ્છવાસ ઇત્યાદિ સૂક્ષ્મ ક્રિયાને લાગુ પડે. ચયવિચય = જવુંઆવવું.

૨ આત્માનું જ્ઞાન જ્યારે ચિંતામાં રોકાય છે ત્યારે નવા પરમાણુ ઝહણ થઈ શકતા નથી; ને જે હોય છે તેનું જવું થાય છે તેથી શરીરનું વજન ઘટી જાય છે.

૩ શ્રી ‘આચારાંગસૂત્ર’ના પહેલા અધ્યયન શસ્ત્રપરિજ્ઞામાં અને શ્રી વૃદ્ધશંનસમુચ્ચયમાં મનુષ્ય અને વનસ્પતિના ધર્મની તુલના કરી વનસ્પતિમાં આત્મા હોવાનું સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે, તે એવી રીતે કે બન્ને જન્મે છે, વધે છે, આહાર લે છે, પરમાણુ લે છે, મૂકે છે, મરે છે, ઇત્યાદિ.

૨૮

મોરબી, શ્રાવણ સુદ ૩, રવિ, ૧૯૫૬

૧ સાધુ = સામાન્યપણે ગૃહવાસ ત્યાગી, મૂળગુણના ધારક તે. ચતિ = ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ શ્રેણી માંડનાર. મુનિ = જેને અવધિ, મનઃપર્ચવ જ્ઞાન હોય તથા કેવળજ્ઞાન હોય તે. ઋષિ = બહુ ઋદ્ધિધારી હોય તે. ઋષિના ચાર ભેદ : (૧) રાજ૦ (૨) બ્રહ્મ૦ (૩) દેવ૦ (૪) પરમ૦ રાજર્ષિ = ઋદ્ધિવાળા. બ્રહ્મર્ષિ = અક્ષીણ મહાન ઋદ્ધિવાળા. દેવર્ષિ = આકાશગામી મુનિદેવ. પરમર્ષિ = કેવળજ્ઞાની.

૨૯

શ્રાવણ સુદ ૧૦, સોમ, ૧૯૫૬

૧ અલબ્ધ જીવ એટલે જે જીવ ઉત્કટ રસે પરિણમે અને તેથી કર્મો બાંધ્યા કરે, અને તેને લીધે તેનો મોક્ષ ન થાય. લબ્ધ એટલે જે જીવનું વીર્ય શાંતરસે પરિણમે ને તેથી નવો કર્મબંધ ન થતાં મોક્ષ થાય. જે જીવનો વળાંક ઉત્કટ રસે પરિણમવાનો હોય તેનું વીર્ય તે પ્રમાણે પરિણમે તેથી જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં અલબ્ધ લાગ્યા. આત્માની પરમશાંત દશાએ ‘મોક્ષ’, અને ઉત્કટ દશાએ ‘અમોક્ષ’. જ્ઞાનીએ દ્રવ્યના સ્વભાવની અપેક્ષાએ લબ્ધ, અલબ્ધ કહ્યા છે. જીવનું વીર્ય ઉત્કટ રસે પરિણમતાં સિદ્ધપર્યાય પામી શકે નહીં એમ જ્ઞાનીએ કહેલું છે. ભજના = અશે; હોય વા ન હોય. વચક = (મન, વચન, કાયાએ) છેતરનાર.

૩૦

મારગી, શ્રાવણ વદ ૮, શનિ, ૧૯૫૬

૧

‘કમ્મદવ્વેહિં સમં, સંજોગો હોહ જો ડ જીવસ્સ;’

લો વંધો નાયવ્વો, તસ્સ વિઓગો મવે મુક્કલો.’

અર્થ :- કર્મદ્રવ્યની એટલે પુદ્ગલદ્રવ્યની સાથે જીવનો સંબંધ થવો તે બંધ. તેનો વિયોગ થવો તે મોક્ષ. સમમ્ = સારી રીતે સંબંધ થવો, ખરેખરી રીતે સંબંધ થવો, જેમ તેમ કલ્પના કરી સંબંધ થયાનું માની લેવું તેમ નહીં.

૨ પ્રદેશ અને પ્રકૃતિબંધ મન-વચન-કાયાના યોગ વડે થાય. સ્થિતિ અને અનુભાગ-બંધ કષાય વડે થાય.

૩ વિપાક એટલે અનુભાગ વડે ફળપરિપક્વતા થાય છે તે. સર્વ કર્મનું મૂળ અનુભાગ છે, તેમાં જેવો રસ તીવ્ર, તીવ્રતર, મદતર પડ્યો, તેવો ઉદયમાં આવે છે. તેમાં ફેરફાર કે ભૂલ થતી નથી. ફૂલડીમાં પૈસા, રૂપિયા, સોનામહોર, આદિને દષ્ટાંતે જેમ એક ફૂલડીમાં ઘણા વખત પહેલાં રૂપિયા, પૈસા, સોનામહોર નાખી હોય તે જ્યારે કાઠો ત્યારે તે ને તે ઠેકાણે તે જ ધાતુરૂપે નીકળે છે તેમાં જગોની તેમ જ તેની સ્થિતિનો ફેરફાર થતો નથી, એટલે કે પૈસા રૂપિયા થતા નથી, તેમ રૂપિયા પૈસા જઈ જતા નથી; તે જ પ્રમાણે બાંધેલું કર્મ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ પ્રમાણે ઉદયમાં આવે છે.

૪ આત્માના ‘હોવાપણા વિષે જેને શકા પડે તે ‘આર્વાક’ કહેવાય.

૫ તેરમે ગુણસ્થાનકે તીર્થ”કરાદિને એક સમયનો બંધ હોય. મુખ્યત્વે કરી વખતે અગિયારમે ગુણસ્થાનકે અકષાયીને પણ એક સમયનો બંધ હોઈ શકે.

૬ પવન પાણીની નિર્મળતાનો ભંગ કરી શકતો નથી; પણ તેને ચલાયમાન કરી શકે છે. તેમ આત્માના જ્ઞાનમાં કાંઈ નિર્મળતા ઝોાછી થતી નથી, પણ યોગનું ચલાયમાનપણું છે તેથી રસ વિના એક સમયનો બંધ કહ્યો.

૭ ભેકે કષાયનો રસ પુણ્ય તથા પાપરૂપ છે તોપણ તેનો સ્વભાવ કડયો છે.

૮ પુણ્ય પણ ખારાશમાંથી થાય છે. પુણ્યનો ચોઠાણિયો રસ નથી, કારણ કે એકાંત જ્ઞાનનો ઉદય નથી. કષાયના ભેદ બે : (૧) પ્રશસ્તરાગ. (૨) અપ્રશસ્તરાગ. કષાય વગર બંધ નથી.

૬ આત્મધ્યાનનો સમાવેશ મુખ્ય કરીને કષાયમાં થઈ શકે, 'પ્રમાદ'નો 'ચારિત્રમોહ'માં અને 'યોગ'નો 'નામકર્મ'માં થઈ શકે.

૧૦ શ્રવણ એ પવનની લહેર માફક છે. તે આવે છે, અને ચાલ્યું જાય છે.

૧૧ મનન કરવાથી છાપ ખેસે છે, અને નિદિધ્યાસન કરવાથી પ્રહણ થાય છે.

૧૨ વધારે શ્રવણ કરવાથી મનનશક્તિ મંદ થતી જોવામાં આવે છે.

૧૩ પ્રાકૃતજન્ય એટલે લોકમાં કહેવાતું વાક્ય, જ્ઞાનીનું વાક્ય નહીં.

૧૪ આત્મા સમય સમય ઉપયોગી છતાં અવકાશની ખામી અથવા કામના જોખને લઈને તેને આત્માસંગ્રામી વિચાર કરવાનો વખત મળી શકતો નથી એમ કહેવું એ પ્રાકૃતજન્ય 'લૌકિક' વચન છે. જો ખાવાનો પીવાનો ઊંઘવા ઇત્યાદિનો વખત મળ્યો ને કામ કર્યું તે પણ આત્માના ઉપયોગ વિના નથી થયું, તો પછી ખાસ જે સુખની આવશ્યકતા છે, ને જે મનુષ્યજનનું કર્તવ્ય છે તેમાં વખત ન મળ્યો એ વચન જ્ઞાની કોઈ કાળે સાચું માની શકે નહીં. એનો અર્થ એટલો જ છે કે બીજા ઇન્દ્રિયાદિક સુખનાં કામો જરૂરનાં હોય્યાં છે, અને તે વિના દુઃખી થવાના ડરની કંઈપના છે.

આત્મિક સુખના વિચારનું કામ કર્યા વિના અનંતો કાળ દુઃખ લોગવતું પડશે, અને અનંત સંસાર જ્રમણ કરવો પડશે એ વાત જરૂરની નથી લાગતી ! મતલબ આ ચૈતન્યે કૃત્રિમ માન્ય છે. સાચું માન્ય નથી.

૧૫ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષો કર્યા વિના ચાલે નહીં એવા ઉદયને લીધે લોકવ્યવહાર નિર્દોષપણે લગભગમાનપણે કરે છે. પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈ એ તેથી શુભાશુભ જેમ ખનવાતું હશે તેમ ખનશે એવી દૃઢ માન્યતાની સાથે ઉપલક્ષ્ય પ્રવૃત્તિ કરે છે.

૧૬ બીજા પદાર્થો ઉપર ઉપયોગ આપીએ તો આત્માની શક્તિ આવિર્ભાવ થાય છે, તો સિદ્ધિ લાભિ આદિ શંકાને પાત્ર નથી. તે પ્રાપ્ત થતી નથી તેનું કારણ આત્મા નિરાવરણ નથી કરી શકતો એ છે. એ શક્તિ બધી સાચી છે. ચૈતન્યમાં વ્યમત્કાર જોઈએ, તેનો શુદ્ધ રસ પ્રગટવો જોઈએ. એવી સિદ્ધિવાળા પુરુષો અજ્ઞાતાની જ્ઞાતા કરી શકે છે, તેમ છતાં તેની અપેક્ષા કરતા નથી તે વેદવામાં જ નિર્જ્ઞા સમજે છે.

૧૭ તમે જીવોમાં ઉદલાસમાન વીર્ય કે પુરુષાર્થ નથી. વીર્ય મંદ પડ્યું ત્યાં ઉપાય નથી.

૧૮ અજ્ઞાતાનો ઉદય ન હોય ત્યારે કામ કરી લેવું એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ જીવનું અસામર્થ્યવાનપણું જોઈને કહેવું છે; કે જેથી તેનો ઉદય આવ્યે ચળે નહીં.

૧૯ સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષને નાણુદાની માફક પવન વિરુદ્ધ હોવાથી વહાણ મરડી રસ્તો બદલવો પડે છે. તેથી તેઓ પોતે લીધેલો રસ્તો ખરો નથી એમ સમજે છે; તેમ જ્ઞાનીપુરુષો ઉદયવિશેષને લઈને વ્યવહારમાં પણ અંતરાત્મદષ્ટિ ચૂકતા નથી.

૨૦ ઉપાધિમાં ઉપાધિ રાખવી. સમાધિમાં સમાધિ રાખવી. અજ્ઞેજ્ઞેની માફક કામકાજે કામ અને આરામટાણે આરામ. એકબીજાને સેળસેળ કરી દેવાં ન જોઈએ.

૨૧ વ્યવહારમાં આત્મકર્તવ્ય કરતા રહેવું. સુખદુઃખ, ધનપ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ - એ શુભાશુભ તથા લાભાંતરાયના ઉદય ઉપર આધાર રાખે છે. શુભના ઉદયની સાથે અગાઉથી અશુભના

ઉદયનું પુસ્તક વાંચ્યું હોય તો શોક ન થાય. શુભના ઉદય વખતે શત્રુ મિત્ર થઈ જાય છે; અને અશુભના ઉદય વખતે મિત્ર શત્રુ થઈ જાય છે. સુખદુઃખનું ખરું કારણ કર્મ જ છે. ‘કાર્તિકેયાનુગ્રેક્ષા’માં કહ્યું છે કે કોઈ માણસ કરજ લેવા આવે તેને કરજ ચૂકવી આખ્યાયી માથા ઉપરથી બોલે બોલે થતાં કેવો હર્ષ થાય છે? તે પ્રમાણે પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપ શુભાશુભ કરજ જે કાળે ઉદયમાં આવે તે કાળે સમ્યક્પ્રકારે વેદી ચૂકવી દેવાથી નિર્જરા થાય છે અને નવું કરજ થતું નથી; તો જ્ઞાનીપુરુષે કર્મરૂપી કરજમાંથી મુક્ત થવાને હર્ષાયમાનપણે તૈયાર થઈ રહેતું જોઈએ; કારણ તે દીધા વગર છૂટકો થવાનો નથી.

૨૨ સુખદુઃખ જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે ઉદય આવવાનું હોય તેમાં ઇન્દ્રિય પશ્ચ ક્રેરંકાર કરવાને શક્તિવાન નથી.

૨૩ કરણાનુયોગમાં જ્ઞાનીએ અંતર્મુહૂર્ત આત્માનો અપ્રમત્ત ઉપયોગ માન્યો છે.

૨૪ કરણાનુયોગમાં સિદ્ધાંતનો સમાવેશ થાય છે.

૨૫ ચરણાનુયોગમાં વ્યવહારમાં આચરી શકે તેનો સમાવેશ કર્યો છે.

૨૬ સર્વાવિરતિ યુનિને બ્રહ્મચર્યવ્રતની પ્રતિજ્ઞા જ્ઞાની આપે છે, તે ચરણાનુયોગની અપેક્ષાએ; પણ કરણાનુયોગની અપેક્ષાએ નહીં; કારણ કે કરણાનુયોગ પ્રમાણે નવમા ગુણ-સ્થાનકે વેદોદયનો ક્ષય થઈ શકે છે, ત્યાં સુધી થઈ શકતો નથી.

૪૪૨-૧

મુંબઈ, ચૈત્ર વદ ૭, ૧૯૪૯

ચિત્તમાં તમે પરમાર્થની ઇચ્છા રાખો છો એમ છે; તથાપિ તે પરમાર્થની પ્રાપ્તિને અત્યંતપણે બાધ કરવાવાળા એવા જે દોષ તે પ્રત્યે અજ્ઞાન, ક્રોધ, માનાદિના કારણથી ઉદ્ભવ થઈ શકતા નથી અથવા તેની અમુક વળગણીમાં રુચિ વહે છે, તે પરમાર્થને બાધ કરવાનાં કારણ બાણી અવશ્ય સર્પના વિષની પેઠે ત્યાગવા યોગ્ય છે. કોઈનો દોષ જોવો ઘટતો નથી, સર્વ પ્રકારે જીવના દોષનો જ વિચાર કરવો ઘટે છે; એવી ભાવના અત્યંતપણે દૃઢ કરવા યોગ્ય છે. જગત્કંઠિએ કંઈયે અસંલગ્ન બાણી આ કહેલી વાત ધ્યાનમાં લેવાભોગ છે, એ વિચાર રાખવો.

આ પત્ર પહેલાંની આજ્ઞામાં નથી, છતાં પહેલાંની 'તત્ત્વગાન'ની આજ્ઞામાં જાણેલ છે. તેથી તેની મિતિને અનુસરી તેને પત્ર ૪૪૨ પછી મૂકવા યોગ્ય છે. છતાં ત્યાં મૂકવાનો રહી ગયો હોવાથી અહીં આંક ૪૪૨-૧ તરીકે મૂક્યો છે.

આભ્યંતરપરિણામઅવલોકન
—હાથનોંધ—
વર્ષ ૨૨ થી ૩૪ પર્યંત

વધક્રમમાં શ્રીમદ્દના કેટલાક અગત અભિપ્રાયો આવી જાય છે. તે ઉપરાંત તેમનું આત્મતરપરિણામ-અવલોકન (Introspection) લખેલ ત્રણ હાથનોંધ (Memo-Books) પ્રાપ્ત થયેલ તે અને મૂકીએ છીએ. હાથનોંધમાં સ્વાલોક્યનાથી ઉદ્ભવેલા પૃથક્-પૃથક્ ઉદ્ગારો સ્વઉપયોગાર્થે ક્રમરહિત લખેલા છે આ હાથનોંધમાં બે વિલાપતના બાંધાની છે, અને એક અહીંના બાંધાની છે. પ્રથમની બેમાંની એકના પૃષ્ઠ ઉપર અંગ્રેજી વર્ષ ૧૮૯૦નું, અને બીજામાં ૧૮૯૬નું 'કેલેન્ડર' છે. અહીંવાળીમાં નથી. વિલાપતવાળી બન્નેના કદ ઇંચ ૭x૪૬ છે; અને અહીંવાળીનું કદ ઇંચ ૬x૪૪ છે. ૧૮૯૦ વાળીમાં ૧૦૦, ૧૮૯૬ વાળીમાં ૧૧૬ અને ત્રીજી અહીંવાળીમાં ૬૦ પાના (Leaves) છે, આ ત્રણમાં ધણુ કરી એક લેખ ક્રમવાર નથી. દર્શાત તરિકે, ૧૮૯૦ વાળી હાથનોંધ લખવાનો પ્રારંભ બીજા પાના (ત્રીજા પૃષ્ઠ)થી 'સહજ' એ મથાળા નીચેનો લેખ જોતાં થયો જણાય છે. આ પ્રારંભલેખની શૈલી જોતાં તે અંગ્રેજી વર્ષ ૧૮૯૦ અથવા વિક્રમ સંવત ૧૯૪૬માં લખાયો હોય એમ સંભવ છે. આ પ્રારંભલેખ બીજા પાના-ત્રીજા પૃષ્ઠ-માં છે; બ્યારે પ્રારંભલેખ લખતી-નેણા પહેલું પૃષ્ઠ મૂકી દીધેલું તે પાછળથી લખ્યું છે. આ જ રીતે ૧૧ મા પૃષ્ઠમાં સંવત ૧૯૫૧ ના પોપ માસની મિતિનો લેખ છે. ત્યાર પછી ૬૨મા પૃષ્ઠમાં સંવત ૧૯૫૩ના ફાગણ વદ ૧૨નો લેખ છે. અને ૯૭મા પૃષ્ઠમાં સંવત ૧૯૫૧ના મહા સુદ જનો લેખ છે; બ્યારે ૧૩૦મા પૃષ્ઠમાં જે લેખ છે તે સંવત ૧૯૪૭નો સંભવ છે કેમકે તે લેખનો વિષય ઈર્ષન-આલોક્યનારૂપ છે. જે ઈર્ષન-આલોક્યના સંવત ૧૯૪૭માં સમ્યક્ ઈર્ષન (જુઓ હાથનોંધ પહેલીના આંક ૩૧-'ઓગણીસે સુડતાણીસે સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યુ રે'-) થવા પૂર્વે હોવા ચોખ્ખું છે. વળી ૧૮૯૬ એટલે સંવત ૧૯૫૨ વાળી હાથનોંધ લખતી શરૂ કર્યા પછી તેમાં જ લખ્યું એમ પણ નથી કેમકે સંવત ૧૯૫૨ વાળી નવી હાથનોંધ છતાં ૧૮૯૦ (૧૯૪૬) વાળી હાથનોંધમાં સંવત ૧૯૫૩ના લેખો છે. સંવત ૧૯૫૨ (૧૮૯૬) વાળી હાથનોંધ પૂરી થઈ રહ્યા પછી ત્રીજી અહીંના બાંધાવાળી વાપરી છે એમ પણ નથી, કેમકે ૧૮૯૬ વાળીમાં ૨૭ પાનાં વાપર્યાં છે; અને ત્યાર પછી તમામ કારાં પડ્યાં છે. અને ત્રીજી અહીંના બાંધાવાળીમાં કેટલાક લેખો છે. જેમ સંવત ૧૮૯૬ વાળી મેગાણુકમાં સંવત ૧૯૫૪ના જ લેખ છે, તેમ અહીંના બાંધાવાળીમાં પણ છે. તેવી જ રીતે ૧૮૯૦ વાળીમાં સંવત ૧૯૫૩ના જ લેખ હશે અને ત્યાર પછીના નહીં હોય એમ પણ કહી શકવું શક્ય નથી. તેમ ત્રણે મેગાણુકમાં વચમાં વચમાં ઘણાં પાનાંઓ કેવળ કારાં પડતર છે; અર્થાત્ એમ અતુમાન થાય છે કે, બ્યારે જે મેગાણુક હાથ આવી, અને ઉધાડતાં જે પાલું નીકળ્યું તેમાં ક્વચિત્-ક્વચિત્ સ્વાલોક્યના પોતાને જ જાણવાને અર્થે લખી વાળેલ છે. જે અગત લેખો વધક્રમમાં છે તે, અને આ ત્રણે મેગાણુક લેખો સ્વાલોક્યના અર્થે છે; તેટલા માટે અને આ હાથનોંધોને 'આત્મતર-પરિણામઅવલોકન' એવા મથાળા નીચે અને દાખલ કરી છે. આ આલોક્યનામાં તેમની દશા, આત્મજન્યુતિ અને આત્મમદ્દતા, અનુભવ, સ્વચિંત્ય અર્થે લખેલાં પ્રજોત્તર, અન્ય જીવોના નિર્ણય કરવાના ઉદ્દેશથી લખેલાં પ્રજોત્તર, ઈર્ષનાદાર ચોખ્ખાઓ આદિ સંબંધે અનેક ઉદ્ગારો છે; જેમાં કેટલીક બાંધી લીધેલી ભાષા (સંસાર)માં છે.

આભ્યંતરપરિણામઅવલોકન

— હાથનોંધ —

વર્ષ ૨૨ થી ૩૪ પર્યંત.

૬૬૦

હાથનોંધ-૧

[૫૬]

૧

[હાથનોંધ ૧, પૃષ્ઠ ૧]

*પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિવેક કરી આ જીવને તેનાથી વ્યાવૃત્ત કરવો એમ નિર્મથ કહે છે.

શુદ્ધ એવા સ્ફટિકને વિષે અન્ય રંગનું પ્રતિભાસવું થવાથી તેનું જેમ મૂળ સ્વરૂપ લક્ષ્યગત થતું નથી, તેમ શુદ્ધ નિર્મળ એવું આ એતન અન્ય સંયોગના તાદાત્મ્યવત્ અધ્યાસે પોતાના સ્વરૂપનો લક્ષ પામતું નથી. ચર્લિચિત્ પર્યાયાંતરથી એ જ પ્રકારે જૈન, વેદાંત, સાંખ્ય, યોગાદિ કહે છે.

[૫૬]

૨

જીવના અસ્તિત્વપણાનો તો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

જીવનાં નિત્યપણાનો, ત્રિકાળ હોવાપણાનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

જીવનાં ચૈતન્યપણાનો, ત્રિકાળ હોવાપણાનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

તેને કોઈપણ પ્રકારે બંધદશા વર્તે છે એ વાતનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

તે બંધની નિવૃત્તિ કોઈપણ પ્રકારે નિઃસંશય થટે છે, એ વાતનો કોઈ કાળે પણ સંશય પ્રાપ્ત નહીં થાય.

મોક્ષપદ છે એ વાતનો કોઈ પણ કાળે સંશય નહીં થાય.

*સંવત ૧૯૭૭મા અમદાવાદથી પ્રસિદ્ધ થયેલ “શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત તત્ત્વજ્ઞાન”, સાતમી આવૃત્તિમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ આ નીચે આપીએ છીએ, પણ મૂળ હસ્તાક્ષરની હાથનોંધમાં ન હોવાથી-ફૂટનોટમાં આપ્યું છે.

૧ પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિવેક કરી આ જીવને તેમાંથી વ્યાવૃત્ત કરવો.

૨ જગતના બેટલા પદાર્થો છે, તેમાંથી ચક્ષુરિદ્ધિ વડે જે દ્રશ્યમાન થાય છે તેનો વિચાર કરતા આ જીવથી તે પર છે અથવા તો આ જીવના તે નથી એટલું જ નહીં પણ તેના તરફ રાગાદિ ભાવ થાય તો તેથી તે જ દુઃખરૂપ નીવડે છે, માટે તેનાથી વ્યાવૃત્ત કરવા નિર્મથ કહે છે.

[૬૪૮]

૩

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૨]

જીવનું વ્યાપકપણું, પરિણામીપણું કર્મસંબંધ ભોક્ષક્ષેત્ર શા શા પ્રકારે ઘટવા યોગ્ય છે તે વિચાર્યા વિના તથાપ્રકારે સમાધિ ન થાય. શુભ અને શુભીનો ભેદ સમજવા યોગ્ય શા પ્રકારે છે ?

જીવનું વ્યાપકપણું, સામાન્યવિશેષાત્મકતા, પરિણામીપણું, લોકલોકસાચકપણું કર્મ-સંબંધતા, ભોક્ષક્ષેત્ર એ પૂર્વાપર અવિરોધથી શી રીતે સિદ્ધ છે ?

- ૩ જે પદાર્થો ચક્ષુરિન્દ્રિયથી દ્રશ્યમાન નથી અથવા ચક્ષુરિન્દ્રિયથી બોધ થઈ શકતા નથી પણ ધ્રાણુદ્રિયથી જાણી શકાય છે તે પણ આ જીવના નથી, ઇત્યાદિ.
  - ૪ તે બે ઇન્દ્રિયોથી નહીં પણ જેનો બોધ રસેન્દ્રિયથી થઈ શકે છે તે પદાર્થો પણ આ જીવના નથી, ઇત્યાદિ.
  - ૫ એ ત્રણ ઇન્દ્રિયોથી નહીં પણ જેનું જ્ઞાન સ્પર્શેન્દ્રિયથી થઈ શકે છે તે પણ આ જીવના નથી, ઇત્યાદિ.
  - ૬ એ ચાર ઇન્દ્રિયોથી નહીં પણ જેનું જ્ઞાન કલ્પેન્દ્રિયથી થઈ શકે છે તે પણ આ જીવના નથી, ઇત્યાદિ.
  - ૭ તે પાંચે ઇન્દ્રિય સહિત મનથી અથવા તે પાંચમાંની એકાદ ઇન્દ્રિય સહિત મનથી વા તે ઇન્દ્રિયો વિના એકલા મનથી જેનો બોધ થઈ શકે એવા રૂપી પદાર્થ પણ આ જીવના નથી; પણ તેનાથી પર છે, ઇત્યાદિ.
  - ૮ તે રૂપી ઉપરાંત અરૂપી પદાર્થ આકાશાદિ છે જે મન વડે માન્યા જાય છે, તે પણ આત્માના નથી; પણ તેથી પર છે, ઇત્યાદિ.
  - ૯ આ જાગૃતના પદાર્થ માટે વિચાર કરતાં તે તમામ નહીં પણ તેમાંથી આ જીવે પોતાના માન્યા છે તે પણ આ જીવના નથી; અથવા તેનાથી પર છે, ઇત્યાદિ. જેવાં કે :—
    - ૧ કુટુંબ અને સર્ગાસંબંધી, મિત્ર, શત્રુઆદિ મનુષ્ય વર્ગ.
    - ૨ નોકર, ચાકર, ગુલામ આદિ મનુષ્ય વર્ગ.
    - ૩ પશુ પક્ષી આદિ તિર્થંચ.
    - ૪ નારકી દેવતા આદિ.
    - ૫ પાંચે જાતના એકેન્દ્રિય.
    - ૬ ધર, જમીન, ક્ષેત્રાદિ, ગામગરાસાદિ, તથા પર્વતાદિ.
    - ૭ નદી, તલાવ, કૂવા, વાવ, સમુદ્રાદિ.
    - ૮ હરેક પ્રકારનાં કારખાનાંદિ.
  - ૧૦ હવે કુટુંબ અને સર્ગા સિવાય સ્ત્રીપુત્રાદિ જે અતિ નજદીકનાં અથવા જે પોતાનાથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે તે પણ.
  - ૧૧ એમ બધાંને બાદ કરતાં છેવટ પોતાનું સરીર જે કહેવામાં આવે છે તેને માટે વિચાર કરવામાં આવે છે.
    - ૧ કાયા, વચન, અને મન એ ત્રણે યોગ ને તેની ક્રિયા.
    - ૨ પાંચે ઇન્દ્રિયો વગેરે.
    - ૩ માથાના વાળથી પગના નખ સુધીના દરેક અવયવ જેમકે :—
      - ૪ બધાં સ્થાનના વાળ, ચર્મ (ચામડી), ખોપરી, મગજ, માંસ, લોહી, નાડી, હાડ, માથું, કપાળ, કાન, આંખ, નાક, મુખ, જિહ્વા, દાંત, ગણું, હોડ, હડપત્તી, ગરદન, છાતી, વાંસો, પેટ, કરોડ, બરડો, ગ્રહા, કુદા, કિંગ, સાથળ, ગોઠણ, હાથ, બાવડાં, પોંચા, કાણી, ધૂંટી, ઢાંકણી, પાત્રી, નખ ઇત્યાદિ અનેક અવયવો યાને વિભાગો.
- ઉપર બતાવેલાં મધ્યેનું એક પણ આ જીવનું નથી, છતાં પોતાનું માની બેઠો છે, તે સુધરવાને માટે અથવા તેનાથી જીવને બાજત કરવા માટે માત્ર માન્યતાની ભૂલ છે, તે સુધારવાથી બની શકવા

એક જ જીવનામનો પદાર્થ જુદાં જુદાં દર્શનો, સંપ્રદાયો અને મતો જુદે જુદે સ્વરૂપે કહે છે, તેનો કર્મસંબંધ અને મોક્ષ પણ જુદે જુદે સ્વરૂપે કહે છે; એથી નિર્ણય કરવો દુર્લ્ભ કેમ નથી ?

[૯૦]

૪

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૩]

સહજ

જે પુરુષ આ ગ્રંથમાં સહજ નોંધ કરે છે, તે પુરુષ માટે પ્રથમ સંહજ તે જ પુરુષ લખે છે. તેની હમણાં એવી દશા અંતરંગમાં રહી છે કે કંઈક વિના સર્વ સંસારી ઇષ્ટાની પણ તેણે વિસ્મૃતિ કરી નાખી છે.

તે કંઈક પામ્યો પણ છે, અને પૂર્ણનો પરમ સુમુક્ષુ છે, છેલ્લા માર્ગનો નિઃશંક જિજ્ઞાસુ છે. હમણાં જે આવરણો તેને ઉઢ્ય આવ્યા છે, તે આવરણોથી એને ખેદ નથી, પરંતુ વસ્તુભાવમાં થતી મંદતાનો ખેદ છે.

તે ધર્મની વિધિ, અર્થની વિધિ, કામની વિધિ, અને તેને આધારે મોક્ષની વિધિને પ્રકાશી શકે તેવો છે. લગ્ન જ થોડા પુરુષોને પ્રાપ્ત થયો હશે એવો એ કાળનો ક્ષયોપશમી પુરુષ છે.

તેને પોતાની સ્મૃતિ માટે ગર્વ નથી, તક માટે ગર્વ નથી, તેમ તે માટે તેનો પક્ષપાત પણ નથી; તેમ છતાં કંઈક બહાર રાખવું પડે છે, તેને માટે ખેદ છે.

શેષ છે. તે ભૂલ સાથી થઈ છે ? તે વિચારતાં, રાજ દ્રોપ ને અજ્ઞાનથી. ત્યારે તે રાજાદિને કાઢવા. તે સાથી નીકળે ? જ્ઞાનથી. તે જ્ઞાન થી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

પ્રત્યક્ષ એવા સદ્ગુરુની અન્ય ભક્તિ ઉપાસવાથી તથા ત્રણ યોગ અને આત્મા અર્પણ કરવાથી. તે બે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની હાજરી હોય તો શુ કરવું ? ત્યાં તેમની આજ્ઞાનુસાર વર્તન કરવું.

પરમ કટુષ્ણાશીલ, જેના દરેક પરમાણુમાં જ્ઞાનો કરો વહેતો રહે છે એવા નિષ્કારણ જ્ઞાણને અત્યંત ભક્તિ સહિત નમસ્કાર કરીને આત્મા સાથે સયોગમાં પામેલા પદાર્થનો વિચાર કરતાં છતાં અનાદિકાળથી દેહાત્મશુદ્ધિના અભ્યાસથી જેમ બોધે એ તેમ સમજાતું નથી, તથાપિ કોઈ અર્થે દેહથી આત્મા ભિન્ન છે એવા અનિર્ધારિત નિર્ણય ઉપર આવી શકાય છે, અને તે માટે વારંવાર ગવેપણા કરવામાં આવે તો અત્યાર સુધીમાં જે પ્રતીતિ થાય છે તેથી વિરોધપણે થઈ શકે તેમ સંભવે છે, કારણ કે જેમ જેમ વિચારની શ્રેણીને દૃઢતા થાય છે તેમ તેમ વિરોધ ખાતરી થતી જાય છે.

બધા સંજોગો અને સંબંધો યથારહિત વિચારતાં એમ તો પ્રતીતિ થાય છે કે દેહથી ભિન્ન એવો કોઈ પદાર્થ છે.

આવા વિચાર કરવામાં એકતાદિ જે સાધનો બોધે એ તે નહીં મેળવવાથી વિચારની શ્રેણીને વારંવાર કોઈ નહીં તો કોઈ પ્રકારે વ્યાધાત થાય છે ને તેથી વિચારની શ્રેણિ યાત્રુ થઈ હોય તે ત્રુટી જાય છે. આવા ભાંગ્યા ત્રુટ્યા વિચારની શ્રેણિ છતાં ક્ષયોપશમ પ્રમાણે વિચારતા જડ પદાર્થ (શરીરાદિ) સિવાય તેના સંબંધમાં કોઈ પણ વસ્તુ ચોક્કસ છે એવી ખાતરી થાય છે. આવરણનું જોર અથવા તો અનાદિકાળના દેહાત્મશુદ્ધિના અભ્યાસથી એ નિર્ણય ભૂલી જાય છે, ને ભૂલવાળા રસ્તા ઉપર દોરવાઈ જવાય છે.

તેનું અત્યારે એક વિષય વિના બીજા વિષયપ્રતિ કેકાણું નથી. તે પુરુષ જોકે તીક્ષ્ણ ઉપયોગવાળો છે; તથાપિ તે તીક્ષ્ણ ઉપયોગ બીજા કોઈપણ વિષયમાં વાપરવા તે પ્રીતિ ધરાવતો નથી.

[હાથનોંધ ૧, પૃષ્ઠ ૪]

[૬૧]

૫

[હાથનોંધ ૧, પૃષ્ઠ ૬]

એક વાર તે સ્વભુવનમાં બેઠો હતો. જગતમાં કોણ સુખી છે, તે જોઈ તો ખરો, પછી આપણે આપણે માટે વિચાર. એની એ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરવા અથવા પોતે તે સંશ્લેષસ્થાન જોવા ઘણા પુરુષો (આત્માઓ), ઘણા પદાર્થો તેની સમીપે આવ્યા.

‘એમાં કોઈ જડ પદાર્થ હતો નહીં.’

‘કોઈ એકલો આત્મા જોવામાં આવ્યો નહીં.’

માત્ર કેટલાક દેહધારીઓ હતા; જેઓ મારી નિવૃત્તિને માટે આવ્યા હોય એમ તે પુરુષને શંકા થઈ.

વાયુ, અગ્નિ કે પાણી, ભૂમિ એ કોઈ કેમ આવ્યું નથી ?

(નેપથ્ય) તેઓ સુખનો વિચાર પણ કરી શકતાં નથી દુઃખથી બિચારાં પરાધીન છે. બેંધન્દ્રય જીવો કેમ આવ્યા નથી ?

(નેપથ્ય) એને માટે પણ એ જ કારણ છે. આ ચક્ષુથી જુઓ. તેઓ બિચારાંને કેટલું બધું દુઃખ છે ?

તેનો ક-પ, તેનો થરથરાટ, પરાધીનપણું ઇત્યાદિક જોઈ શકાય તેવું નહોતું, તે બહુ દુઃખીં હતાં. [હાથનોંધ, ૧, પૃષ્ઠ ૧૦]

(નેપથ્ય) એ જ ચક્ષુથી હવે તમે આખું જગત જોઈ લ્યો. પછી બીજી વાત કરો. કીંક ત્યારે દર્શન થયું, આનંદ પામ્યો; પણ પાછો ખેદ જન્મ્યો.

(નેપથ્ય) હવે ખેદ કાં કરો છો ?

મને દર્શન થયું તે શું સમ્યક્ હતું ?

‘હા.’

સમ્યક્ હોય તો પછી ચક્રવર્ત્યિક તે દુઃખી કેમ દેખાય ?

‘દુઃખી હોય તો દુઃખી, અને સુખી હોય તે સુખી દેખાય.’

ચક્રવર્તી તો દુઃખી નહીં હોય ?

‘જેમ દર્શન થયું તેમ જાણો. વિશેષ જોઈ હોય તો ચાલો મારી સાથે.’

ચક્રવર્તીના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કર્યો.

અંતઃકરણ જોઈને પેલું દર્શન સમ્યક્ હતું એમ મેં માન્યું. તેનું અંતઃકરણ બહુ દુઃખી હતું. અનંત ભયના પર્યાયથી તે થરથરતું હતું. કાળ આસુધ્યની દોરીને ગળી જતો હતો.

હાડ માંસમાં તેની વૃત્તિ હતી. કાંકરામાં તેની પ્રીતિ હતી. ક્રોધ, માનનો તે ઉપાસક હતો. બહુ દુઃખ— [હાથનોંધ ૧, પૃષ્ઠ ૧૧]

વારુ, આ દેવેલું દર્શન પણ સમ્યક્ સમજવું ?

‘નિશ્ચય કરવા માટે ઇન્દ્રના આંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરીએ.’

ચાલો ત્યારે —

(તે ઇન્દ્રની ભવ્યતાથી ભૂલ ખાધી.) તે પશુ-પરમ દુઃખી હતો. બિચારો ચવીને કેઈઈ ખીભત્સ સ્થળમાં જન્મવાનો હતો માટે જેદ કરતો હતો. તેનામાં સમ્યક્દષ્ટિ નામની જેવી વસી હતી. તે તેને જેદમાં વિશ્રાંતિ હતી. એ મહાદુઃખ સિવાય તેનાં બીજાં ધણાંય અવ્યક્ત દુઃખ હતાં.

પણ આ જડ એકલાં કે આત્મા એકલા જગતમાં નથી શું કે ? તેઓએ મારા આમંત્રણને સન્માન આપ્યું નથી.

(નેપથ્ય) ‘જડને જ્ઞાન નહીં હોવાથી તમારું આમંત્રણ તે બિચારાં કયાંથી સ્વીકારે ? સિદ્ધ (એકાત્મભાવી) તમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શકતા નથી. તેની તેમને કંઈ દરકાર નથી. એટલી બધી બેદરકારી ? આમંત્રણને તો માન્ય કરવું જોઈએ; તમે શું કહો છો ? એને આમંત્રણ-અનામંત્રણથી કંઈ સંબંધ નથી.

[હાથનોંધ ૧, પૃષ્ઠ ૧૨]

‘તેઓ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપભૂષમાં વિરાજમાન છે.’

એ મને બતાવો. એકદમ - બહુ ત્વરાથી.

‘તેનું દર્શન બહુ દુર્લભ છે. દેવો આ અંજન આંજી દર્શન પ્રવેશ ભેળાં કરી ભુલ્યો.

અહો ! આ બહુ સુખી છે. એને ભય પણ નથી. શોક પણ નથી. હાસ્ય પણ નથી. વૃદ્ધતા નથી. રોગ નથી. આધિયે નથી, વ્યાધિયે નથી, ઉપાધિયે નથી, એ બધુંય નથી. પણ અનંત અનંત સચ્ચિદાનંદ સિદ્ધિથી તેઓ પૂર્ણ છે. આપણને એવા થવું છે.

‘કમે કરીને થઈ શકશે.’

તે કમ ક્ષમ અહીં ચાલશે નહીં. અહીં તો તુરત તે જ પદ જોઈએ.

‘જરા શાંત થાઓ. સમતા રાખો; અને કમને અંગીકાર કરો. નહીં તો તે પદ્યુક્ત થવું નહીં સંભવે.’

“થવું નહીં સંભવે” એ તમારાં વચન તમે પાછાં દેવો. કમ ત્વરાથી બતાવો, અને તે પદમાં તુરત મોકલો.

‘ઘણા માણસો આવ્યા છે. તેમને અહીં બોલાવો. તેમાંથી તમને કમ મળી શકશે.’

[હાથનોંધ ૧, પૃષ્ઠ ૧૩]

ઇન્દ્રયુ કે તેઓ આવ્યા;—

‘તમે મારું આમંત્રણ સ્વીકારી આવ્યા તે માટે તમારો ઉપકાર મારું છે. તમે સુખી છો, એ વાત ખરી છે શું ? તમારું પદ શું સુખવાળું ગણાય છે એમ ?

‘તમારું આમંત્રણ સ્વીકારવું, ન સ્વીકારવું એવું અમને કંઈ બંધન નથી. અમે સુખી છીએ કે દુઃખી તેવું બતાવવાને પણ અમારું અહીં આગમન નથી. અમારા પદની વ્યાખ્યા કરવા માટે પણ આગમન નથી. તમારા કલ્યાણને અમે અમારું આગમન છે.’ એક વૃદ્ધ પુરુષે કહ્યું.

કૃપા કરીને ત્વરાથી કહેા, આપ મારું શું કહ્યાણુ કરશેા તે. અને આવેલા પુરુષેાનું ઓળખાણુ પાડો.

તેમણે પ્રથમ ઓળખાણુ પાડી.

આ વર્ગમાં ૪-૫-૬-૭-૮-૯-૧૦-૧૨ એ અંકવાળા મુખ્યે મનુષ્યો છે. તે સઘળા તમે જે પદને પ્રિય ગણ્યું તેના આરાધક થેાગીઓ છે.

[હાથનોંધ ૧, પૃષ્ઠ ૧૪]

૪ થી તે પદ જ સુખરૂપ છે, અને બાકીની જગતવ્યવસ્થા અમે જેમ માનીએ છીએ તેમ માને છે. તે પદની અંતરંગની તેની અલિલાવા છે પણ તેઓ પ્રયત્ન કરી શકતા નથી; કારણુ થોડો વખત સુધી તેમને અંતરાય છે.

અંતરાય શી ? કરવા માટે તત્પર થાય એટલે થયુ.

વૃદ્ધ :- તમે ત્વરા ન કરો. તેનું સમાધાન હમણાં જ તમને મળી શકશે, મળી જશે. ઠીક, આપની તે વાતને સન્મત થઈ છું.

વૃદ્ધ :- આ ‘૫’ના અંકવાળો એ કંઈક પ્રયત્ન પણ કરે છે. બાકી ‘૪’ના પ્રમાણે છે.

‘૬’ સર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરે છે. પણ પ્રમત્તદશાથી પ્રયત્નમાં મંદતા આવી જાય છે.

‘૭’ સર્વ પ્રકારે અપ્રમત્તપ્રયત્ની છે.

‘૮-૯-૧૦’ તેના કરતાં કંમે ઉજ્જવળ, પણ તે જ ભતિના છે. ‘૧૧’ના અંકવાળા પતિત થઈ જાય છે માટે અહીં તેનું આગમન નથી. દર્શન થવા માટે બારમે જ હું તે પદને સંપૂર્ણ જોવાનો છું, પરિપૂર્ણતા પામવાનો છું. આયુષ્યસ્થિતિ પૂરી થયે તમે જોયેલું પદ, તેમાં એક મને પણ જોશેા.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫]

પિતાણ, તમે મહાભાગ્ય છો.

આવા અંક કેટલા છે ?

વૃદ્ધ :- ત્રણ અંક પ્રથમના તમને અનુકૂળ ન આવે. અગિયારમાંનું પણ તેમ જ. ‘૧૩-૧૪’ તમારી પાસે આવે એવું તેમને નિમિત્ત રહ્યું નથી. ‘૧૩’ ચત્કિચિત્ આવે; પણ ‘૧૫૦’ કં હોય તો તેઓનું આગમન થાય, નહીં તો નહીં. ચૌદમાંનું આગમનકારણુ માગશેા નહીં, કારણુ નથી.

(નેપથ્ય) “તમે એ સઘળાનાં અંતરમાં પ્રવેશ કરો. હું સહાયક થઈ છું.”

ચાલો. ૪ થી ૧૧-૧૨ સુધી કંમે કંમે સુખની ઉત્તરોત્તર ચઢતી લહરીઓ છૂટતી હતી. વધુ શું કહીએ ? મને તે પ્રિય લાગ્યું; અને એ જ મારું પોતાનું લાગ્યું.

વૃદ્ધે મારા મનોગત લાવ બહીને કહ્યું : એ જ તમારો કહ્યાણુમાર્ગ. બહો તો ભલે; અને આવો તો આ સમુદાય રહો.

ભટ્ટીને લળી ગયો.

(સ્વચિચારણુવન, દ્વાર પ્રથમ.)

[૧૧૩]

૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૭]

કાયનું નિયમિતપણું.
વચનનું સ્વાદ્વાદપણું.
મનનું ઔદાસીન્યપણું.
આત્માનું સુકૃતપણું.
(આ છેલ્લી સમજણ.)

[૧૪૯]

૭

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૮]

આત્મસાધન

દ્રવ્ય - હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરભાવથી સુકૃત છું.
ક્ષેત્ર - અસંખ્યાત નિજઅવગાહના પ્રમાણ છું.
કાળ - અજર, અમર, શાશ્વત છું. સ્વપર્યાયપરિણામી સમયાત્મક છું.
ભાવ - શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર નિર્વિકલ્પ દૃષ્ટા છું.

[૧૫૦]

૮

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૯]

વચનસંયમ-	વચનસંયમ-	વચનસંયમ.
મનોસંયમ-	મનોસંયમ-	મનોસંયમ.
કાયસંયમ-	કાયસંયમ-	કાયસંયમ.
કાયસંયમ.		
ઇન્દ્રિયસંક્ષેપતા,	આસનસ્થિરતા	
ઇન્દ્રિયસ્થિરતા,	સઉપયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ.	
વચનસંયમ.		
મૌનતા,	સઉપયોગ યથાસૂત્ર પ્રવૃત્તિ.	
વચનસંક્ષેપ,	વચનગુણાતિશયતા.	
મનોસંયમ.		
મનઃસંક્ષેપતા,	મનઃસ્થિરતા.	
આત્મચિત્તનતા.		

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ.

સંયમ કારણ નિમિત્તરૂપ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવ.

દ્રવ્ય-સંયમિત દેહ.

ક્ષેત્ર - નિવૃત્તિવાળાં ક્ષેત્રે સ્થિતિ-વિહાર.

કાળ - યથાસૂત્ર કાળ.

ભાવ - યથાસૂત્ર નિવૃત્તિસાધનવિચાર.

[૫૫૪]

૯

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૨૧]

સુખને ધમ્મતો ન હોય તે નાસ્તિક, કાં સિદ્ધ, કાં જડ.

[૨૪૬]

૧૦

એ જ સ્થિતિ - એ જ ભાવ અને એ જ સ્વરૂપ.

ગમે તો કલ્પના કરી ખીણ વાટ લ્યો. યથાર્થ જોઈતો હોય તો આ..લો.

વિભાંગ જ્ઞાન - દર્શન અન્ય દર્શનમાં માનવામાં આવ્યું છે. એમાં મુખ્ય પ્રવર્તકોએ જે ધર્મમાર્ગ જોધ્યો છે, તે સમ્યક્ થવા સ્વાત્ મુદ્રા જોઈએ.

સ્વાત્ મુદ્રા તે સ્વરૂપસ્થિત આત્મા છે. શ્રુતજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સ્વરૂપસ્થિત આત્માએ કહેલી શિક્ષા છે.

નાના પ્રકારના નય, નાના પ્રકારનાં પ્રમાણ, નાના પ્રકારની ભંગબલ, નાના પ્રકારના અનુયોગ એ સઘળાં લક્ષણારૂપ છે. લક્ષ એક સચ્ચિદાનંદ છે.

દષ્ટિવિષય ગયા પછી ગમે તે શાસ્ત્ર, ગમે તે અક્ષર, ગક્ષ તે કથન, ગમે તે વચન, ગમે તે સ્થળ પ્રાપ્તે અહિતનું કારણ થતું નથી.

પુનર્જન્મ છે - જરૂર છે - એ માટે હું અનુભવથી હા કહેવામાં અચળ છું.

આ કાળમાં મારું જન્મવું માનું તો દુઃખદાયક છે, અને માનું તો સુખદાયક પણ છે.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૨૬]

એવું હવે કોઈ વાંચન રહ્યું નથી કે જે વાંચી જોઈએ છીએ તે પાત્રીએએ જેના સંગમાં રહ્યું છે તે સંગની આ કાળમાં ન્યૂનતા થઈ પડી છે.

વિકરાળ કાળ! . . . વિકરાળ કર્મ! . . . વિકરાળ આત્મા! . . . જેમ . . . .

પણ એમ . . . .

હવે ધ્યાન રાખો. એ જ કલ્યાણ.

[૨૪૬-૧]

૧૧

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૨૭]

એટલું જ શોધાય તો બધું પામશો; ખચીત એમાં જ છે. મને ચોક્કસ અનુભવ છે.

સત્ય કહ્યું છું. યથાર્થ કહ્યું છું. નિઃશંક માનો.

એ સ્વરૂપ માટે સહજ સહજ કોઈ સ્થળે લખી વાળ્યું છે.

[૯૧]

૧૨

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૨૯]

મારણ સાચા મિલ ગયા, છૂટ ગયે સંદેહ;

હોતા સો તો જલ ગયા, 'લિપ્ત' ક્રિયા નિજ દેહ.

સમજ, પિછો સળ સરલ હૈ, બિનૂ સમજ મુશકીલ;

યે મુશકીલી ક'યા કહું ?.....

૧. મૂળ હાથનોંધમાં આ ચરણો નથી પણ શ્રીમદે પોતે જ પછી પૂર્તિ કરેલ છે.

જોજ પિંડ પ્રહાંડકા, પત્તા તો લગ બાય;
 ચેહિ પ્રહાંડિ વાસના, જળ બવે "તળ....
 આપ આપકું ભુલ ગયા, ઇનસેં કયા અધેર ?
 સમર સમર અળ હસત હૈ, 'નહિ ભૂલેગે ફેર.
 જહાં કલપના-જલપના, તહાં માનું દુખ છાંઈ,
 મિટે કલપના-જલપના, તળ વસ્તૂ તિન પાઈ.
 રહે છવ / કયાં ઇચ્છત હવે ? હૈ ઇચ્છા દુઃખ મૂલ.
 જળ ઇચ્છાકા નાશ તળ, મિટે અનાદિ ભૂલ.
 ઐસી કહાંસે મતિ ભઈ, આપ આપ હૈ નાહિં,
 આપનકું જળ ભુલ ગયે, અવર કહાંસે લાઈ.
 આપ આપ એ શોધસે, આપ આપ મિલ બાય; [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૩૦]
 આપ મિલન નય આપકો, ...

[૧૩૫-૨]

૧૩

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૩૩]

એક વાદ તે સ્વભુવનમાં બેઠો હતો. . . પ્રકાશ હતો;—અખાશ હતી.

મંત્રીએ આવીને તેને કહ્યું, આપ શું વિચારણામાં પરિશ્રમ લો છો ? તે ચોગ્ય હોય તો આ દીનને દર્શાવી ઉપકૃત કરશો.

[૬૦]

૧૪

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૩૫]

હોત આસવા પરિસવા, નહિ ઇનસેં સંદેહ;
 માત્ર દષ્ટિકી ભૂલ હૈ, ભૂલ ગયે ગત એહિ.
 રચના જિન ઉપદેશકી, પરમોત્તમ તિનુ કાલ;
 ઇનસેં સળ મત રહત હૈ, કરતે નિજ સંભાલ.
 જિન સો હી હે આત્મા, અન્ય હોઈ સો કર્મ;
 કર્મ કટે સો જિન વચન, તત્ત્વજ્ઞાનીકો મર્મ.
 જળ બાન્યો નિજરૂપકો, તળ બાન્યો સળ લોક;
 નહિ બાન્યો નિજરૂપકો, સળ બાન્યો સો ફેક.
 એહિ દિશાકી મૂઠતા, હૈ નહિ જિનપેં ભાવ;
 જિનસેં ભાવ બિનુ કળૂ, નહિ છૂટત દુઃખદાવ.
 વ્યવહારસે દેવ જિન, નિહચેસે હૈ આપ;
 એહિ બચનસેં સમજ લે, જિનપ્રવચનકી છાપ.

૧. મૂળ હાથનોંધમાં આ ચરણો નથી પણ શ્રીમદે પોતે જ પછી પૂર્તિ કરેલ છે.
૨. પાઠાન્તર:—કયા ઇચ્છત ? બોલત સમે !
૩. પાઠાન્તર:—હોત ન્યૂનસે ન્યૂનતા,

એહિ નહીં હૈ કલ્પના, એહી નહીં વિભંગ;
જળ જળોજે આતમા, તળ લાગેજે રંગ.

[૬૫૨]

૧૫

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૩૭]

અનુભવ

[૪૦૮-૨]

૧૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૩૬]

એ ત્યાગી પણ નથી, અત્યાગી પણ નથી. એ રાગી પણ નથી, વીતરાગી પણ નથી.
પોતાનો કેમ નિશ્ચય કરે. તેની ચોખ્ખો નિવૃત્ત ભૂમિકા રાખે.
આ દર્શન થાય છે તે કાં વૃથા ભય છે? એનો વિચાર પુનઃ પુનઃ વિચારતાં મૂર્છા આવે છે.
સંતજનોએ પોતાનો કેમ મૂક્યો નથી. મૂક્યો છે તે પરમ અસમાધિને પામ્યા છે.
સંતપણું અતિ અતિ હલ્લે છે. આવ્યા પછી સંત મળવા હલ્લે છે. સંતપણી
જિજ્ઞાસાવાળા અનેક છે. પરંતુ સંતપણું હલ્લે તે હલ્લે જ છે!

[૮૧]

૧૭

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૪૩]

પ્રકાશભુવન

અચીત તે સત્ય છે. એમ જ સ્થિતિ છે. તમે આ ભણી વળો—
તેઓએ રૂપકથી કહ્યું છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તેથી ગોધ થયો છે, અને થાય છે; પરંતુ
તે વિભંગરૂપ છે.
આ ગોધ સૂક્ષ્મ છે. તથાપિ ઘણું જ સૂક્ષ્મ અને મોહ ટળે આજ થાય તેવો છે.
સમ્યક્ ગોધ પણ પૂરું સ્થિતિમાં રહ્યો નથી. તોપણ જે છે તે ચોગ્ય છે.
એ સમજીને હવે ઘટતો ભાગ દ્યો.
કારણ શોધો મા, ના કહો મા, કલ્પના કરો મા. એમ જ છે.
એ પુરુષ યથાર્થવક્તા હતો. અયથાર્થ કહેવાનું તેમને કોઈ નિમિત્ત નહોતું.

૧૮

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૪૬]

મોહ આશ્ચર્ય છે કે નિર્વિકાર મનના મુસુકુઓ જેનાં ચરણની ભક્તિ, સેવા ઈચ્છે
છે તેવા પુરુષને એક ઝાંઝવાના પાણી જેવી.....

[૧૪૮-૨]

૧૯

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૪૭]

તે હયા શાથી અવરાઈ? અને તે હયા વર્ધમાન કેમ ન થઈ?
લોકના પ્રસંગથી, માનેષ્છાથી, અભાગૃતપણાથી, સ્ત્રીઆદિ પરિવહનો જય ન કરવાથી.
જે જે કિયાને વિષે જીવને રંગ લાગે છે, તેને ત્યાં જ સ્થિતિ હોય છે, એવો જે
જિનનો અભિપ્રાય સત્ય છે.

ત્રીસ મહા મોહનીયનાં સ્થાનક તીર્થકરે કહ્યાં છે તે સાચાં છે.

અનંતા જ્ઞાનીપુરુષોએ જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું નથી, જેના ત્યાગનો એકાંત અભિપ્રાય આપ્યો છે એવો જે કામ તેથી જે મૂંઝાયા નથી, તે જ પરમાત્મા છે.

[૧૭૪-૨]

૨૦

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૪૯]

કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી,
કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી.
બાણે કોઈ વિરલા યોગી,
કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી.

[૪૭૨]

૨૧

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૪૯]

૨-૨-૩મા-૧૬૫૧^૧

દ્રવ્ય,

એક લક્ષ.

ક્ષેત્ર,

મોહમયી.

કાલ,

મા. વ.

ભાવ,

ઉદયભાવ.

દ્રવ્ય-

એક લક્ષ

ઉદાસીન

ક્ષેત્ર-

મોહમયી

કાળ-

૮-૧

ધૃષ્ટિ.

ભાવ-

ઉદયભાવ

પ્રારબ્ધ.

[૬૧૫]

૨૨

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૫૨]

સામાન્ય ચેતન

સામાન્ય ચૈતન્ય

વિશેષ ચેતન

વિશેષ ચૈતન્ય

નિર્વિશેષ ચેતન

(ચૈતન્ય)

સ્વાભાવિક અનેક આત્મા (જીવ) નિર્મલ^૧થ.

સૌપાધિક અનેક આત્મા (જીવ) વેદાંત.

[૬૧૬]

૨૩

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૫૩]

ચક્ષુ અપ્રાપ્ચકારી.

મન અપ્રાપ્ચકારી.

ચેતનનું બાહ્ય અગમન (ગમન નહીં તે).

[૬૧૭-૬૧૮]

૨૪

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૫૫]

જ્ઞાનીપુરુષોને સમયે સમયે અનંતા સંયમપરિણામ વર્ધમાન થાય છે, એમ સર્વજ્ઞે કહ્યું છે તે સત્ય છે.

તે સંયમ, વિચારની તીક્ષ્ણ પરિણતિથી તથા બ્રહ્મરસપ્રત્યે સ્થિરપણાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

શ્રી તીર્થેશ્વર આત્માને સંકેતવિકાસનું ભાજન યોગદશામાં માને છે, તે સિદ્ધાંત વિશેષ કરી વિચારવા યોગ્ય છે.

[૬૫૨]

૨૫

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૫૬]

ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન-ધ્યાન.

[૬૫૩]

૨૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૫૭]

ચિદ્ધાતુમય, પરમશાંત, અકલ

એકાગ્ર, એક સ્વભાવમય

અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક

પુરુષાકાર ચિદાનંદ-

ઘન તેનું.

ધ્યાન કરો.

નો આત્મતિક અભાવ.

પ્રદેશ સંબંધ પામેલાં

પૂર્વનિષ્પન્ન, સત્તાપ્રાપ્ત,

ઉદયપ્રાપ્ત, ઉદ્ધીરણપ્રાપ્ત

ચાર એવાં

ના૦ ગો૦ આ૦ વેદનીય
વેદવાથી અભાવ
જેને છે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ જિન
[ચદ્રમૂર્તિ, સર્વ લોકલોકભાસક
ચમત્કારનું ધામ.

[૬૨૫] ૨૭ [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૫૬]

વિશ્વ અનાદિ છે.

જીવ અનાદિ છે.

પરમાણુ પુદ્ગલો અનાદિ છે.

જીવ અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ છે.

સંયોગી ભાવમાં તાદાત્મ્ય અધ્યાસ હોવાથી જીવ જન્મમરણાદિ દુઃખોને અનુભવે છે.

[૬૨૬] ૨૮ [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૫૬]

પાંચ અસ્તિકાયરૂપ લોક એટલે વિશ્વ છે.

ચૈતન્ય લક્ષણુ જીવ છે.

વર્ણ, ગંધ, રસ સ્પર્શમાન પરમાણુઓ છે.

તે સંબંધ સ્વરૂપથી નથી. વિભાવરૂપ છે.

[૩૪૨-૨] ૨૯ [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૦]

શરીરને વિષે આત્મભાવના પ્રથમ થતી હોય તો થવા દેવી, કંમે કરી પ્રાણમાં આત્મ-
ભાવના કરવી, પછી ઇન્દ્રિયોમાં આત્મભાવના કરવી, પછી સંકલ્પવિકલ્પરૂપ પરિણામમાં
આત્મભાવના કરવી, પછી સ્થિર જ્ઞાનમાં આત્મભાવના કરવી. ત્યાં સર્વ પ્રકારની અન્યા-
લંબનરહિત સ્થિતિ કરવી.

[૩૪૨-૩] ૩૦ [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૧]

પ્રાણ, } સોહ
વાણી, } અનહદ તેનું ધ્યાન કરવું
રસ, }

[૭૦૧] ૩૧ [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૨]

સંવત, ૧૯૫૭ના શ. વર્ષ ૧૨, લોમવાર

જિન

મુખ્ય

આચાર્ય.

સિદ્ધાંત

પદ્ધતિ

ધર્મ.

શાંત રસ

અહિંસા

મુખ્ય.

લિંગાદિ વ્યવહાર જિનમુદ્રા સૂચક.

મતાંતર સમાવેશ

શાંત રસ પ્રવહન.

જિન અન્યને ધર્મ પ્રાપ્તિ.

લોકાદિ સ્વરૂપ— સંશયની નિવૃત્તિ સમાધાન

કાંઈક ગૃહવ્યવહાર શાંત કરી, પરિબ્રાહ્મિ કાર્યથી નિવૃત્ત થવું. અપ્રમત્ત

ગુણસ્થાન પર્યંત પહોંચવું. કેવળ ભૂમિકાનું સહજ પરિણામી ધ્યાન—

[૭૦-૨]

૩૨

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૩]

ધન્ય રે દિવસ આ અહો,
જાગી રે શાંતિ. અપૂર્વ રે;
દશ વર્ષે રે ધારા ઉલસી,
મટયો ઉદયકર્મના ગર્વ રે.
ઓગણીસસે ને એકત્રીસે,
આંબો અપૂર્વ અનુસાર રે;
ઓગણીસસે ને એતાલીસે,
અદ્રુણત વૈરાગ્ય ધાર રે.
ઓગણીસસે ને સુડતાલીસે,
સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે;
શ્રુત અનુભવ વધતી દશા,
નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યું રે.
ત્યાં આંબો રે ઉદય કારમો,
પરિબ્રહ્મ કાર્ય પ્રપંચ રે;
જેમ જેમ તે હડસેલીએ,
તેમ વધે ન ઘટે રંચ રે.

ધન્ય૦

ધન્ય૦

ધન્ય૦

ધન્ય૦

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૪]

વધતું એમ જ ચાલિયું,
હવે હીસે ક્ષીણ કાંઈ રે;
ક્રમે કરીને રે તે જશે,
એમ ભાસે મનમાંહી રે.
યથા હેતુ જે ચિત્તનો,
સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે;
થશે અવશ્ય આ દેહથી,
એમ થયો નિરધાર રે.

ધન્ય૦

ધન્ય૦

આવી અપૂર્વ વૃત્તિ અહો,
થશે અપ્રમત્ત યોગ રે;
કેવળ લગભગ ભૂમિકા,
સ્પર્શીને દેહ વિયોગ રે. ધન્ય૦
અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે,
ભોગવેલ અવશેષ રે;
તેથી દેહ એક જ ધારીને,
બાકું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે. ધન્ય૦

[૬૨૭] ૩૩ [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૭]
કમ્મહંવેહિ સમ્મં, સંભોગો હોઈ એ ઉ જીવસસ,
સો જાણે નાચંવો, તસસ વિઓગો ભવે મુક્કો.

[૪૦૬] ૩૪ [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૭૩]
સમ્યક્દર્શનસ્વરૂપ એવાં નીચે લખ્યાં શ્રીજિનનાં ઉપદેશોલાં છ પદ આત્માર્થી જીવે
અતિશય કરી વિચારવાં ઘટે છે.
આત્મા છે એ અસ્તિપદ.
કેમકે પ્રમાણુ કરીને તેનું પ્રસિદ્ધપણું છે.
આત્મા નિત્ય છે એ નિત્યપદ.
આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે કોઈપણ પ્રકારે ઉત્પન્ન થવું સંભવતું નથી, તેમ તેનો
વિનાશ સંભવતો નથી.
આત્મા કર્મનો કર્તા છે; એ કર્તાપદ.
આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે.
તે આત્માની મુક્તિ થઈ શકે છે.
મોક્ષ થઈ શકે એવા પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે.

[૫૨૭]	૩૫				[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૮૦]	
આત્મા—	વેદાંત	જૈન	સાંખ્ય	યોગ	નૈયાયિક	બૌદ્ધ
નિત્ય—	"	"	"	"	"	+
અનિત્ય	+	"	+	+	+	"
પરિણામી	+	"	+	+	+	"
અપરિણામી	"	"	"	+	+	+
સાક્ષી	"	"	"	+	+	+
સાક્ષી-કર્તા	+	"	+	"	"	+

[૫૨૮]

૩૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૮૧]

સાંખ્ય કહે છે કે બુદ્ધિ જડ છે. પતંજલિ, વેદાંત એમ જ કહે છે.

જિન કહે છે કે બુદ્ધિ ચેતન છે.

વેદાંત કહે છે કે આત્મા એક જ છે.

જિન કહે છે કે આત્મા અનંત છે.

ભતિ એક છે. સાંખ્ય પણ તેમ જ કહે છે.

પતંજલિ પણ તેમ જ કહે છે.

વેદાંત કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ વંધ્યાપુત્રવત્ છે.

જિન કહે છે કે આ સમસ્ત વિશ્વ શાશ્વત છે.

પતંજલિ કહે છે કે નિત્યમુક્તા એવો એક ધંધર હોવો ભોધ્યો.

સાંખ્ય ના કહે છે. જિન ના કહે છે.

[૪૨૮]

૩૭

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૮૭]

શ્રીમાન્ મહાવીરસ્વામી જેવાએ અપ્રસિદ્ધ પદ રાખી ગૃહવાસ વેદો - ગૃહવાસથી નિવૃત્ત થયે પણ સાઠાબાર વર્ષ જેવા દીર્ઘ કાળ સુધી મૌન આચર્યું. નિદ્રા તથા વિષમ પરિપદ સહ્યા એનો હેતુ શો ?

અને આ જીવ આમ વર્તે છે, તથા આમ કહે છે એનો હેતુ શો ?

જે પુરુષ સદ્ગુણની ઉપાસના વિના નિજ કલ્પનાએ આત્મસ્વરૂપનો નિર્ધાર કરે તે માત્ર પોતાના સ્વચ્છંદના ઉદયને વેદે છે, એમ વિચારવું ઘટે છે.

જે જીવ સત્પુરુષના ગુણનો વિચાર ન કરે, અને પોતાની કલ્પનાના આશ્રયે વર્તે તે જીવ સહજમાત્રમાં ભવવૃદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે, કેમકે અમર થવાને માટે ઝેર પીએ છે.

[૪૩૬]

૩૮

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૮૬]

સર્વસંગ મહાશ્રવરૂપ શ્રી તીર્થકરે કહ્યો છે, તે સત્ય છે.

આવી મિશ્રગુણસ્થાનક જેવી સ્થિતિ કયાં સુધી રાખવી ? જે વાત ચિત્તમાં નહીં, તે કરવી, અને જે ચિત્તમાં છે તેમાં ઉદાસ રહેવું એવો વ્યવહાર શી રીતે થઈ શકે ?

વૈશ્યવેષે અને નિર્ગ્રંથભાવે વસતાં કોટિ કોટિ વિચાર થયા કરે છે.

વેષ અને તે વેષ સંગ્રામી વ્યવહાર ભોઈ લોકદંષ્ટિ તેવું માને એ ખરું છે, અને નિર્ગ્રંથભાવે વર્તતું ચિત્ત તે વ્યવહારમાં યથાર્થ ન પ્રવર્તી શકે એ પણ સત્ય છે; જે માટે એવા બે પ્રકારની એક સ્થિતિ કરી વર્તી શકાતું નથી, કેમકે પ્રથમ પ્રકારે વર્તતાં નિર્ગ્રંથભાવથી ઉદાસ રહેવું પડે તો જ યથાર્થ વ્યવહાર સાચવી શકાય એમ છે, અને નિર્ગ્રંથભાવે વચ્ચીએ તો પછી તે વ્યવહાર ગમે તેવો થાય તેની ઉપેક્ષા કરવી ઘટે, બે ઉપેક્ષા ન કરવામાં આવે તો નિર્ગ્રંથભાવ હાનિ પામ્યા વિના રહે નહીં.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૦]

તે વ્યવહાર ત્યાગ્યા વના અથવા અત્યંત અદ્ય કર્યા વિના નિર્મથતા યથાર્થ રહે નહીં, અને ઉદયરૂપ હોવાથી વ્યવહાર ત્યાગ્યો જતો નથી.

આ સર્વ વિભાવયોગ મટયા વિના અમારું ચિત્ત ખીબ કોઈ ઉપાયે સંતોષ પામે એમ લાગતું નથી.

તે વિભાવયોગ જે પ્રકારે છે: એક પૂર્વે નિમ્નજ કરેલો એવો ઉદયસ્વરૂપ, અને ખીબે આત્મશુદ્ધિએ કરી રંજનપણે કરવામાં આવતો ભાવસ્વરૂપ.

આત્મભાવે વિભાવ સંબંધી યોગ તેની ઉપેક્ષા જ શ્રેયભૂત લાગે છે. નિત્ય તે વિચારવામાં આવે છે, તે વિભાવપણે વર્તે તો આત્મભાવ ઘણો પરિક્ષીણ કર્યો છે, અને હજી પણ તે જ પરિણતિ વર્તે છે.

તે સંપૂર્ણ વિભાવયોગ નિવૃત્ત કર્યા વિના ચિત્ત વિશ્રાંતિ પામે એમ જણાતું નથી, અને હાલ તો તે કારણે કરી વિશેષ કલેશ વેઠન કરવો પડે છે, કેમ કે ઉદય વિભાવ ક્રિયાનો છે અને ઇચ્છા આત્મભાવમાં સ્થિતિ કરવાની છે. [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૧]

તથાપિ એમ રહે છે કે, ઉદયનું વિશેષ કાળસુધી વર્તવું રહે તો આત્મભાવ વિશેષ ચંચળ પરિણામને પામશે; કેમકે આત્મભાવ વિશેષ સંધાન કરવાનો અવકાશ ઉદયની પ્રવૃત્તિને લીધે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, અને તેથી તે આત્મભાવ કંઈ પણ અભગૃતપણાને પામે.

જે આત્મભાવ ઉત્પન્ન થયો છે, તે આત્મભાવ પર જો વિશેષ લક્ષ કરવામાં આવે તો અદ્યપકાળમાં તેનું વિશેષ વધમાનપણું થાય, અને વિશેષ અભગૃતાવસ્થા ઉત્પન્ન થાય, અને થોડા કાળમાં હિતકારી એવી ઉચ્ચ આત્મદશા પ્રગટે, અને જો ઉદયની સ્થિતિ પ્રમાણે ઉદયનો કાળ રહેવા દેવાનો વિચાર કરવામાં આવે તો હવે આત્મશિથિલતા થવાનો પ્રસંગ આવશે, એમ લાગે છે; કેમકે દીર્ઘકાળનો આત્મભાવ હોવાથી અત્યાર સુધી ઉદયખળ ગમે તેવું છતાં તે આત્મભાવ હજીયો નથી, તથાપિ કંઈક કંઈક તેની અભગૃતાવસ્થા થવા દેવાનો વખત આવ્યો છે; એમ છતાં પણ હવે કેવળ ઉદય પર ધ્યાન આપવામાં આવશે તો શિથિલભાવ ઉત્પન્ન થશે.—

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૨]

જ્ઞાનીપુરુષો ઉદયવશ દેહાદિ ધમ નિવર્તે છે. એ રીતે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો આત્મભાવ હજીયો ન ભેધ્યો; એ માટે તે વાત લક્ષ રાખી ઉદય વેઠવો ઘટે છે, એમ વિચાર પણ હમણાં ઘટતો નથી, કેમકે જ્ઞાનનાં તારતમ્ય કરતાં ઉદયખળ વધતું બેવામાં આવે તો જરૂર ત્યાં જ્ઞાનીએ પણ અભગૃત દશા કરવી ઘટે, એમ શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યું છે.

અત્યંત દુષ્કમકાળ છે તેને લીધે અને હૃતપુણ્ય લોકોએ ભરતશ્વેત્ર ઘેરું છે તેને લીધે પરમસત્સંગ, સત્સંગ કે સરળપરિણામી જીવોનો સમાગમ પણ દુર્લભ છે, એમ જાણી જેમ અદ્યપકાળમાં સાવધાન થવાય તેમ કરવું ઘટે છે.

[૪૩૭]

૩૯

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૩]

મૌનદશા ધારણ કરવી ?

વ્યવહારનો ઉદ્દય એવો છે કે તે ધારણ કરેલી દશા લોકોને કષાયનું નિમિત્ત થાય, તેમ વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ બને નહીં.

ત્યારે તે વ્યવહાર નિવૃત્ત કરવો ?

તે પણ વિચારતાં બનવું કઠણ લાગે છે, કેમકે તેવી કંઈક સ્થિતિ વેદવાનું ચિત્ત રહ્યા કરે છે. પછી તે શિથિલતાથી, ઉદયથી કે પરેન્છાથી કે સર્વજ્ઞ દ્રષ્ટીથી, એમ છતાં પણ અદ્વૈતકાળમાં આ વ્યવહારને સંશ્લેષ કરવા ચિત્ત છે.

તે વ્યવહાર કેવા પ્રકારે 'સંશ્લેષ' થઈ શકશે ?

કેમકે તેના વિસ્તાર વિશેષપણે જોવામાં આવે છે. વ્યાપારસ્વરૂપે, કુટુંબપ્રતિબંધે, સુવાવસ્થાપ્રતિબંધે, દયાસ્વરૂપે, વિકારસ્વરૂપે — એ આદિ કારણે તે વ્યવહાર વિસ્તારરૂપ જણાય છે.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૪]

હું એમ જાણું છું કે અનંતકાળથી અપ્રાપ્તવત્ એવું આત્મસ્વરૂપ કેવળજ્ઞાન-કેવળ-દર્શનસ્વરૂપે અંતર્મુહૂર્તમાં ઉત્પન્ન કર્યું છે, તો પછી વર્ષ છ માસ કાળમાં આટલો આ વ્યવહાર કેમ નિવૃત્ત નહીં થઈ શકે ? માત્ર જાગૃતિના ઉપયોગાંતરથી તેની સ્થિતિ છે, અને તે ઉપયોગનાં બળને નીત્ય વિચારોથી અદ્વૈતકાળમાં તે વ્યવહાર નિવૃત્ત થઈ શકવા-યોગ્ય છે. તોપણ તેની કેવા પ્રકારે નિવૃત્તિ કરવી, એ હજી વિશેષપણે મારે વિચારવું પડે છે એમ માનું છું, કેમકે વીર્યને વિષે કંઈ પણ મંદ દશા વર્તે છે. તે મંદ દશાનો હેતુ શો ?

ઉદયબળે પ્રાપ્ત થયો એવો પરિચય માત્ર પરિચય, એમ કહેવામાં કંઈ બાધ છે ? તે પરિચયને વિષે વિશેષ અરુચિ રહે છે, તે છતાં તે પરિચય કરવો રહ્યો છે. તે પરિચયનો દોષ કહી શકાય નહીં, પણ નિજદોષ કહી શકાય. અરુચિ હોવાથી ઇન્દ્રિયરૂપ દોષ નહીં કહેતાં ઉદયરૂપ દોષ કહ્યો છે.

[૪૩૮]

૪૦

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૬]

ઘણો વિચાર કરી નીચેનું સમાધાન થાય છે.

એકાંત દ્રવ્ય, એકાંત ક્ષેત્ર, એકાંત કાળ અને એકાંત ભાવરૂપ સંયમ આરાધ્યા વિના ચિત્તની શાંતિ નહીં થાય એમ લાગે છે. એવો નિશ્ચય રહે છે.

તે યોગ હજી કંઈ દૂર સંભાવે છે, કેમકે ઉદયનું બળ જોતાં તે નિવૃત્ત થતાં કંઈક વિશેષ કાળ જશે.

[૪૭૭]

૪૧

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૬૭]

માહ સુદ ૭ શનિવાર — વિક્રમ સંવત ૧૯૫૧ ત્યાર પછી દોઢ વર્ષથી વધારે સ્થિતિ નહીં. અને તેટલા કાળમાં ત્યાર પછી જીવનકાળ શી રીતે વેદવો તે વિચારવાનું બનશે.

[૪૩૯]

૪૨

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૯૮]

અવિ અવ્યવિચારિત્વે દેહમિ, નાચરંતિ મમાદ્યં ।

[૪૪૦]

૪૩

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૦૦]

કામ, માન અને ઉતાવળ એ ત્રણનો વિશેષ સંયમ કરવો ઘટે છે.

[૪૦૧]

૪૪

[તોથનોંધ ૧, પૃ. ૧૦૧]

હે જીવ ! અસારભૂત લાગતા એવા આ વ્યવસાયથી હવે નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

તે વ્યવસાય કરવાને વિષે ગમે તેટલો બળવાન પ્રારબ્ધાદ્ય દેખાતો હોય તોપણ તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

જોકે શ્રી સર્વજ્ઞે એમ કહ્યું છે કે ચૌદમે શુભઠાણે વર્તીતો એવો જીવ પણ પ્રારબ્ધ વેદ્યા વિના સુકૃત થઈ શકે નહીં, તોપણ તું તે ઉદયનો આશ્રયરૂપ હોવાથી નિજ દોષ બાણી તેને અત્યંત તીવ્રપણે વિચારી તેથી નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

કેવળ માત્ર પ્રારબ્ધ હોય, અને અન્ય કર્મદશા વર્તતી ન હોય તો તે પ્રારબ્ધ સહેજે નિવૃત્ત થવા દેવાનું બને છે, એમ પરમ પુરુષે સ્વીકાર્યું છે, પણ તે કેવળ પ્રારબ્ધ ત્યારે કહી શકાય કે જ્યારે પ્રાણીતપર્યંત નિષ્કાલેદદૃષ્ટિ ન થાય, અને તને સર્વ પ્રસંગમાં એમ બને છે, એવું જ્યાં સુધી કેવળ નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી એય એ છે કે, તેને વિષે ત્યાગબુદ્ધિ ભજવી, આ વાત વિચારી હે જીવ ! હવે તું અદ્વૈપકાળમાં નિવૃત્ત થા, નિવૃત્ત !

[૪૪૨]

૪૫

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૦૨]

હે જીવ ! હવે તું સંગનિવૃત્તિરૂપ કાળની પ્રતિજ્ઞા કર, પ્રતિજ્ઞા કર !

કેવળસંગનિવૃત્તિરૂપ પ્રતિજ્ઞાનો વિશેષ અવકાશ જોવામાં ન આવે તો અંશસંગનિવૃત્તિરૂપ એવો આ વ્યવસાય તેને ત્યાગ !

જે જ્ઞાનદશામાં ત્યાગાત્યાગ કંઈ સંભવે નહીં તે જ્ઞાનદશાની સિદ્ધિ છે જોને વિષે એવો તું સર્વસંગત્યાગદશા અદ્વૈપકાળ વેદીશ તો સંપૂર્ણ જગત પ્રસંગમાં વર્તે તોપણ તને બાધરૂપ ન થાય. એ પ્રકાર વર્તે છતે પણ નિવૃત્તિ જ પ્રશસ્ત સર્વજ્ઞે કહી છે, કેમકે ઋષભાદિ સર્વ પરમ પુરુષે છેવટે એમ જ કહ્યું છે.

[૫૦૧]

૪૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૦૩]

સં ૧૯૫૧ ના વૈશાખ સુદ ૫ સોમે સાયંકાળથી પ્રત્યાખ્યાન.

સં ૧૯૫૧ ના વૈશાખ સુદ ૧૪ ભોમે.

[૪૦૮-૩]

૪૭

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૦૫]

ક્ષયોપશમી જ્ઞાન વિકળ થતાં શી વાર ?

[૪૬૩]

૪૮

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૦૬]

“ જેમ નિર્મળતા રે રત્ન સ્ફટિક તણી,
તેમ જ જીવ સ્વભાવ રે;
તે જિન વીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો,
પ્રબળ કષાય અભાવ રે.”

[૧૪૭-૩-૧]

૪૯

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૦૮]

વીતરાગદર્શન.

ઉદ્દેશપ્રકરણ.
સર્વજ્ઞમીમાંસા.
ષટ્દર્શનઅવલોકન.
વીતરાગઅભિપ્રાયવિચાર.
બ્યવહારપ્રકરણ.
મુનિધર્મ.
આગારધર્મ.
મતમતાંતરનિરાકરણ.
ઉપસંહાર.

[૧૪૭-૩-૨]

૫૦

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૧૦]

નવતત્ત્વવિવેચન.
શુષ્કસ્થાનકવિવેચન.
કર્મપ્રકૃતિવિવેચન.
વિચારપદ્ધતિ.
શ્રવણાદિવિવેચન.
ઘોષબીજસંપત્તિ.
જીવાજીવવિભક્તિ.
શુદ્ધાત્મપદભાવના.

[૧૪૭-૩-૩]

૫૧

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૧૧]

અંગ.

ઉપાંગ.

મૂળ.

છેદ.

આગચપ્રકાશિતા ટીકા.

વ્યવહાર હેતુ.
પરમાર્થ હેતુ.
પરમાર્થ ગૌણતાની પ્રસિદ્ધિ.
વ્યવહારવિસ્તારનું પર્યવસાન.
અનેકાંતદ્રષ્ટિ હેતુ.
સ્વગતમતાંતરનિવૃત્તિપ્રયત્ન.
ઉપક્રમ ઉપસંહાર અવિસંધિ.
લોકવર્ણન સ્થૂળત્વ હેતુ.
વર્તમાનકાળે આત્મસાધન ભૂમિકા.
વીતરાગદશનવ્યાખ્યાનો અનુક્રમ.

[૧૪૭-૩-૪]

૫૨
શ્રુણ

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૧૩]

લોકસંસ્થાન ?
ધર્મઅધર્મઅસ્તિકાયરૂપ દ્રવ્ય ?
સ્વાભાવિક અભવ્યત્વ ?
અનાદિ અનંત સિદ્ધિ ?
અનાદિ અનંતનું જ્ઞાન શી રીતે ?
આત્મા સંકેતે વિકાસે ?
સિદ્ધ ભિર્વગ્મન-ચેતન, ખંડવત્ શા માટે નહીં ?
કેવળજ્ઞાનમાં લોકાલોકનું જ્ઞાતૃત્વ શી રીતે ?
લોકસ્થિતિમર્યાદાહેતુ ?
શાશ્વતવસ્તુલક્ષણ ?

ઉત્તર

તે તે સ્થાનવર્તી સૂર્ય ચંદ્રાદિ વસ્તુ,
અથવા નિયમિત ગતિહેતુ ?
દુષમસુષમાદિ કાળ ?
મનુષ્યજીવત્વાદિપ્રમાણ ?
અસિકાયાદિનું નિમિત્તયોગે એકદમ ઉત્પન્ન થવું ?
એક સિદ્ધ ત્યાં અનંત સિદ્ધ અવગાહના ?

[૫૯૯]

૫૩

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૧૪]

હેતુ અવ્યક્તવ્ય ?

એકમાં પર્યવસાન શી રીતે થઈ શકે છે ?

અથવા થતું નથી ?

વ્યવહાર રચના કરી છે એમ કોઈ હેતુથી સિદ્ધ થાય છે ?

[૬૦૦]

૫૪

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૧૫]

સ્વસ્થિતિ-આત્મદશા સંબંધે વિચાર.

તથા તેનું પર્યાવસાન ?

ત્યાર પછી લોકોપકારપ્રવૃત્તિ ?

લોકોપકારપ્રવૃત્તિનું ધોરણ.

વર્તમાનમાં (હાલમાં) કેમ વર્તવું ઉચિત છે ?

[૪૧૬-૨]

૫૫

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૧૭]

આત્મપરિણામની વિશેષ સ્થિરતા થવા વાણી અને કાયાનો સંયમ સઉપયોગપણે કરવો ઘટે છે.

[૬૦૧]

૫૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૧૮]

ત્રણે કાળમાં જે વસ્તુ બાત્યંતર થાય નહીં તેને શ્રી જિન દ્રવ્ય કહે છે.

કોઈ પણ દ્રવ્ય પરપરિણામે પરિણમે નહીં. સ્વપણાનો ત્યાગ કરી શકે નહીં.

પ્રત્યેક દ્રવ્ય (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી) સ્વપરિણામી છે.

નિયત અનાદિ મર્યાદાપણે વર્તે છે.

જે ચેતન છે, તે કોઈ દિવસ અચેતન થાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કોઈ દિવસ ચેતન થાય નહીં.

[૬૦૨]

૫૭

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૨૦]

હે યોગ,

[૬૧૩-૨]

૫૮

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૨૧]

એક ચૈતન્યમાં આ સર્વ શી રીતે ઘટે છે ?

[૪૦૮-૪]

૫૯

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૨૨]

જો આ જીવે તે વિભાવપરિણામ ક્ષીણ ન કર્યાં તો આ જ ભવને વિષે તે પ્રત્યક્ષ દુઃખ વેદશે.

[૬૦૪]

૬૦

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૨૪]

જે જે પ્રકારે આત્માને ચિતન કર્યો હોય તે તે પ્રકારે તે પ્રતિભાસે છે.

વિષયાત્તપણાથી મુઠતાને પામેલી વિચારશક્તિવાળા જીવને આત્માનું નિત્યપણું ભાસતું નથી, એમ ઘણું કરીને દેખાય છે, તેમ થાય છે, તે યથાર્થ છે; કેમકે અનિત્ય એવા વિષયને વિષે આત્મબુદ્ધિ હોવાથી પોતાનું પણ અનિત્યપણું ભાસે છે.

વિચારવાનને આત્મા વિચારવાન લાગે છે. શૂન્યપણે ચિંતન કરનારને આત્મા શૂન્ય લાગે છે, અનિત્યપણે ચિંતન કરનારને અનિત્ય લાગે છે, નિત્યપણે ચિંતન કરનારને નિત્ય લાગે છે.

ચેતનની ઉત્પત્તિના કંઈ પણ સંયોગો દેખાતા નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે. તે ચેતન વિનાશ પામવાનો કંઈ અનુભવ થતો નથી માટે અવિનાશી છે-નિત્ય અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિત્ય છે.

સમયે સમયે પરિણામાંતર પ્રાપ્ત થવાથી અનિત્ય છે.

સ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અયોગ્ય હોવાથી મૂળ દ્રવ્ય છે.

[૬૦૪]

૬૧

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૨૬]

સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે, કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવાયોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

શ્રી જિનને સર્વ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ વીતરાગતા સંભવે છે. પ્રત્યક્ષ તેમનાં વચનનું પ્રમાણ છે માટે. જે કોઈ પુરુષને જેટલે અંશે વીતરાગતા સંભવે છે, તેટલે અંશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે.

સાંખ્યાદિ દર્શને ખંધ મોક્ષની જે જે વ્યાખ્યા ઉપદેશી છે, તેથી બળવાન પ્રમાણસિદ્ધ વ્યાખ્યા શ્રી જિનવીતરાગે કહી છે, એમ બાણું છું.

શંઠ જે જિને દ્વૈતનું નિરૂપણ કર્યું છે, આત્માને ખંડ દ્રવ્યવત્ કહ્યો છે, કર્તા ભોક્તા કહ્યો છે, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને અંતરાયમાં મુખ્ય કારણ થાય એવી પદ્ધતિ વ્યાખ્યા કહી છે, તે જિનની શિક્ષા બળવાન પ્રમાણસિદ્ધ છે એમ કેમ કહી શકાય? કેવળ અદ્વૈત-અને [હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૨૭]

સહજે નિર્વિકલ્પ સમાધિનું કારણ એવો જે વેદાંતાદિ માર્ગ તેનું તે કરતાં અવશ્ય વિશેષ પ્રમાણસિદ્ધપણું સંભવે છે.

હઠ યદ્યપિ એકવાર તમે કહો છો તેમ ગણીએ, પણ સર્વ દર્શનની શિક્ષા કરતાં જિનની કહેલી ખંધ મોક્ષના સ્વરૂપની શિક્ષા જેટલી અવિકળ પ્રતિભાસે છે, તેટલી બીજાં દર્શનની પ્રતિભાસતી નથી. અને જે અવિકળ શિક્ષા તે જ પ્રમાણસિદ્ધ છે.

શંઠ એમ જો તમે ધારો છો તો કોઈ રીતે નિષ્ક્રિયનો સમય નહીં આવે, કેમકે સર્વ દર્શનમાં જે જે દર્શનને વિષે જેની સ્થિતિ છે તે તે દર્શન માટે અવિકળતા માને છે.

હઠ યદ્યપિ એમ હોય તો તેથી અવિકળતા ન ઠરે, જેનું પ્રમાણે કરી અવિકળપણું હોય તે જ અવિકળ ઠરે.

પ્રઠ જે પ્રમાણે કરી તમે જિનની શિક્ષાને અવિકળ બાણો છો તે પ્રકારને તમે કહો; અને જે પ્રકારે વેદાંતાદિનું વિકળપણું તમને સંભવે છે, તે પણ કહો.

[૬૦૫]

૬૨

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૩૦]

પ્રત્યક્ષ અનેક પ્રકારનાં દુઃખને તથા દુઃખી પ્રાણીઓને બોઈને, તેમ જ જગત્પત્ની

વિચિત્ર રચના બાણીને તેમ થવાનો હેતુ શો છે ? તથા તે હુઝનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ? અને તેની નિવૃત્તિ કયા પ્રકારે થઈ શકવા યોગ્ય છે ? તેમ જ જગતની વિચિત્ર રચનાનું અંતસ્સ્વરૂપ શું છે, એ આદિ પ્રકારને વિષે વિચારદશા ઉત્પન્ન થઈ છે જેને એવા મુસુલુ પુરુષ તેમણે, પૂર્વ પુરુષોએ ઉપર કહ્યા તે વિચારો વિષે જે કંઈ સમાધાન આપ્યું હતું, અથવા માન્યું હતું, તે વિચારના સમાધાન પ્રત્યે પણ યથાશક્તિ આલોચના કરી. તે આલોચના કરતાં વિવિધ પ્રકારના મતમતાંતર તથા અભિપ્રાયસંગ્રહો યથાશક્તિ વિશેષ વિચાર કર્યો. તેમ જ નાના પ્રકારના રામાનુજાદિ સંપ્રદાયનો વિચાર કર્યો. તથા વેદાંતાદિ દર્શનોનો વિચાર કર્યો. તે આલોચના વિષે અનેક પ્રકારે તે દર્શનના સ્વરૂપનું મથન કર્યું, અને પ્રસંગે પ્રસંગે મથનની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલું એવું ભૈનદર્શન તે સંગ્રહી ઘણા પ્રકારે જે મથન થયું, તે મથનથી તે દર્શનને સિદ્ધ થવા અર્થે, પૂર્વાપર વિરોધ જેવાં લાગે છે એવાં નીચે લખ્યાં છે તે કારણો દેખાયાં.

[૬૦૬]

૬૩

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૩૨]

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય તથા આકાશાસ્તિકાય અરૂપી છતાં રૂપીને સામર્થ્ય આપે છે, અને એ ત્રણ દ્રવ્ય સ્વભાવપરિણામી કહ્યાં છે, ત્યારે એ અરૂપી છતાં રૂપીને સહાયક કેમ થઈ શકે ?

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એકદ્વેત્રાવગાહી છે, અને પરસ્પર વિરુદ્ધતાવાળા તેના સ્વભાવ છે, છતાં તેમાં વિરોધ, ગતિ પામેલી વસ્તુપ્રત્યે સ્થિતિસહાયકતારૂપે અને સ્થિતિ પામેલી વસ્તુ પ્રત્યે ગતિ સહાયકતારૂપે થઈ શા માટે આવે નહીં ?

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાયની અવગાહના અસુક અમૂર્તાકારે છે, તેમ હોવાને કંઈ રહસ્યાર્થ છે ?

લોકસંસ્થાન સદૈવ એક સ્વરૂપે રહેવામાં કંઈ રહસ્યાર્થ છે ?

એક તારો પણ ઘટવધ થતો નથી, એવી અનાદિસ્થિતિ શા હેતુથી માનવી ?

શાશ્વતપણાની બ્યાખ્યા શું ? આત્મા, કે પરમાણુ કદાપિ શાશ્વત માનવામાં મૂળ દ્રવ્યત્વ કારણ છે; પણ તારા, ચંદ્ર, વિમાનાદિમાં તેવું શું કારણ છે ?

[૬૦૦]

૬૪

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૩૩]

સિદ્ધ આત્મા લોકાલોકપ્રકાશક છે, પણ લોકાલોકવ્યાપક નથી, વ્યાપક તો સ્વઅવગાહના પ્રમાણ છે. જે મનુષ્યદેહે સિદ્ધિ પામ્યા તેના ત્રીભ લાગ જીણે તે પ્રદેશ ઘન છે, એટલે આત્મદ્રવ્ય લોકાલોકવ્યાપક નથી પણ લોકાલોકપ્રકાશક એટલે લોકાલોક સાચક છે, લોકાલોક પ્રત્યે આત્મા જતો નથી, અને લોકાલોક કંઈ આત્મામાં આવતાં નથી, સર્વે પોતપોતાની અવગાહનામાં સ્વસત્તામાં રહ્યાં છે, તેમ છતાં આત્માને તેનું જ્ઞાનદર્શન શી રીતે થાય છે ?

અત્રે જો એવું દૃષ્ટાંત કહેવામાં આવે કે જેમ આરીસામાં વસ્તુ પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ આત્મામાં પણ લોકાલોક પ્રકાશિત થાય છે, પ્રતિબિંબિત થાય છે, તો એ સમાધાન

પણ અવિરોધ દેખાતું નથી, કેમ કે આરીસામાં તો વિસસાપરિણામી પુદ્ગલરશ્મિથી પ્રતિબિંબિત થાય છે.

આત્માનો અશુરુલ્લુ ધર્મ છે, તે ધર્મને દેખતાં આત્મા સર્વ પદાર્થને બાણે છે, કેમકે સર્વ દ્રવ્યમાં અશુરુલ્લુ શુણ્ણ સમાન છે. એમ કહેવામાં આવે છે, ત્યાં અશુરુલ્લુ ધર્મનો અર્થ શું સમજવો ?

[૫૭૨]

૬૫

[હાથનોંધ ૧, મુ. ૧૩૬]

આહારનો જય,
આસનનો જય,
નિદ્રાનો જય,
વાક્રસંયમ,
જિનોપહિષ્ઠ આત્મધ્યાન.

„ આત્મધ્યાન શી રીતે ?

જ્ઞાન પ્રમાણુ ધ્યાન થઈ શકે, માટે જ્ઞાનતારતમ્યતા બોધિએ.

શું વિચારતાં, શું માનતાં, શી દશા થતાં ચોથું શુણ્ણસ્થાનક કહેવાય ?
શાથી ચોથે શુણ્ણસ્થાનકેથી તેરમે શુણ્ણસ્થાનકે આવે ?

[૬૦૮]

૬૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૪૮]

વર્તમાનકાળની પેઠે આ જગત સર્વકાળ છે.

પૂર્વકાળે ન હોય તો વર્તમાનકાળે તેનું હોવું પણ હોય નહીં.

વર્તમાનકાળે છે તો ભવિષ્યકાળમાં તે અત્યંત વિનાશ પામે નહીં.

પદાર્થમાત્ર પરિણામી હોવાથી આ જગત પર્યાયાંતર દેખાય છે; પણ મૂળપણે તેનું સદા વર્તમાનપણું છે.

[૬૦૯]

૬૭

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫૦]

જે વસ્તુ સમયમાત્ર છે, તે સર્વ કાળ છે.

જે ભાવ છે તે છે, જે નથી તે નથી.

જે પ્રકારનો પદાર્થસ્વભાવ વિભાગપૂર્વક સ્પષ્ટ દેખાય છે. જડ સ્વભાવ, ચેતન સ્વભાવ.

[૬૧૦]

૬૮

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫૨]

શુણ્ણાતિશયતા શું ?

તે કેમ આરાધાય ?

કેવળજ્ઞાનમાં અતિશયતા શું ?

તિર્થંકરમાં અતિશયતા શું ? વિશેષ હેતુ શો ?

એ જિનસમ્મત કેવળજ્ઞાન લોકલોકજ્ઞાયક માનીએ તો તે કેવળજ્ઞાનમાં આહાર, નિહાર, વિહારાદિ ક્રિયા શી રીતે સંભવે ?

વર્તમાનમાં તેની આ ક્ષેત્રે અપ્રાપ્તિનો હેતુ શો ?

[૬૧૧]

૬૯

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫૪]

મતિ,
શ્રુત,
અવધિ,
મનઃપર્યવ,
પરમાવધિ,
કેવલ,

[૬૧૨]

૭૦

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫૫]

પરમાવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એ રહસ્ય અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

અનાદિ અનંતકાળનું, અનંત એવા અલોકનું ? ગણિતથી અતીત અથવા અસંખ્યાતથી પર એવો જીવસમૂહ, પરમાણુસમૂહ અનંત છતાં અનંતપણુનો સાક્ષાત્કાર થાય તે ગણિત-તીતપણું છતાં શી રીતે સાક્ષાત્ અનંતપણું જણાય ? એ વિરોધની શાંતિ ઉપર કહ્યાં તે રહસ્યથી થવાયોગ્ય સમભય છે.

વળી કેવળજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ છે, ઉપયોગનો પ્રયોગ કરવો પડતો નથી. સહજ ઉપયોગે તે જ્ઞાન છે; તે રહસ્ય પણ અનુપ્રેક્ષા કરવાયોગ્ય છે.

કેમકે પ્રથમ સિદ્ધ કોણ ? પ્રથમ જીવપર્યાય કયો ? પ્રથમ પરમાણુપર્યાય કયો ? એ કેવળજ્ઞાનગોચર પણ અનાદિ જ જણાય છે; અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન તેની આદિ પામતું નથી, અને કેવળજ્ઞાનથી કંઈ છાનું નથી એ એ વાત પરસ્પર વિરોધી છે, તેનું સમાધાન પરમાવધિની અનુપ્રેક્ષાથી તથા સહજ ઉપયોગની અનુપ્રેક્ષાથી સમભવાયોગ્ય રસ્તો દેખાય છે.

[૬૧૩]

૭૧

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫૭]

કંઈ પણ છે ?

શું છે ?

શા પ્રકારે છે ?

જાણવાયોગ્ય છે ?

જાણવાનું કળ શું છે ?

અંધનો હેતુ શો છે ?

પુદ્ગલનિમિત્ત અંધ કે જીવના દોષથી અંધ ?

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫૭]

જે પ્રકારે માનો તે પ્રકારે બંધ ન ટાળી શકાય એવો સિદ્ધ થાય છે; માટે મોક્ષ-પદની હાનિ થાય છે. તેનું નાસ્તિત્વ ઠરે છે

અમૂર્તતા તે કંઈ વસ્તુતા કે અવસ્તુતા ?

અમૂર્તતા જો વસ્તુતા તો કંઈ મહત્ત્વવાન કે તેમ નહીં ?

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫૮]

મૂર્ત એવાં પુદ્ગલનો અને અમૂર્ત એવા જીવનો સંયોગ કેમ થટે ?

ધર્મ, અધર્મ અને જીવ દ્રવ્યનું ક્ષેત્રવ્યાપીપણું જે પ્રકારે જિન કહે છે તે પ્રમાણે માનતાં તે દ્રવ્ય ઉત્પન્નસ્વભાવીવત્ સિદ્ધ થવા જાય છે, કેમકે મધ્યમપરિણામીપણું છે.

ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ વસ્તુ દ્રવ્યપણે એક જાતિ અને શુણ્ણપણે ભિન્ન જાતિ એમ માનવાયોગ્ય છે, કે દ્રવ્યતા પણ ભિન્ન ભિન્ન માનવાયોગ્ય છે ?

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૫૬]

દ્રવ્ય એટલે શું ? શુણ્ણપર્યાયવિના તેનું બીજું શું સ્વરૂપ છે ?

કેવળજ્ઞાન સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવનું જ્ઞાયક ઠરે તો સર્વ વસ્તુ નિયત મર્યાદામાં આવી જાય, અનંતપણું ન ઠરે, કેમકે અનંતપણું અનાદિપણું સમજ્યુ જતુ નથી, અર્થાત્ કેવળજ્ઞાનમાં તેનું કયી રીતે પ્રતિભાસનું થાય ? તેનો વિચાર અચાળર બધ જોસતો નથી.

[૧૧૪]

૭૨

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૬૨]

જેને જૈન સર્વપ્રકાશતા કહે છે, તેને વેદાંત સર્વવ્યાપકતા કહે છે.

દ્રષ્ટ વસ્તુપરથી અદ્રષ્ટનો વિચાર અનુસંધાન કરવો થટે.

જિનને અભિપ્રાયે આત્મા માનતાં અત્ર લખ્યા છે તે પ્રસંગોપ્રત્યે વધારે વિચાર કરવો—

૧. અસંખ્યાત પ્રદેશનું મૂળ પરિમાણ.

૨. સંકેત, વિકાસ થઈ શકે એવો આત્મા માન્યો છે તે સંકેત, વિકાસ અરૂપીને વિષે હોવાયોગ્ય છે ? તથા કેવા પ્રકારે હોવાયોગ્ય છે ?

૩. નિગોદ અવસ્થા વિષે વિશેષ કારણ કંઈ છે ?

૪. સર્વ દ્રવ્યક્ષેત્રાદિની પ્રકાશતા તે રૂપ કેવળજ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છે, કે સ્વસ્વ-રૂપાવસાન નિજજ્ઞાનમય કેવળજ્ઞાન છે ?

૫. આત્મામાં યેજો વિપરિણામ છે ? સ્વભાવે વિપરિણામ છે ? વિપરિણામ આત્માની મૂળ સત્તા છે ? સંયોગી સત્તા છે ? તે સંત્તાનું કયુ દ્રવ્ય મૂળ કારણ છે ?

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૬૩]

૬. હીનાધિક અવસ્થા ચેતન પામે તેને વિષે કંઈ વિશેષ કારણ છે ? સ્વસ્વભાવનું ? પુદ્ગલસંયોગનું કે તેથી વ્યતિરિક્ત ?

૭. જે પ્રમાણે મોક્ષપદે આત્મતા પ્રગટે તે પ્રમાણે મૂળ દ્રવ્ય માનીએ તો લોકવ્યાપક-પ્રમાણ આત્મા ન થવાનું કારણ શું ?

૮. જ્ઞાન શુણ્ણ અને આત્મા શુણ્ણ એ ઘટના ઘટાવવા જતાં આત્મા કથંચિત્ જ્ઞાન-વ્યતિરિક્ત માનવો તે કેવી અપેક્ષાએ ? જડત્વભાવે કે અન્યશુણ્ણ અપેક્ષાએ ?

૬. મધ્યમ પરિણામવાળી વસ્તુનું નિત્યપણું શી રીતે સંભવે છે ?

૧૦. શુદ્ધચેતનમાં અનેકની સંખ્યાનો ભેદ શા કારણે ઘટે છે ?

૧૧.

[૧૪૭-૨]

૭૩

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૬૫]

જેનાથી માર્ગ પ્રવર્ત્યા છે, એવા મોટા પુરુષના વિચાર, બળ, નિર્ભયતાદિ શુભો પણ મોટા હતા.

એક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જે પરાક્રમ ઘટે છે, તે કરતાં અપૂર્વ અભિપ્રાય સહિત ધર્મસંતતિ પ્રવર્તવામાં વિશેષ પરાક્રમ ઘટે છે.

તથાદૃષ્ટ શક્તિ થોડા વખત પૂર્વ અત્ર જણાતી હતી, તેમાં હાલ વિકળતા નોવામાં આવે છે તેનો હેતુ શેા હોવો ભેદીએ તે વિચારવા યોગ્ય છે.

દર્શનની રીતે આ કાળમાં ધર્મ પ્રવર્તે એથી જીવોનું કલ્યાણ છે કે સંપ્રદાયની રીતે પ્રવર્તે તો જીવોનું કલ્યાણ છે તે વાત વિચારવાયોગ્ય છે.

સંપ્રદાયની રીતે ઘણા જીવોને તે માર્ગ ગ્રહણ થવા યોગ્ય થાય, દર્શનની રીતે વિરલ જીવોને ગ્રહણ થાય.

જો જીનને અભિમતે માર્ગ નિરૂપણ કરવા યોગ્ય ગણવામાં આવે, તો તે સંપ્રદાયના પ્રકારે નિરૂપણ થવો વિશેષ અસંભવિત છે, કેમકે તેની રચનાનું સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપ થવું કઠણ છે.

દર્શનની અપેક્ષાએ કોઈક જીવને ઉપકારી થાય એટલેા વિરોધ આવે છે.

[૧૪૭-૨-૨]

૭૪

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૬૬]

જે કોઈ મોટા પુરુષ થયા છે તેઓ પ્રથમથી સ્વસ્વરૂપ (નિજશક્તિ) સમજી શકતા હતા, અને ભાવિમહત્કાર્યનાં બીજને પ્રથમથી અન્યક્ષતપણે વાળ્યા રહેતા હતા અથવા સ્વાચરણ અવિરોધ જેવું રાખતા હતા.

અત્રે તે પ્રકાર વિશેષ વિરોધમાં પડ્યો હોય એમ દેખાય છે. તે વિરોધનાં કારણો પણ અત્રે લખ્યાં છે.

૧. અનિર્ણયથી—

૨. વિશેષ સંસારીની રીતિ જેવો બ્યવહાર વર્તતો હોવાથી.

૩. પ્રહાયર્થનું ધારણ.

[૬૫૪]

૭૫

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૬૭]

સોહં (મહાપુરુષોએ આશ્રયકારક ગવેષણા કરી છે.)

કલ્પિત પરિણતિથી જીવને વિરમવું આટલું બધું કઠણ થઈ પડ્યું છે તેનેા હેતુ શેા હોવો ભેદીએ ?

આત્માના ધ્યાનનો મુખ્ય પ્રકાર કયો કહી શકાય ?

તે ધ્યાનનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

આત્માનું સ્વરૂપ શા પ્રકારે ?

કેવળજ્ઞાન જિનાગમમાં પ્રકૃત્યુ છે તે યથાયોગ્ય છે, કે વેદાંતે પ્રકૃત્યુ છે તે યથાયોગ્ય છે ?

[૬૫૫]

૭૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૬૯]

પ્રેરણાપૂર્વક સ્પષ્ટ ગમનાગમન ક્રિયા આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણપણા માટે વિશેષ વિચાર્યોગ્ય છે.

પ્ર૦-પરમાણુ એકપ્રદેશાત્મક આકાશ અનંતપ્રદેશાત્મક માનવામાં જે હેતુ છે, તે હેતુ આત્માના અસંખ્યાતપ્રદેશપણા માટે યથાતથ્ય સિદ્ધ થતો નથી, મધ્યમ પરિણામી વસ્તુ અનુત્પન્ન જોવામાં આવતી નથી માટે.

ઉ૦-

[૬૫૬]

૭૭

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૬૯]

અમૂર્તપણાની વ્યાખ્યા શું ?

અનંતપણાની વ્યાખ્યા શું ?

આકાશનું અવગાહકધર્મપણું શા પ્રકારે ?

મૂર્તામૂર્તનો બંધ આજ થતો નથી તો અનાદિથી કેમ થઈ શકે ? વસ્તુસ્વભાવ એમ અન્યથા કેમ માની શકાય ?

ક્રોધાદિભાવ છવમાં પરિણામીપણું છે, વિષત્પણું છે ?

પરિણામીપણું જો કહીએ તો સ્વાભાવિક ધર્મ થાય, સ્વાભાવિક ધર્મનું ટળવાપણું કયાંય અનુભૂત થતું નથી.

વિષત્પણું જો જણીએ તો સાક્ષાત્ બંધ જે પ્રકારે જિન કહે છે, તે પ્રમાણે માનતાં વિરોધ આવવો સંભવે છે.

[૬૫૭-૧]

૭૮

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૭૦]

જિનને અભિમત કેવળદર્શન અને વેદાંતને અભિમત બ્રહ્મ એમાં ભેદ શો છે ?

[૬૫૭-૨]

૭૯

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૭૧]

જિનને અભિમતે.

આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશી, (?) સંકેતવિકાસનું ભાજન, અરૂપી, લોકપ્રમાણ પ્રદેશાત્મક.

[૬૫૮]

૮૦

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૭૧]

જિન.

મધ્યમ પરિણામનું નિત્યપણું, ક્રોધાદિનું પારિણામિકપણું (?) આત્મામાં કેમ ઘટે ? કમ બંધનો હેતુ આત્મા કે પુદ્ગલ, કે ઉભય કે કંઈ એથી પણ અન્ય પ્રકાર ? સુક્રિતામાં આત્મધન ? દ્રવ્યનું શુભ્રથી અતિરિક્તપણું શું ? બધા શુભ્ર મળી એક દ્રવ્ય કે તે વિના ધીલ્લું દ્રવ્યનું

કંઈ વિશેષ સ્વરૂપ છે ? સર્વ દ્રવ્યનું વસ્તુત્વ, શુણ્ણ બાદ કરી વિચારીએ તો એક છે કે કેમ ? આત્મા શુણ્ણ જ્ઞાન શુણ્ણ એમ કહેવાથી કથંચિત્ આત્માનું જ્ઞાનરહિતપણું ખરું કે નહીં ? જો જ્ઞાનરહિતઆત્મપણું સ્વીકારીએ તો, જડ બને ? આરિત્ર, વીર્યાદિ શુણ્ણ કહીએ તો જ્ઞાનથી તેનું જુદાપણું હોવાથી તે જડ કરે તેનું સમાધાન શા પ્રકારે થટે છે ? અભવ્યત્વ પારિણામિકભાવે શા માટે થટે ? ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને જીવ દ્રવ્યદ્વિયો જોઇએ તો એક વસ્તુ ખરી કે નહીં ? દ્રવ્યપણું શું ? ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, અને આકાશનું સ્વરૂપ વિશેષ શી રીતે પ્રતિપાદન થઈ શકે છે ? લોક અસંખ્યપ્રદેશી અને દ્વીપ સમુદ્ર અસંખ્યાતા તે આદિ વિરોધનું સમાધાન શા પ્રકારે છે ? આત્મામાં પારિણામિકતા ? સુક્તિમાં પણ સર્વ પદાર્થનું પ્રતિભાસનું ? અનાદિ અનંતનું જ્ઞાન કયા પ્રકારે થવા યોગ્ય છે ?

[૬૫૬]

૮૧

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૭૩]

વેદાંત.

આત્મા એક, અનાદિ માયા, બંધમોક્ષનું પ્રતિપાદન એ તમે કહો છો એમ થટી શકાતાં નથી ?

આનંદ અને ચૈતન્યમાં શ્રી કપિલદેવજીએ વિરોધ કહ્યો છે તેનું શું સમાધાન છે ? યથાયોગ્ય સમાધાન વેદાંતમાં જોવામાં આવતું નથી.

આત્મા નાના વિના બંધ, મોક્ષ હોવા યોગ્ય જ નથી. તે તો છે, એમ છતાં કલ્પિત કહેવાથી પણ ઉપદેશાદિ કાર્ય કરવા યોગ્ય કરતાં નથી.

[૬૬૦-૩]

૮૨

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૭૪]

જૈનમાર્ગ

૧. લોકસંસ્થાન.

૨. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ દ્રવ્ય.

૩. અરૂપીપણું.

૪. સુષમ દુષમાદિકાળ.

૫. તે તે કાળે ભારતાદિની સ્થિતિ, મનુષ્ય જિંચત્વાદિપ્રમાણ.

૬. નિગોહ સૂક્ષ્મ.

૭. ભવ્ય, અભવ્ય નામે બે પ્રકારે જીવ.

૮. વિભાવદશા, પારિણામિક ભાવે.

૯. પ્રદેશ અને સમય તેનું બ્યાવહારિક પારમાર્થિક કંઈ સ્વરૂપ.

૧૦. શુણ્ણસમુદાયથી જુદું કંઈ દ્રવ્યત્વ.

૧૧. પ્રદેશસમુદાયનું વસ્તુત્વ.

૧૨. રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શથી જુદું એવું કંઈ પણ પરમાણુપણું.

૧૩. પ્રદેશનું સંકેત્યાત્મ, વિકાસાત્મ.

૧૪. તેથી ઘનપણું કે પાતળાપણું.

૧૫. અસ્પર્શગતિ.

૧૬. એક સમય અત્ર અને સિદ્ધક્ષેત્ર હોવાપણું. - અથવા તે જ સમયે લોકાંતરગમન.

૧૭. સિદ્ધસંબંધી અવગાહ.

૧૮. અવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવળની વ્યાવહારિક પારમાર્થિક કંઈ વ્યાખ્યા; -
જીવની અપેક્ષા તથા દેશ્ય પદાર્થની અપેક્ષાએ.

[હાથનોંધ ૧ પૃ. ૧૭૫]

‘મતિશ્રુતની વ્યાખ્યા-તે પ્રકારે.’

૧૯. કેવળજ્ઞાનની બીજી કંઈ વ્યાખ્યા.

૨૦. ક્ષેત્રપ્રમાણની બીજી કંઈ વ્યાખ્યા.

૨૧. સમસ્ત વિશ્વનો એક અદ્વૈત તત્ત્વ પર વિચાર.

૨૨. કેવળજ્ઞાન વિના જીવસ્વરૂપનું બીજા કોઈ જ્ઞાને અહંભુ પ્રત્યક્ષપણે.

૨૩. વિભાવનું ઉપાદાનકારણ.

૨૪. તેમ તથાપ્રકારનો સમાધાન યોગ્ય કોઈ પ્રકાર.

૨૫. આ કાળને વિષે દશ યોલનું વ્યવચ્છેદપણું, તેનો અન્ય કંઈ પણ પરમાર્થ.

૨૬. બીજભૂત અને સ્વપૂર્ણ એમ કેવળજ્ઞાન બે પ્રકારે.

૨૭. વીર્યાદિ આત્મશુભ ગણ્યા છે તેમાં ચેતનપણું.

૨૮. જ્ઞાનથી ભૂદ્ધં એવું આત્મત્વ.

૨૯. જીવનો સ્પષ્ટ અનુભવ થવાના ધ્યાનના મુખ્ય પ્રકાર, વર્તમાનકાળને વિષે.

૩૦. તેમાં પણ સર્વોત્કૃષ્ટ મુખ્ય પ્રકાર.

૩૧. અતિશયનું સ્વરૂપ.

૩૨. હ્રિષ્ણિ (કેટલીક) અદ્વૈતતત્ત્વ માનતાં સિદ્ધ થાય એવી માન્ય છે.

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૭૬]

૩૩. લોકદર્શનનો મુગમ ભાગ - વર્તમાનકાળે કંઈ પણ.

૩૪. દેહાંતદર્શનનો મુગમ ભાગ - વર્તમાનકાળે.

૩૫. સિદ્ધત્વપર્યાય સાદિ અનંત, અને શોક્ષ અનાદિ અનંત૦

૩૬. પરિણામી પદાર્થ, નિરંતર સ્વાકારપરિણામી હોય તોપણ અવ્યવસ્થિત પરિણામીપણું અનાદિથી હોય તે કેવળજ્ઞાનને વિષે હાસ્યમાન પદાર્થને વિષે શી રીતે ઘટમાન ?

[૬૯૦-૪]

૯૩

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૮૦]

૧ કર્મવ્યવસ્થા.

૨ સર્વજ્ઞતા.

૩ પારિણામિકતા.

૪ નાના પ્રકારના વિચાર અને સમાધાન.

૫ અન્યથી ન્યૂન પરાભવતા.

૬ જ્યાં જ્યાં અન્ય વિકળ છે ત્યાં ત્યાં અવિકળ આ, વિકળ દેખાય ત્યાં અન્યનું કવચિત્ અવિકળપણું - નહીં તો નહીં.

[૫૭૦]

૮૪

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૮૧]

મોહમયી શ્વેતસંબંધી ઉપાધિ પરિત્યાગવાને આઠ મહિતા અને દશ દિવસ ખાકી છે; અને તે પરિત્યાગ થઈ શકવા યોગ્ય છે.

ખીજે શ્વેતે ઉપાધિ (વ્યાપાર) કરવાના અભિપ્રાયથી મોહમયી શ્વેતની ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાનો વિચાર રહે છે, એમ નથી.

પણ જ્યાં સુધી સર્વસંગપરિત્યાગરૂપ યોગ નિરાવરણ થાય નહીં ત્યાં સુધી જે ગૃહાશ્રમ વર્તે તે ગૃહાશ્રમમાં કાળ વ્યતીત કરવા વિષેનો વિચાર કર્તવ્ય છે. શ્વેતનો વિચાર કર્તવ્ય છે. જે વ્યવહારમાં વર્તેલું તે વ્યવહારનો વિચાર કર્તવ્ય છે, કેમ કે પૂર્વાપર અવિરોધપણું નહીં તો રહેલું કંઠણ છે.

[૫૭૧]

૮૫

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૮૨]

ભૂ:—

બ્રહ્મ.

સ્થાપના:—

ધ્યાન.

મુખ:—

યોગબળ.

બ્રહ્મબ્રહ્મણ.

નિર્ગૂણાદિ સંગ્રહાય.

ધ્યાન.

નિરૂપણ.

યોગબળ.

ભૂ, સ્થાપના, મુખ.

સર્વદર્શન અવિરોધ.

સ્વાયુ-સ્થિતિ.

આત્મબળ.

[૫૦૨-૨]

૮૬

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૮૩]

સો ધમ્મો જથ્થ દયા દસદ દોસા ન જસસ સો દેવો;
સો હુ શુરુ જો નાળી આરંભપરિગઢા ચિરઓ.

[૪૫૬]

૮૭

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૮૭]

અક્રિયનપણાથી વિચરતાં એકાંત મૌનથી જિનસદૃશ ધ્યાનથી તન્મયાત્મસ્વરૂપ એવો ક્યારે થઈશે ?

[૪૬૦]

૮૮

[હાથનોંધ ૧, પૃ. ૧૯૫]

એક વાર વિશ્લેષ શરૂઆત વિના બહુ સમીપ આવી શકવા યોગ્ય અપૂર્વ સંયમ પ્રગટશે નહીં. કેમ, ક્યાં સ્થિતિ કરીએ ?

હાથનોંધ ૨ ૭

[૪૪૬-૨] ૧ [હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩]

સાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનનો આત્યંતિક અભાવ કરી જે સહજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિત થયા તે સ્વરૂપ અમારું સ્મરણ, ધ્યાન અને પામવા યોગ્ય સ્થાન છે.

[૪૪૬-૩] ૨ [હાથનોંધ ૨, પૃ. ૫]

સર્વજ્ઞપદનું ધ્યાન કરો.

[૭૩૯] ૩ [હાથનોંધ ૨, પૃ. ૭]

શુદ્ધ ચૈતન્ય

અનંત આત્મદ્રવ્ય

કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ

શક્તિરૂપે

તે

જેને સંપૂર્ણ વ્યક્ત થયું છે, તથા વ્યક્ત થવાનો

જે પુરુષો માર્ગ પામ્યા છે તે પુરુષોને

આત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

[૬૬૬] ૪ [હાથનોંધ ૨, પૃ. ૯]

નમો જિણાણું જિહ્વાવાણું.

જિનતત્ત્વસંક્ષેપ.

અનંત અવકાશ છે.

તેમા જડ ચેતનાત્મક વિશ્વ રહ્યું છે.

વિશ્વમર્યાદા એ અમૂર્ત દ્રવ્યથી છે.

જેને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એવી સંજ્ઞા છે.

જીવ અને પરમાણુપુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે.

સર્વ દ્રવ્ય દ્રવ્યત્વે શાશ્વત છે.

અનંત જીવ છે.

અનંત અનંત પરમાણુપુદ્ગલ છે.

ધર્માસ્તિકાય એક છે.

અધર્માસ્તિકાય એક છે.

આકાશાસ્તિકાય એક છે.

કાળ દ્રવ્ય છે.

વિશ્વપ્રમાણુ ક્ષેત્રાવગાહ કરી શકે એવો એકેક જીવ છે.

[૪૨૨-૨]

૫

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૧૩]

નમો જિણાણું જિહલવાણું

જેની પ્રત્યક્ષ દશા જ બોધરૂપ છે, તે મહત્પુરુષને ધન્ય છે.

જે મતભેદે આ જીવ ગ્રહાયો છે, તે જ મતભેદ જ તેના સ્વરૂપને મુખ્ય આવરણ છે.

વીતરાગપુરુષના સમાગમ વિના, ઉપાસના વિના, આ જીવને મુમુક્ષુતા કેમ ઉત્પન્ન થાય ? સમ્યક્જ્ઞાન કયાંથી થાય ? સમ્યક્દર્શન કયાંથી થાય ? સમ્યક્ચારિત્ર કયાંથી થાય ? કેમ કે એ ત્રણે વસ્તુ અન્ય સ્થાનકે હોતી નથી.

વીતરાગપુરુષના અભાવ જોવો વર્તમાનકાળ વર્તે છે.

હે મુમુક્ષુ ! વીતરાગપદ વારંવાર વિચાર કરવા યોગ્ય છે, ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.

[૬૬૧]

૬

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૧૫]

જીવને બંધનના મુખ્ય હેતુ બે :

રાગ અને દ્વેષ.

રાગને અભાવે દ્વેષનો અભાવ થાય.

રાગનું મુખ્યપણું છે.

રાગને લીધે જ સંયોગમાં આત્મા તન્મયવૃત્તિમાન છે.

તે જ કર્મ મુખ્યપણે છે.

જેમ જેમ રાગદ્વેષ મંદ, તેમ તેમ કર્મબંધ મંદ અને જેમ જેમ રાગદ્વેષ તીવ્ર, તેમ તેમ કર્મબંધ તીવ્ર. રાગદ્વેષનો અભાવ ત્યાં કર્મબંધનો સાંપરણિક અભાવ.

રાગદ્વેષ થવાનું મુખ્ય કારણ—

મિથ્યાત્વ એટલે

અસમ્યક્દર્શન છે.

સમ્યક્જ્ઞાનથી સમ્યક્દર્શન થાય છે.

તેથી અસમ્યક્દર્શન નિવૃત્તિ પામે છે.

તે જીવને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટે છે,

જે વીતરાગદશા છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગદશા જેને વર્તે છે તે ચરમશરીરી બાણીએ છીએ.

[૪૫૫-૨]

૭

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૧૭]

હે જીવ ! સ્થિર દષ્ટિથી કરીને તું અંતરંગમાં બે, તો સર્વ પરદ્રવ્યથી મુક્ત એવું તારું સ્વરૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે.

હે જીવ ! અસમ્યક્દર્શનને લીધે તે સ્વરૂપ તને ભાસતું નથી. તે સ્વરૂપમાં તને શંકા છે, બ્યામોહ અને ભય છે.

સમ્યક્દર્શનનો યોગ પ્રાપ્ત કરવાથી તે અભાસનાદિની નિવૃત્તિ થશે.

હે સમ્યક્દર્શની ! સમ્યક્ચારિત્ર જ સમ્યક્દર્શનનું કૃણ ઘટે છે, માટે તેમાં અપ્રમત્ત થા. જે પ્રમત્તભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તે કર્મબંધની તને સુપ્રતીતિનો હેતુ છે.

હે સમ્યક્ચારિત્રી ! હવે શિથિલપણું ઘટતું નથી. ઘણો અંતરાય હોતો તે નિવૃત્ત થયો, તો હવે નિરંતરાય પદમાં શિથિલતા શા માટે કરે છે ?

[૫૫૫]

૮

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૨૧]

દુઃખનો અભાવ કરવાને સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

દુઃખનો આત્મતિક અભાવ કેમ થાય ? તે નહીં જણાવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય તે માર્ગને દુઃખથી મુકાવાનો ઉપાય જીવ સમજે છે.

જન્મ, જરા, મરણ સુખ્યપણે દુઃખ છે. તેનું બીજ કર્મ છે. કર્મનું બીજ રાગદ્વેષ છે, અથવા આ પ્રમાણે પાંચ કારણ છે.

મિથ્યાત્વ

અવિરતિ

પ્રમાદ

કષાય

યોગ

પહેલા કારણનો અભાવ થયે બીજનો અભાવ, પછી ત્રીજનો, પછી ચોથાનો, અને છેવટે પાંચમા કારણનો જોમ અભાવ થવાનો ક્રમ છે.

મિથ્યાત્વ મુખ્ય મોહ છે.

અવિરતિ ગૌણ મોહ છે.

પ્રમાદ અને કષાય અવિરતિમાં અંતર્ભાવી શકે છે. યોગ સહચારીપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ચારે વ્યતીત થયા પછી પણ પૂર્વહેતુથી યોગ હોઈ શકે.

[૮૩૩-૨]

૯

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૨૫]

હે મુનિઓ ! જ્યાં સુધી કેવળ સમવસ્થાનરૂપ સહજ સ્થિતિ સ્વાભાવિક ન થાય ત્યાં સુધી તમે ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો.

જીવ કેવળ સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય ત્યાં કંઈ કરવું રહ્યું નથી.

જ્યાં જીવનાં પરિણામ વર્ધમાન, હ્રીયમાન થયા કરે છે ત્યાં ધ્યાન કર્તવ્ય છે. અર્થાત્ ધ્યાનલીનપણે સર્વ બાહ્યદ્રવ્યના પરિચયથી વિરામ પામી નિજસ્વરૂપના લક્ષમાં રહેવું ઉચિત છે.

ઉદયના ધક્કાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી જાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ઘણી ત્વરાથી કરવું.

વચ્ચેના અવકાશમાં સ્વાધ્યાયમાં લીનતા કરવી. સર્વ પરદ્રવ્યમા એક સમય પણ ઉપયોગ સંગ ન પામે એવી દશાને જીવ જાગે ત્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય.

[૬૮૯]

૧૦

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૨૭]

એકાંત આત્મધૃતિ.

એકાંત આત્મા.

કેવળ એક આત્મા.

કેવળ એક આત્મા જ.

કેવળ માત્ર આત્મા.

કેવળ માત્ર આત્મા જ.

આત્મા જ.

શુદ્ધાત્મા જ.

સહજાત્મા જ.

નિર્નિકલ્પ, શબ્દાતીત સહજ સ્વરૂપ આત્મા જ.

[૭૬૮]

૧૧

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૨૬]

૭-૧૨-૫૪^૧

૩૧-૧૧-૨૨

આમ કાળ વ્યતીત થવા દેવો યોગ્ય નથી. સમયે સમય આત્મોપયોગે ઉપકારી કરીને નિવૃત્ત થવા દેવા યોગ્ય છે.

અહો આ દેહની રચના ! અહો ચેતન ! અહો તેનું સામર્થ્ય ! અહો જ્ઞાની ! અહો તેની ગવેષણા ! અહો તેમનું ધ્યાન ! અહો તેમની સમાધિ ! અહો તેમનો સંયમ ! અહો તેમનો અપ્રમત્તભાવ ! અહો તેમની પરમ ભગૃતિ ! અહો તેમનો વીતરાગ સ્વભાવ ! અહો તેમનું નિરાવરણ જ્ઞાન ! અહો તેમના યોગની શાંતિ ! અહો તેમના વચનાદિ યોગનો ઉદય !

હે આત્મા ! આ બધું તને સુપ્રતીત થયું છતાં પ્રમત્તભાવ કેમ ? મંદ પ્રયત્ન કેમ ? જઘન્યમંદ ભગૃતિ કેમ ? શિથિલતા કેમ ? મૂંઝવણ કેમ ? અંતરાયનો હેતુ શો ?

અપ્રમત્ત થા, અપ્રમત્ત થા.

પરમ ભગૃત સ્વભાવ ભજ, પરમ ભગૃત સ્વભાવ ભજ.

[૭૬૯]

૧૨

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩૦]

તીવ્ર વૈરાગ્ય, પરમ આજ્ઞા, બાહ્યાસ્થંતર ત્યાગ.

આહારનો જય.

આસનનો જય.

નિદ્રાનો જય.

૧. સંવત ૧૯૫૪, (૧૨) આસો સુદ ૭: ૩૧મું વર્ષ, ૧૧મો અહિનો, બાવીસમો દિવસ. (જન્મ-તિથિ સં. ૧૯૨૪, કાર્તિક શુ. ૧૫ હોવાથી સં. ૧૯૫૪ આસો સુદ ૭મે ૩૧મું વર્ષ, ૧૧ માસ અને ૨૨મો દિવસ આવે છે.)

યોગનો જથ્થો
આરંભપરિણામવિરતિ.
બ્રહ્મચર્ય પ્રત્યે પ્રતિનિવાસ.
એકાંતવાસ.
અષ્ટાંગયોગ.
સર્વશુદ્ધિ.
આત્મ ઇહા.
આત્મોપયોગ.
મૂળ આત્મોપયોગ.
અપ્રમત્ત ઉપયોગ
કેવળ ઉપયોગ.
કેવળ આત્મા.
અચિંત્ય સિદ્ધસ્વરૂપ.

[૭૭૦]

૧૩

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩૧]

જિનચૈતન્યપ્રતિમા.
સર્વાંગસંયમ.
એકાંત સ્થિર સંયમ.
એકાંત શુદ્ધ સંયમ.
કેવળ બાહ્યભાવ નિરપેક્ષતા.
આત્મતત્ત્વવિચાર
જગતતત્ત્વવિચાર.
જિનદર્શનતત્ત્વવિચાર.
બીજાદર્શનતત્ત્વવિચાર.
ધર્મસુગમતા.
લોકાનુબંધ.
યથાસ્થિત શુદ્ધ સનાતન
સર્વોત્કૃષ્ટ જયવંત
ધર્મનો ઉદય.

સમાધાન.

પદ્ધતિ.

વૃત્તિ.

[૭૭૧]

૧૪

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩૨]

સ્વપર પરમોપકારક પરમાર્થમય સત્યધર્મ જયવંત વર્તો.
આશ્ચર્યકારક લેદ પડી ગયા છે.
ખંડિત છે.

સંપૂર્ણ કરવાનું સાધન દુર્ગમ્ય દેખાય છે.

તે પ્રભાવને વિષે મહત્ અંતરાય છે.

દેશકાળાદિ ધણા પ્રતિકૂળ છે.

વીતરાગોનો મત લોકપ્રતિકૂળ થઈ પડ્યો છે.

રૂઢિથી જે લોકો તેને માને છે તેના લક્ષમાં પણ તે સુઅતીત જણાતો નથી, અથવા અન્યમતને વીતરાગોનો મત સમજી પ્રવર્તે જાય છે.

થથાર્થ વીતરાગોનો મત સમજવાની તેમનામાં યોગ્યતાની ઘણી ખામી છે.

દષ્ટિરાગનું પ્રમળ રાજ્ય વર્તે છે.

વેવાદિ વ્યવહારમાં મોટી વિટંબના કરી મોક્ષમાર્ગનો અંતરાય કરી બેઠા છે.

તુચ્છ પામર પુરુષો વિરાધક વૃત્તિના ધણી અગ્રભાગે વર્તે છે.

કિંચિત્ સત્ય બહાર આવતાં પણ તેમને પ્રાણઘાતતુલ્ય દુઃખ લાગતું હોય એમ દેખાય છે.

[૭૭૨]

૧૫

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩૪]

ત્યારે તમે શા માટે તે ધર્મનો ઉદ્ધાર ઇચ્છો છો ?

પરમ કારુણ્યસ્વભાવથી.

તે સદ્ધર્મ પ્રત્યેની પરમ ભક્તિથી.

[૫૪૬]

૧૬

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩૫]

એવંભૂત દષ્ટિથી ઋજુસૂત્ર સ્થિતિ કર.

ઋજુસૂત્ર દષ્ટિથી એવંભૂત સ્થિતિ કર.

નૈગમ દષ્ટિથી એવંભૂત પ્રાપ્તિ કર.

એવંભૂત દષ્ટિથી નૈગમ વિશુદ્ધ કર.

સંગ્રહ દષ્ટિથી એવંભૂત થા.

એવંભૂત દષ્ટિથી સંગ્રહ વિશુદ્ધ કર.

વ્યવહાર દષ્ટિથી એવંભૂત પ્રત્યે જા.

એવંભૂત દષ્ટિથી વ્યવહાર વિનિવૃત્ત કર.

શબ્દ દષ્ટિથી એવંભૂત પ્રત્યે જા.

એવંભૂત દષ્ટિથી શબ્દ નિર્વિકલ્પ કર.

સમભિરૂઢ દષ્ટિથી એવંભૂત અવલોક.

એવંભૂત દષ્ટિથી સમભિરૂઢ સ્થિતિ કર.

એવંભૂત દષ્ટિથી એવંભૂત થા.

એવંભૂત સ્થિતિથી એવંભૂત દષ્ટિ શમાવ.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.

[૬૯૯]

૧૭

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩૭]

હું અસંગ શુદ્ધચેતન છું.

વચનાતીત નિર્વિકલ્પ

એકાંત શુદ્ધ

અનુભવસ્વરૂપ છું.

હું પરમ શુદ્ધ, અખંડ ચિદ્રૂપાતુ છું.

અચિદ્રૂપાતુના સંયોગરસનો આ આભાસ તો જુઓ !

આશ્ચર્યવત્, આશ્ચર્યરૂપ, ઘટના છે.

કંઈ પણ અન્ય વિકલ્પનો અવકાશ નથી.

સ્થિતિ પણ એમ જ છે.

[૭૭૩]

૧૮

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૩૯]

પરાનુબદ્ધ પરમ કારુણ્યવૃત્તિ કરતાં પણ પ્રથમ ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા.

ચૈતન્ય જિનપ્રતિમા થા.

તેવો કાળ છે ?

તે વિષે નિર્વિકલ્પ થા.

તેવો ક્ષેત્રયોગ છે ?

ગવેષ.

તેવું પરાક્રમ છે ?

અપ્રમત્ત શૂરવીર થા.

તેટલું આયુષખળ છે ?

શું લખવું ? શું કહેવું ?

અંતર્મુખ ઉપયોગ કરીને જો.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ.

[૭૭૫]

૧૯

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૪૧]

હે કામ ! હે માન ! હે સંગઉદય !

હે વચનવર્ગણા ! હે મોહ ! હે મોહદયા !

હે શિથિલતા ! તમે શા માટે અંતરાય કરો છો ?

પરમ અનુબદ્ધ કરીને હવે અનુકૂળ થાઓ ! અનુકૂળ થાઓ.

[૭૭૪]

૨૦

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૪૫]

હે સર્વોત્કૃષ્ટ સુખના હેતુભૂત સમ્યક્દર્શન ! તને અલ્પંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો.

આ અનાદિ અનંત સંસારમાં અનંત અનંત જીવો તારા આશ્રય વિના અનંત અનંત દુઃખને અનુભવે છે.

તારા પરમાનુબ્રહ્મી સ્વસ્વરૂપમાં રુચિ થઈ. પરમ વીતરાગ સ્વભાવ પ્રત્યે પરમ નિશ્ચય આપ્યો. કૃતકૃત્ય થવાનો માર્ગ ગ્રહણ થયો.

હે જિન વીતરાગ ! તમને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું. તમે આ પાપર પ્રત્યે અનંત અનંત ઉપકાર કર્યો છે.

હે કુંઠકુંઠાદિ આચાર્યો ! તમારાં વચનો પણ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિષે આ પાપરને પરમ ઉપકારભૂત થયાં છે. તે માટે હું તમને અતિશય ભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

હે શ્રી સોભાગ ! તારા સત્સમાગમના અનુબ્રહ્મી આત્મદશાનું સ્મરણ થયું તે અર્થે તને નમસ્કાર હો.

[૭૭૬]

૨૧

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૪૭]

જેમ ભગવાન જિને નિરૂપણ કર્યું છે તેમ જ સર્વ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે.

ભગવાન જિને ઉપદેશેલો આત્માનો સમાધિમાર્ગ શ્રીગુરુના અનુબ્રહ્મી બાણી, પરમ પ્રથત્વથી ઉપાસના કરો.

[૬૬૨]

૨૨

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૪૬]

વંચવિદ્વાનચિત્તુર્કં, વંદિશ સિરિચ્છમાણજિણચંવં.

સિરિચ્છીરજિણં વંદિશ, કમ્મવિમાગં સમાસબો લુચ્છં,

કોરઈં જિણં હેઝ્ઠિં, જેણં તો મળણં કમ્મં.

કમ્મદ્વેહિં સમ્મં, સંજોગો હોઈં જોઝુ જીવસ્સ,

સો વંચો નાયવ્વો, તસ્સ વિજોગો મવે મોક્કલો.

[૪૫૭]

૨૩

[હાથનોંધ ૨, પૃ. ૫૧]

કેવળ સમવસ્થિત શુદ્ધ ચેતન

મોક્ષ.

તે સ્વભાવનું અનુસંધાન તે

મોક્ષમાર્ગ

પ્રતીતિરૂપે તે માર્ગ જ્યાં શરૂ થાય છે ત્યાં સ્પષ્ટદર્શન

દેશ આચરણરૂપે તે

પંચમ શુભસ્થાનક.

સર્વ આચરણરૂપે તે

છઠ્ઠું શુભસ્થાનક.

અપ્રમત્તપણે તે આચરણમાં સ્થિતિ તે

સપ્તમ , ,

અપૂર્વ આત્મભગૃતિ તે

અષ્ટમ , ,

સત્તાગત સ્થૂળ કષાય બળપૂર્વક સ્વરૂપસ્થિતિ તે

નવમ શુભસ્થાનક

” સૂક્ષ્મ

”

”

દશમ

”

ઉપશાંત

”

”

એકેદશમ

”

ક્ષીણ

”

”

દ્વિદશમ

”

હાથનોંધ ૩ ૭

[૫૮૨]

૧

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૩]

ૐ નમઃ

સર્વજ્ઞ.

જિન.

વીતરાગ.

સર્વજ્ઞ છે.

રાગદ્વેષનો આત્મતિક ક્ષય થઈ શકે છે.

જ્ઞાનને પ્રતિબંધક રાગદ્વેષ છે.

જ્ઞાન, જીવનો સ્વત્વભૂત ધર્મ છે.

જીવ, એક અખંડ સંપૂર્ણ દ્રવ્ય હોવાથી તેનું જ્ઞાનસામર્થ્ય સંપૂર્ણ છે.

[૫૮૩]

૨

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૭]

સર્વજ્ઞપદ વારંવાર શ્રવણ કરવા યોગ્ય, વાંચવા યોગ્ય, વિચાર કરવા યોગ્ય, લક્ષ કરવા યોગ્ય અને સ્વાનુભવે સિદ્ધ કરવા યોગ્ય છે.

[૫૮૪]

૩

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૯]

સર્વજ્ઞ દેવ.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્ગ્રંથ શુર.

નિર્ગ્રંથ શુર.

ઉપશમભૂળ ધર્મ.

હયાભૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્ગ્રંથ શુર.

સિદ્ધાંતભૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞ દેવ.

નિર્ગ્રંથ શુર.

જિનાજ્ઞામૂળ ધર્મ.

સર્વજ્ઞનું સ્વરૂપ.

નિર્ગ્રંથનું સ્વરૂપ.

ધર્મનું સ્વરૂપ.

સમ્યક્ ક્રિયાવાદ.

[૫૮૫]

૪

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૧૧]

ૐ નમઃ

પ્રદેશ }
 સમય }
 પરમાણુ }
 દ્રવ્ય }
 ગુણ }
 પર્યાય }
 જડ }
 ચેતન }

[૬૬૫]

૫

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૧૩]

ૐ નમઃ

મૂળ દ્રવ્ય શાશ્વત.

મૂળ દ્રવ્ય :- જીવ, અજીવ.

પર્યાય :- અશાશ્વત.

અનાદિ નિત્ય પર્યાય :- મેરુ આદિ.

[૬૬૭-૧]

૬

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૧૫]

ૐ નમઃ

સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે.

દુઃખ સર્વને અપ્રિય છે.

દુઃખથી મુક્ત થવા સર્વ જીવ ઇચ્છે છે.

વાસ્તવિક તેનું સ્વરૂપ ન સમજાવાથી તે દુઃખ મટતું નથી.

તે દુઃખના આત્યંતિક અભાવનું નામ મોક્ષ કહીએ છીએ.

આત્યંત વીતરાગ થયા વિના આત્યંતિક મોક્ષ હોય નહીં.

સમ્યગ્જ્ઞાન વિના વીતરાગ થઈ શકાય નહીં.

સમ્યગ્દર્શન વિના જ્ઞાન અસમ્યક્ કહેવાય છે.

વસ્તુની જે સ્વભાવે સ્થિતિ છે, તે સ્વભાવે તે વસ્તુની સ્થિતિ સમજાવી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહીએ છીએ.

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૧૬]

સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનથી પ્રતીત થયેલા આત્મભાવે વર્તવું તે આદિત્ર છે.

એ ત્રણેની એકતાથી મોક્ષ થાય.

જીવ સ્વાભાવિક છે.

પરમાત્મ સ્વાભાવિક છે.

જીવ અનંત છે.

પરમાત્મ અનંત છે.

જીવ અને પુદ્ગલનો સંયોગ અનાદિ છે.

જ્યાં સુધી જીવને પુદ્ગલસંબંધ છે, ત્યાં સુધી સકર્મ જીવ કહેવાય.

ભાવકર્મનો કર્તા જીવ છે.

ભાવકર્મનું બીજું નામ વિભાવ કહેવાય છે.

ભાવકર્મના હેતુથી જીવ પુદ્ગલ ગ્રહે છે.

તેથી તૈજસાદિ શરીર અને ઔદારિકાદિ શરીરનો યોગ થાય છે.

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૧૭]

ભાવકર્મથી વિમુખ થાય તો નિજભાવપરિણામી થાય.

સમ્યગ્દર્શન વિના વાસ્તવિકપણે જીવ ભાવકર્મથી વિમુખ ન થઈ શકે.

સમ્યગ્દર્શન થવાનો મુખ્ય હેતુ જિનવચનથી તત્ત્વાર્થપ્રતીતિ થવી તે છે.

[૫૪૭]

૭

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૧૯]

હું કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજ નિજ અનુભવ સ્વરૂપ છું.

વ્યવહારદૃષ્ટિથી માત્ર આ વચનનો વક્તા છું.

પરમાર્થથી તો માત્ર તે વચનથી વ્યજિત મૂળ અર્થરૂપ છું.

તમારાથી જગત ભિન્ન છે, અભિન્ન છે, ભિન્નાભિન્ન છે ?

ભિન્ન, અભિન્ન, ભિન્નાભિન્ન, એવો અવકાશ સ્વરૂપમાં નથી.

વ્યવહારદૃષ્ટિથી તેનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.

—જગત મારા વિષે ભાસ્વમાન હોવાથી અભિન્ન છે, પણ જગત જગતસ્વરૂપે છે, હું સ્વસ્વરૂપે છું, તેથી જગત મારાથી કેવળ ભિન્ન છે. તે બંને દૃષ્ટિથી જગત મારાથી ભિન્નાભિન્ન છે.

હું શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય.

[૭૫૫]

૮

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૨૩]

હું નમઃ

કેવળજ્ઞાન.

એક જ્ઞાન.

સર્વ અન્ય ભાવના સંસર્ગરહિત એકાંત શુદ્ધ જ્ઞાન.

સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવનું સર્વ પ્રકારથી એક સમયે જ્ઞાન.

તે કેવળજ્ઞાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

નિજસ્વભાવરૂપ છે.

સ્વતત્ત્વભૂત છે.

નિરાવરણ છે.

અલેહ છે.

નિર્વિકલ્પ છે.

સર્વ ભાવનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશક છે.

[૭૫૬]

૯

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૨૪]

હું કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું.

એમ સમ્યક્ પ્રતીત થાય છે.

તેમ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે.

સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરી, સર્વ પરદ્રવ્યથી નિજસ્વરૂપ વ્યવૃત્ત કરી, યોગને અચલ કરી, ઉપયોગથી ઉપયોગની એકતા કરવાથી કેવળજ્ઞાન થાય.

[૭૫૭]

૧૦

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૨૭]

આકાશવાણી

તપ કરો; તપ કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો; શુદ્ધ ચૈતન્યનું ધ્યાન કરો.

[૭૫૮]

૧૧

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૨૯]

હું એક છું, અસંગ છું, સર્વ પરભાવથી મુક્ત છું.

અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક નિજઅવગાહના પ્રમાણ છું.

અજન્મ, અજર, અમર, શાશ્વત છું. સ્વપર્યાયપરિણામી સમચાત્મક છું.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ માત્ર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટા છું.

[૬૯૦-૨]

૧૨

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૩૧]

શુદ્ધ ચૈતન્ય.
શુદ્ધ ચૈતન્ય. શુદ્ધ ચૈતન્ય.

સદ્ભાવની પ્રતીતિ-સમ્યજ્ઞાન.

શુદ્ધાત્મપદ.

જ્ઞાનની સીમા કઈ ?
નિરાકરણ જ્ઞાનની સ્થિતિ શું ?
અદ્વૈત એકાંતે ઘટે છે ?
ધ્યાન અને અધ્યયન.
ઉ૦ અપ૦

[૭૭૭-૧]

૧૩

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૩૫]

ૐ

‘હાથાંગસૂત્ર’માં નીચે દર્શાવેલું સૂત્ર શું ઉપકાર થવા નાખ્યું છે તે વિચારો.
પરો સમજે ભગવં મહાવીરે રમીસેળં ઝસણ્ણિણીય ચડવીસં તિથ્થયરાણં ચરિમે તિથ્થયરે
લિલ્હે જુદે મુસે પરિનિલ્લુદે સવ્વદુઃસણ્ણહીણે ।

[૭૭૭]

૧૪

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૩૭]

આશ્વત્થર જ્ઞાન અવધૂત,
વિદેહીવત્,
જિનકલ્પીવત્,

સર્વ પરભાવ અને વિભાવથી વ્યાવૃત્ત, નિજ સ્વભાવના જ્ઞાનસહિત, અવધૂવત્ વિદેહીવત્
જિનકલ્પીવત્ વિચરતા પુરુષ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીએ છીએ.

[૭૮૨]

૧૫

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૩૯]

પ્રવૃત્તિનાં કાર્યો પ્રત્યે વિરતિ.

સંગ અને સ્નેહપાશનું ત્રોહતું (અતિશય વસતું છતાં પણ કરતું, કેમકે ખીલે કોઈ
ઉપાય નથી.)

આશંકા :- જો સ્નેહ રાખે છે, તેના પ્રત્યે આવી કૂર દષ્ટિથી વર્તવું તે કૃતમતા અથવા
નિર્દયતા નથી ?

સમાધાન —

[૮૩૪-૨]

૧૬

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૪૦]

સ્વરૂપભેદ.

યોગનિરોધ.

સર્વધર્મ સ્વાધીનતા.

ધર્મમૂર્તિતા.

સર્વપ્રદેશ સંપૂર્ણ શુષ્કાત્મકતા.

સર્વાંગસંયમ.

લોક પ્રત્યે નિષ્કારણ અનુબંધ.

[૮૧૫]

૧૭

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૪૩]

ૐ નમઃ

સર્વજ્ઞ-વીતરાગ દેવ.

(સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, જ્ઞાનનો સર્વ પ્રકારે બાહ્યનાર, રાગદ્વેષાદિ સર્વ વિક્ષાવ બેળે ક્ષીણ કર્યા છે તે ઇશ્વર.)

તે પદ મનુષ્યહેહને વિષે સંપ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

સંપૂર્ણ વીતરાગ થાય, તે સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ થાય.

સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ શકાય એવા હેતુઓ સુપ્રતીત થાય છે.

[૭૬૦]

૧૮

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૪૫]

પ્રત્યક્ષ નિજ અનુભવસ્વરૂપ છું, તેમાં સંશય શો ?

તે અનુભવમાં જે વિશેષ વિષે ન્યૂનાધિક્યજન્ય થાય છે, તે બે મટે તો કેવળ અખંડાકાર સ્વાનુભવસ્થિતિ વર્તે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગે તેમ થઈ શકે.

અપ્રમત્ત ઉપયોગ થવાના હેતુઓ સુપ્રતીત છે. તેમ વત્યે જવાય છે તે પ્રત્યક્ષ સુપ્રતીત છે.

અવિચ્છિન્ન તેવી ધારા વર્તે તો અદ્ભુત અનંત જ્ઞાનસ્વરૂપ અનુભવ સુસ્પષ્ટ સમવસ્થિત વર્તે-

[૮૧૩]

૧૯

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૪૭]

સર્વ આરિત્ર વશીભૂત કરવાને માટે, સર્વ પ્રમાદ ટાળવાને માટે, આત્મામાં અખંડ વૃત્તિ રહેવાને માટે, ભોક્ષસંગ્રામી સર્વ પ્રકારના સાધનના જયને અર્થે ‘બ્રહ્મચર્ય’ અદ્ભુત અનુયમ સહાયકારી છે, અથવા મૂળભૂત છે.

[૭૮૭]

૨૦

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૪૬]

ૐ નમઃ

સંયમ

[૭૮૬-૨]

૨૧

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૧]

બાહ્ય સત્તા.

જ્ઞાયક સત્તા.

આત્મસ્વરૂપ.

[૭૮૬-૨]

૨૨

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૦]

સર્વજ્ઞોપદિષ્ઠ આત્મા સદ્ગુરુકૃપાએ બાહ્યીને નિરંતર તેના ધ્યાનના અર્થે વિચરવું, સંયમ અને તપ પૂર્વક—

[૭૮૬-૪]

૨૩

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૨]

અહો ! સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસમય સન્માર્ગ—

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસપ્રધાન માર્ગના મૂળ સર્વજ્ઞદેવ—

અહો ! તે સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસ સુપ્રતીત કરાવ્યો એવા પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુદેવ—

આ વિશ્વમાં સર્વકાળ તમે જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો.

[૬૯૭-૨]

૨૪

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૪]

ૐ નમઃ

વિશ્વ અનાદિ છે.

આકાશ સર્વવ્યાપક છે.

તેમાં લોક રહ્યો છે.

જડ ચેતનાત્મક સંપૂર્ણ ભરપૂર લોક છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ અને પુદ્ગલ એ જડ દ્રવ્ય છે.

જીવ દ્રવ્ય ચેતન છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ એ ચાર અમૂર્ત દ્રવ્ય છે.

વસ્તુતાએ કાળ ઔપચારિક દ્રવ્ય છે.

ધર્મ, અધર્મ, આકાશ એકેક દ્રવ્ય છે.

કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ અનંત દ્રવ્ય છે.

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૫]

દ્રવ્ય શુદ્ધપર્યાયાત્મક છે.

[૬૩૩-૩]

૨૫

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૭]

પરમ શુભમય ચારિત્ર (બળવાન અસંગાદિ સ્વભાવ) બેઠ્યો.

પરમ નિર્દોષ શ્રુત.

પરમ પ્રતીતિ.

પરમ પરાક્રમ.

પરમ ઇન્દ્રિયજ્ય.

૧ મૂળતું વિશેષપણું.

૨ માર્ગની શરૂઆતથી અંતપર્યંતની અદ્ભુત સંકળના.

૩ નિર્વિવાદ—

૪ સુનિર્ધર્મપ્રકાશ.

૫ ગૃહસ્થધર્મપ્રકાશ.

૬ નિર્ઐશ્ય પરિભાષાનિધિ—

૭ શ્રુતસમુદ્ર પ્રવેશમાર્ગ.

[૮૦૦]

૨૬

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૮]

સ્વપર ઉપકારતું મહત્કાર્ય હવે કરી દે । ત્વરાથી કરી દે ।

અપ્રમત્ત થા — અપ્રમત્ત થા.

શું કાળનો ક્ષણવારનો પણ ભરૂંસો આર્ય પુરુષોએ કર્યો છે ?

હે પ્રમાદ ! હવે તું જા, જા.

હે બ્રહ્મચર્ય ! હવે તું પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન થા.

હે વ્યવહારોદય હવે પ્રળયથી ઉદય આવીને પણ તું શાંત થા, શાંત.

હે દીર્ઘસૂતતા ! સુવિચારતું, ધીરજતું, ગંભીરપણું પરિણામ તું શા માટે થવા ઇચ્છે છે ?

હે યોધાબીજ ! તું અત્યંત હસ્તામલકવત્ વર્ત, વર્ત.

હે જ્ઞાન ! તું દુર્ગંધને પણ હવે સુગમ સ્વભાવમાં લાવી મૂક.

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૫૬]

હે આરિત્ર ! પરમ અનુગ્રહ કર, પરમ અનુગ્રહ કર.

હે યોગ ! તમે સ્થિર થાઓ; સ્થિર થાઓ ।

હે ધ્યાન ! તું નિજસ્વભાવાકાર થા, નિજસ્વભાવાકાર થા.

હે વ્યગ્રતા ! તું જતી રહે, જતી રહે.

હે અદ્ય કે મધ્ય અદ્ય કષાય ! હવે તમે ઉપશમ થાઓ, ક્ષીણ થાઓ. અમારે કાંઈ તમારા પ્રત્યે રુચિ રહી નથી.

હે સર્વગ્રપદ ! યથાર્થ સુપ્રતીતપણે તું હૃદયાવેશ કર. હૃદયાવેશ કર.

હે અસંગ નિર્ઐશ્યપદ ! તું સ્વાભાવિક વ્યવહારરૂપ થા ।

હે પરમ કરુણામય સર્વ પરમહિતના મૂળ વીતરાગ ધર્મ ! પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન.

હે આત્મા ! તું નિજસ્વભાવાકાર વૃત્તિમાં જ અભિમુખ થા । અભિમુખ થા. ૐ

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૬૧]

હે વચનસમિતિ ! હે કાય અચપળતા ! હે એકાંતવાસ અને અસંગતા ! તમે પણ પ્રસન્ન થાઓ, પ્રસન્ન થાઓ !

ખળલળી રહેલી એવી જે આભ્યંતર વર્ગીણા તે કાંતો અભ્યંતર જ વેદી લેવી, કાં તો તેને સ્વચ્છપુટ દર્ધ ઉપશમ કરી દેવી.

જેમ નિસ્પૃહતા બળવાન તેમ ધ્યાન બળવાન થઈ શકે, કાર્ય બળવાન થઈ શકે.

[૭૮૧]

૨૭

[હાથનોંધ ૩, પૃ. ૬૩]

इणमेव निर्गन्धं पावयणं सत्त्वं अणुत्तरं केवलियं पटिपुणसंसुद्धं ज्ञेयात् । सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं विज्झाणमग्गं निव्वाणमग्गं अवितद्वमसंदिटं सव्वदुख्खपहीणमग्गं । पथं दिवा जीवा सिद्ध्यंति बुद्ध्यंति मुच्चंति परिणिवार्यंति सव्व दुक्खाणमंतं करंति तद्वा तंमाणप तद्वा गच्छामो तद्वा चिह्णामो । णिसियामो तद्वा सुयह्णामो तद्वा सुंजामो तद्वा भासामो तद्वा अभ्भुह्णामो तद्वा उट्ठाप उट्ठेमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामोत्ति.

[૮૭૨]

૨૮

શરીર સંબંધમાં ખીલ વાર આજે અપ્રાકૃત ક્રમ શરૂ થયો.

જ્ઞાનીઓનો સનાતન સન્માર્ગ જયવંત વર્તો !

ક્રાગણ વદ ૧૩ સોમ સં. ૧૯૫૭.

[૭૮૨]

૨૯

દ્વિઃ આઠ શુઃ ૧. ૧૯૫૪.

ૐ નમઃ

સર્વ વિકલ્પનો, તકનો ત્યાગ કરીને

મનનો
વચનનો
કાયાનો
ધન્દ્રિયનો
આહારનો
નિદ્રાનો

જય કરીને

નિર્વિકલ્પપણે અંતર્યુપવૃત્તિ કરી આત્મધ્યાન કરવું. માત્ર અનાયાધ અનુભવસ્વરૂપમાં લીનતા થવા દેવી, ખીલ ચિંતવના ન કરવી. જે જે તકાંઠિ ભેડે, તે નહીં લંબાવતાં ઉપશમાવી દેવા.

૩૦

વીતરાગદર્શન સંક્ષેપ.

મંગલાચરણ :— શુદ્ધ પદને નમસ્કાર.

ભૂમિકા :— મોક્ષ પ્રયોજન.

તે. દુઃખ મટવા માટે બુદ્ધા બુદ્ધા મતો પૃથક્કરણ કરી જોતાં તેમાં વીતરાગ દર્શન પૂર્ણ અને અવિરુદ્ધ છે એવું સામાન્ય કથન.

તે દર્શનનું વિશેષ સ્વરૂપ.

તેની જીવને અપ્રાપ્તિ અને પ્રાપ્તિએ અનાસ્થા થવાનાં કારણો.

મોક્ષાભિલાષી જીવે તે દર્શનની કેમ ઉપાસના કરવી.

આસ્થા — તે આસ્થાના પ્રકાર અને હેતુ.

વિચાર — તે વિચારના પ્રકાર અને હેતુ.

વિશુદ્ધિ — તે વિશુદ્ધિના પ્રકાર અને હેતુ.

મધ્યસ્થ રહેવાનાં સ્થાનક — તેનાં કારણો.

ધીરજનાં સ્થાનક — તેનાં કારણો.

શંકાનાં સ્થાનક — તેનાં કારણો.

પતિત થવાનાં સ્થાનક — તેનાં કારણો.

ઉપસંહાર.

આસ્થા :—

પદાર્થનું અચિત્તપણું, યુદ્ધિમાં વ્યાયોહ, કાળકોપ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

અથ

સમાપ્ત.

પરિશિષ્ટ ૧
દ્વિતીય વિભાગમાંના
પત્રો વિષે વિશેષ માહિતી

પાં. નુ. પ્ર.	આંક આશ્રિત બીજનો	કોના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિતિ
	આંક				
૫૩૩	૪૪૮ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		મુળઈ	અંબર, ૧૯૫૦ આ. વ. ૦))	
૫૩૪	૪૪૯ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	સુરત - ૧૯૫૧ કા. સુ. ૧	
૫૩૫	૪૫૯ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	અંબર, " " " ૩	
૫૩૬	૪૫૧ અંબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત " " " ૪	
૫૩૭	૪૫૩-૪૫૨ અંબાલાલ આદિ મુમુક્ષુઓ		"	" " " " ૭	
૫૩૮	૪૫૪ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	અંબર " " " ૯	
૫૩૯	૪૫૫		"	" " " " ૧૪	
૫૪૦	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	અંબર " " " ૧૪	
૫૪૧	૪૫૮		"	" " " " ૧૫	
૫૪૨	૪૬૧ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	અંબર " " " ૧૫	
૫૪૩	૪૬૨ કુંવરજી આણંદજી		"	લાવનગર " " " ૧૬	
૫૪૪	૪૬૩ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	અંબર " " વ. ૧૩	
૫૪૫	" "		"	" " " મા. વ. ૧	
૫૪૬	૪૬૪		"	" " " " ૬	
૫૪૭	૪૬૫		"	" " " " ૮	
૫૪૮	૪૬૫ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	" " " " ૯	
૫૪૯	૮૭૪-૧૯ " "				
૫૫૦	૪૬૮ " "		મુળઈ	" " " ૧૧	
૫૫૧	૪૬૮ " "		"	સામલા " " " ૧૧	
૫૫૨	૪૬૯ " "		"	" " " " ૧૧	
૫૫૩	૪૭૦ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	સુરત " પો. સુ. ૧	
૫૫૪	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	અંબર " " " ૧૦	
૫૫૫	૪૭૧ " "		"	ગોરખી " " " ૧૦	
૫૫૬	" "		"	" " " વ. ૨	
૫૫૭	૪૭૩-૨ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	ગોરખી " " " ૯	
૫૫૮	૪૭૩-૧ ખામજી દેવજી		"	લીખડી " " " ૧૦	
૫૫૯	૮૭૪-૯ મુખલાલ જ્ઞાનલાલ		"	વીરમગામ " " " ૦))	
૫૬૦	૪૭૪ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	" " " " ૨	
૫૬૧	૪૭૫ કુંવરજી આણંદજી		"	લાવનગર " માહ સુ. ૨	
૫૬૨	૪૭૬		"	લાવનગર ૧૯૫૧ " " ૩	
૫૬૩	૪૭૮ કુંવરજી આણંદજી		"	લાવનગર " " " ૮	

૫૦ શ્રુ ૩૦

આંક	આવૃત્તિ બીજનો આંક	કેના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિત્રિ
૫૬૪	સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		મુંગઈ	મોરબી	૧૯૫૧ માહ મુ. ૮
૫૬૫	૪૭૯ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	મુરત	" કા. મુ. ૧૨
૫૬૬	૪૮૦ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	સાવલા	" " " ૧૩
૫૬૭	૪૮૧ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		મુંગઈ	સાવલા	૧૯૫૧ કા. મુ. ૧૫
૫૬૮	૭૫૦-૨ " "		"	"	" " " "
૫૬૯	૫૦૩ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	"	" " વ. ૩
૫૭૦	૪૮૨ મોહનલાલ કરમચંદ ગાંધી (મહાત્માગાંધીજી),,		"	ડરગાન	" " " ૫
૫૭૧	૪૮૩ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	સાવલા	" " " ૫
૫૭૨	૪૮૪ અંબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" " " ૭
૫૭૩	૪૮૫ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	"	" " " ૧૧
૫૭૪	૪૮૬		"	"	" " " "
૫૭૫	૪૮૭		"	"	" " " "
૫૭૬	૪૮૮ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	સાવલા	" વૈ. મુ. ૬
૫૭૭	૪૮૯ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	મુરત	" " " ૧૩
૫૭૮	૮૭૪-૩			"	" " " ૧૪
૫૭૯	સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	મોરબી	" " " ૧૫
૫૮૦	અંબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" " વ. ૫
૫૮૧	૪૯૦ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	"	" " " ૮
૫૮૨	૪૯૧ કુંવરજી આણંદજી		"	ભાવનગર	" " " ૮
૫૮૩	૪૯૨		"	"	" " " ૧૧
૫૮૪	૮૭૪-૨		"	"	" " " ૧૧
૫૮૫	૪૯૩ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ તથા કુંભરસી		"	"	" " " "
૫૮૬	૪૯૪ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	"	" " " ૧૨
૫૮૭	૪૯૫		"	"	" " " ૧૨
૫૮૮	૪૯૬ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	"	" " " ૧૨
૫૮૯	૪૯૭ " "		"	"	" " " ૧૩
૫૯૦	૪૯૮		"	"	" " " ૧૪
૫૯૧	૪૯૯		"	"	" " " "
૫૯૨	૫૦૪ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	"	વૈ. મુ. "
૫૯૩	૫૦૫		"	"	" " " ૧૫
૫૯૪	૫૦૬		"	"	" " " "
૫૯૫	૫૦૭ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	મુરત	" " વ. ૭
૫૯૬	૫૦૮		"	"	" " " "
૫૯૭	૫૦૯		મુંગઈ	"	૧૯૫૧ વૈ. વ. ૭
૫૯૮	૫૧૦ સોભાગ્યભાર્ગ લક્ષ્મીભાર્ગ		"	સાવલા	" " " ૧૦
૫૯૯	૫૧૧ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	મુરત	" " " ૧૪

પાં. ક્ર. ૩૦	આંક આવૃત્તિ બીજીનો	કોના પ્રત્યે	ક્યા સ્થળેથી	ક્યા સ્થળે	મિતિ	
આંક						
૬૦૦	૫૧૨ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	"	જે. મુ.	૨
૬૦૧	૫૧૩ " "		"	સામલા	" "	૧૦
૬૦૨	૫૧૪ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	"	" "	૧૦
૬૦૩	૫૧૬-૧		"	"	" "	૧૦
૬૦૪	અબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" "	૧૨
૬૦૫	૫૧૬ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		મુમ્બઈ	મુરત	૧૯૫૧ વ. વ.	૨
૬૦૬	૫૧૭ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	સામલા	" "	૫
૬૦૭	૬૧૮ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	ખંભાત	" "	૭
૬૦૮	૫૧૫ કુંવરજી આણંદજી		"	ભાવનગર	" "	૧૦
૬૦૯	૫૧૮ કેશવલાલ નયુભાઈ		"	લીંબડી	" "	
૬૧૦	૫૨૦ નનનલાલ ખોમચંદ		"	લીંબડી	અ. સુ.	૧
૬૧૧	૫૨૧		"	"	" "	૧૦
૬૧૨	૫૨૨ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	"	" "	૧૦
૬૧૩	૫૨૩ (ત્રિભોવનભાઈ ?)		"	"	" "	૧૧
૬૧૪						
૬૧૫	૫૨૪ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	સામલા	" "	૧૩
૬૧૬	૫૨૫ અબાલાલ તથા ત્રિભોવનભાઈ		"	ખંભાત	" "	વ.
૬૧૭	૫૨૬ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	સામલા	" "	૭
૬૧૮	૫૨૬ " "		"	"	" "	૧૧
૬૧૯	૫૩૦ " "		"	"	" "	૧૪
૬૨૦	૫૩૧ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	મુરત	" "	૦))
૬૨૧	૬૨૩ અબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" "	૧૦
૬૨૨	૫૩૨ (ત્રિભોવનભાઈ આદિ ?)		"	"	" "	૧૦
૬૨૩	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	સામલા	આ. મુ.	૨
૬૨૪	મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	મુરત	" "	૩
૬૨૫	૫૩૩		વવાણિયા	"	" "	૧૦
૬૨૬	૫૩૪ મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	મુરત	" "	૧૨
૬૨૭	૫૩૫ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	સામલા	" "	૧૫
૬૨૮	૫૩૬ " "		"	"	" "	વ.
૬૨૯	૫૩૭ સોભાગ્યભાઈ તથા કુમરસીભાઈ		"	"	" "	૧૧
૬૩૦	૫૩૮ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ		"	"	" "	૧૨
૬૩૧	૫૩૯ (સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ ?)		"	"	" "	૧૪
૬૩૨	૫૪૦ અબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" "	૧૦
૬૩૩	મુનિશ્રી લક્ષ્મી		"	મુરત	" "	૧૪
૬૩૪	ચત્રભુજ ભેચર		"	જેલપર	ભા. મુ.	૭
૬૩૫	અબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" "	૧૦

૫૦ શ્રુ ૩૦

આંક	આવૃત્તિ બીજનો	કોના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિતિ
આંક					
૬૩૬	૫૪૧ કુંવરજી આજુલજી		"	લાવનગર	" " " ૯
૬૩૭	૫૪૨ ખીમચંદ લખમીચંદ		"	લીંબડી	" " " "
૬૩૮	૫૪૩ ધાસીભાઈ કુશલચંદ	રાણપુર		મોરખી	" " વ. ૧૩
૬૩૯		"		"	આ. સુ. ૨
૬૪૦	૫૪૬ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ	મુગઈ		"	" " " ૧૧
૬૪૧	૫૪૮ " "	"		"	" " " ૧૨
૬૪૨	૫૫૦ " "	"		"	" " " ૧૩
૬૪૩	૫૫૧ અંબાલાલ લાલચંદ	"		ખંભાત	" " " ૧૩
૬૪૪	૫૫૨ અંબાલાલ લાલચંદ	"		સ્તંભતીર્થ	૧૯૫૧ આ. વ. ૩
૬૪૫	૫૫૩ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ	"		સાપલા	" " " ૧૧
૬૪૬	૫૫૬	"		"	" " "
૬૪૭	૫૫૭	"		"	" " "
૬૪૮	૫૫૮	"		"	" " "
૬૪૯	૫૫૯	"		"	" " "
૬૫૦	૫૬૦	"		"	" " "
૬૫૧	૫૬૧ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ	"		૧૯૫૨	" " "
૬૫૨	૫૬૨ મુનિશી લક્ષ્મીજી	"		સુરત	" " સુ. ૩
૬૫૩	૫૬૩-૧ " "	"		"	" " " ૧૩
૬૫૪	૫૬૩-૨ અંબાલાલ લાલચંદ	"		ખંભાત	" " " "
૬૫૫	૫૬૩-૩ " "	"		"	" " વ. ૮
૬૫૬	૫૬૪ " "	"		"	" આ. સુ. ૧૦
૬૫૭	૫૬૫ મુનિશી લક્ષ્મીજી	"		કઠોર	" " " "
૬૫૮	૫૬૬ " "	"		"	" પો. સુ. ૬
૬૫૯	૫૬૭ અંબાલાલ લાલચંદ	"		ખંભાત	" " " "
૬૬૦	૫૬૮ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ	"		સાપલા	" " " "
૬૬૧	૫૬૯ મુનિશી લક્ષ્મીજી	"		કઠોર	" " " ૮
૬૬૨	૫૭૩	"		"	" " વ.
૬૬૩	૫૭૪	"		"	" " "
૬૬૪	૫૭૫ સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ	"		સાપલા	" " વ. ૨
૬૬૫	૫૭૬	"		"	" " " ૯
૬૬૬	૫૭૭ ખીમચંદ લખમીચંદ	"		લીંબડી	" " " ૧૨
૬૬૭	૫૭૮ અંબાલાલ લાલચંદ	"		ખંભાત	" " " "
૬૬૮	૫૭૯ " "	"		"	" આંક સુ. ૪
૬૬૯	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ	"		સાપલા	" " વ. ૧૧
૬૭૦	૫૮૦	"		"	ફા. સુ. ૧
૬૭૧	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મીભાઈ	"		સાપલા	" " " ૩

આંક	પાં મુ. પ્ર. આવૃત્તિ ખીજનો આંક	કોના પ્રત્યે	ક્યા સ્થળેથી	ક્યા સ્થળે	મિતિ	
૬૭૨	૫૮૧	" "	"	"	"	૧૦
૬૭૩	૫૮૬	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	"	"	"
૬૭૪	૫૮૭	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	"	સામલા	"	૧. ૩
૬૭૫		અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	"	૫
૬૭૬		સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	"	સામલા	"	૬
૬૭૭	૫૮૮	કુંવરજી આણંદજી	"	ભાવનગર	"	ચૈ મુ ૧
૬૭૮	૫૮૯	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	"	સામલા	"	૨
૬૭૯	૫૯૦	" "	"	"	"	૧૧
૬૮૦			"	"	"	૧૩
૬૮૧		કુંવરજી મગનલાલ	"	હલોલ	"	૧. ૧
૬૮૨		અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	૧૬૫૨ ચૈ. ૧.	૧
૬૮૩	૫૯૧		"	"	"	૭
૬૮૪	૫૯૨	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	"	સામલા	"	૧૪
૬૮૫		અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	"	૧૪
૬૮૬		સુખલાલ જગનલાલ	"	વીરમગામ	"	"
૬૮૭	૫૯૩	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	"	સામલા	"	૧. ૧
૬૮૮		અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	"	૬
૬૮૯	૫૯૪	ભાણેકચંદ આદિ	વવાણિયા	ખંભાત	"	૬
૬૯૦	૫૯૫	છોટાલાલ ભાણેકચંદ	મુખઈ	"	"	ખી. જી. મુ. ૨
૬૯૧	૫૯૬	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	"	સામલા	"	૧. ૬
૬૯૨	૬૨૯	અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	"	૬
૬૯૩	૫૯૭	કેશવલાલ નથુભાઈ	"	લીંબડી	"	અ. મુ. ૨
૬૯૪	૫૯૮	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	"	સામલા	"	"
૬૯૫	૬૨૦		"	"	"	૫
૬૯૬	૬૨૧	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	મુખઈ	"	"	૧. ૮
૬૯૭	૬૨૨	અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	"	"
૬૯૮	૬૨૪	ધારસીભાઈ કુશળચંદ	"	મોરખી	"	શ્રા. મુ. ૫
૬૯૯	૬૨૮		"	"	"	"
૭૦૦	૬૩૦	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	કાવિડા	"	"	૧.
૭૦૧	૬૩૧	ધારસીભાઈ કુશળચંદ	રાળજ	મોરખી	"	૧. ૩
૭૦૨	૬૩૨	અનુપચંદ મયુકચંદ	"	લણ	"	૧. ૩
૭૦૩	૬૩૩	ધારસીભાઈ કુશળચંદ	"	મોરખી	"	લા. મુ. ૮
૭૦૪	૬૩૩	" "	"	"	"	"
૭૦૫	૮૭૪-૪	ખીમચંદ લક્ષ્મણચંદ	વડવા	લીંબડી	"	૧૧
			(સ્ખંભતીય)			
૭૦૬	૬૩૪	કેશવલાલ નથુભાઈ	"	લીંબડી	"	"

પાં. સુ. પ્ર.	આંક	આવૃત્તિ બીજીનો આંક	કોના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિતિ
૭૦૭	૬૩૫	"	"	"	"	" " "
૭૦૮	૬૩૬	અંબાલાલ, ત્રિભોવન આદિ		રાજગ	ખંભાત	" "
૭૦૯	૬૩૭			"	"	" "
૭૧૦	૬૩૮			વડવા (રથંભાતીશ્રી)	"	" " ૧૫
૭૧૧	૬૪૦			રાજગ	"	" " "
૭૧૨	૬૩૯			આણંદ	"	" " વ. ૧૨
૭૧૩	૬૪૧			"	"	આ. "
૭૧૪	૬૪૨			"	"	" "
૭૧૫	૬૪૫			આણંદ	"	આ. સુ. ૧
૭૧૬	૬૪૬	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ		"	ખંભાત	" " " ૨
૭૧૭	૬૪૭	મોહનલાલ કરમચંદ ગાંધી (મહાત્મા ગાંધીજી)		"	ડરગલ	" " " ૩
૭૧૮	૬૬૦	સોભાબાઈ લક્ષ્મણાઈ આદિ		નડિયાદ		૧૯૫૨ આ. વ. ૧
૭૧૯	૬૬૩	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ તથા મુનિ દેવકરજી આદિ		"	ખંભાત	" " " ૧૦
૭૨૦	૬૬૪	સ્વજીભાઈ પંચાણી		"	વડાણિયા	" " " ૧૨
૭૨૧	૬૬૫	સોભાબાઈ લક્ષ્મણાઈ		"	સાચલા	" " " ૦))
૭૨૨	૬૫૬	" "		વડાણિયા	"	૧૯૫૩ કા. સુ. ૧૦
૭૨૩	૬૬૭			"	"	" " " ૧૧
૭૨૪	૬૬૮			"	"	" "
૭૨૫	૬૬૯	અંબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" " વ. ૨
૭૨૬	૬૭૦	"		"	"	" " " ૦))
૭૨૭	૬૭૧	ધારસીભાઈ કૃશ્ણચંદ		"	મોરળી	" મા. સુ. ૧
૭૨૮	૬૭૨	ત્રિભોવન માણેકચંદ		"	ખંભાત	" " " ૬
૭૨૯	૬૭૩	કુંવરજી આણંદજી		"	ભાવનગર	" " " ૧૦
૭૩૦	૬૭૪	અંબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" " " ૧૨
૭૩૧	૬૭૫	મનસુખભાઈ દેવસીભાઈ		"	લીંબડી	" " " "
૭૩૨	૬૭૬	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ આદિ		"	વસો	" " વ. ૧૧
૭૩૩	૬૭૭	મુખલાલ જગનલાલ		"	વીરમગામ	" " " "
૭૩૪		અંબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" " " "
૭૩૫	૬૭૮	મનસુખભાઈ દેવસીભાઈ		"	લીંબડી	" પો. સુ. ૧૦
૭૩૬	૬૭૯	સોભાબાઈ લક્ષ્મણાઈ		"	સાચલા	" " " ૧૧
૭૩૭	૬૮૦	ઋવેરભાઈ જગવાનભાઈ		"	કાવિઠા	" " વ. ૪
૭૩૮	૪૫૬			"	"	" "
૭૩૯	૬૮૧	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ		મોરળી	નડિયાદ	" માહ સુ. ૯
૭૪૦	૬૮૨	અંબાલાલ લાલચંદ		"	ખંભાત	" " " "

આંક	આવૃત્તિ બીજીનો આંક	કોના પ્રત્યે	ક્યા સ્થળેથી	ક્યા સ્થળે	મિતિ
૭૪૧	૬૮૨	સોભાગ્યભાર્તિ લક્ષ્મીભાર્તિ	"	સામલા	" " " ૧૦
૭૪૨	૬૮૩	અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " ૪
૭૪૩	૬૮૪	સુનિશ્રી લક્ષ્મી	"	નડિયાદ	" " " "
૭૪૪	૬૮૫	ત્રિભોવન મણિકચંદ	વવાણિયા	ખંભાત	" " " ૧૨
૭૪૫	૬૮૬	સોભાગ્યભાર્તિ લક્ષ્મીભાર્તિ	"	સામલા	" ફા. સુ ૨
૭૪૬	૬૮૭		"	"	" " " "
૭૪૭		સુનિશ્રી લક્ષ્મી	"	નડિયાદ	" " " "
૭૪૮	૬૮૬-૨	વૈવાશંકરભાર્તિ જગજીવનભાર્તિ	"	મુમર્ષી	" " " ૪
૭૪૯-૫૦૨	૮૭૪-૧૮	સુનિશ્રી લક્ષ્મી તથા સુનિ દેવકરજી આદિ	"	"	" સુ ૬
૭૫૦	૬૮૮	અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " વ. ૧૧
૭૫૧	૬૮૯	સોભાગ્યભાર્તિ લક્ષ્મીભાર્તિ	"	સામલા	" " વ. ૧૧
૭૫૨	૬૯૦	ધાર્મસીભાર્તિ કુશલચંદ તથા નવલચંદ ડોસા	"	મોરબી	" " " "
૭૫૩	૬૯૨		વવાણિયા	૧૯૫૩	
૭૫૪	૬૯૩			"	
૭૫૫	૬૯૪-૧-૨			"	
૭૫૬	૬૯૪-૩			"	
૭૫૭	૬૯૪-૪			"	
૭૫૮	૬૯૪-૫			"	
૭૫૯	૬૯૪-૬			"	
૭૬૦	૬૯૪-૭			"	
૭૬૧	૬૯૪-૮			"	
૭૬૨	૬૯૪-૯			"	
૭૬૩	૬૯૪-૧૦			"	
૭૬૪	૬૯૪-૧૧			"	
૭૬૫	૬૯૪-૧૨			"	
૭૬૬	૭૦૦			"	
૭૬૭	૭૦૩	સુનિશ્રી લક્ષ્મી	વવાણિયા	ખંભાત	" ફા. સુ. ૩
૭૬૮	૭૦૪-૧	કેશવલાલ નયુભાર્તિ	"	ભાવનગર	" " " ૪
૭૬૯	૭૦૪-૨		"	"	" " " "
૭૭૦	૭૦૪-૩		"	"	" " " "
૭૭૧	૭૦૫	સોભાગ્યભાર્તિ લક્ષ્મીભાર્તિ	"	સામલા	" " " ૫
૭૭૨	૭૦૭		"	"	" " " ૧૦
૭૭૩	૭૦૮		"	"	" " " ૧૫
૭૭૪	૮૭૪-૨૪				

પાં. ક્ર. પ્ર.	આંક આરતિ પીછનો	કેના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિતિ
૭૭૫	૭૦૩-૭૦૬	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ તથા મુનિ દેવકરણ	વવાણિયા	ખંભાત	વ. ૫
૭૭૬	૭૧૦		સામલા		વૈ. સુ. ૧૫
૭૭૭	૭૧૧	સુખલાલ જનલાલ	ધંડર	વીરમગામ	વ. ૧૨
૭૭૮	૭૧૨	અંગાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" "
૭૭૯	૭૧૩-૪-૫	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ (કાન્ન-પત્ર)	મુંગઈ	સામલા	જે. સુ.
૭૮૦	૭૧૪	સોભાગ્યભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	"	"	" "
૭૮૧	૭૧૫	" "	"	"	વ. ૬
૭૮૨	૭૧૬	ત્રંબકલાલ સોભાગ્યભાઈ	"	"	" ૧૨
૭૮૩	૭૧૭	" "	"	"	અ. મુ. ૪
૭૮૪	૭૧૮	વણુરસી તળસીભાઈ	"	વડવાણ	" "
૭૮૫	૭૧૯	અંગાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	વ. ૧
૭૮૬	૭૨૦	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	" "
૭૮૭		(મુનિશ્રી લક્ષ્મણ ?)	"	"	" "
૭૮૮	૭૨૧	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	" "
૭૮૯		ત્રંબકલાલ સોભાગ્યભાઈ	મુંગઈ	સામલા	૧૯૫૩ અ. વ. ૧૪
૭૯૦	૭૨૨	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	આ. સુ. ૩
૭૯૧	૭૨૩	અંગાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" "
૭૯૨	૭૨૪	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	" "
૭૯૩	૭૨૫	ત્રંબકલાલ સોભાગ્યભાઈ	"	સામલા	" "
૭૯૪		મણીલાલ સોભાગ્યભાઈ	"	"	વ. ૧
૭૯૫	૭૨૬	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	" "
૭૯૬		"	"	"	" "
૭૯૭		ત્રંબકલાલ સોભાગ્યભાઈ	"	સામલા	" "
૭૯૮	૭૨૭	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	" "
૭૯૯	૭૨૮	સુખલાલ જનલાલ	"	વીરમગામ	" "
૮૦૦	૭૨૯	મનલાલ પીમચંદ	"	લીબડી	" "
૮૦૧	૭૩૦	રવણભાઈ પંચાણભાઈ	"	વવાણિયા	૧૯૫૩ ભા. સુ. ૬
૮૦૨	૭૩૧	કેશવલાલ નયુભાઈ	"	વીરમગામ	" "
૮૦૩		સુખલાલ જનલાલ	"	વીરમગામ	" "
૮૦૪		મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	" "
૮૦૫		ત્રિભોવન માણેચંદ	"	ખંભાત	" "
૮૦૬	૭૩૨	કુંગર આદિ મુમુક્ષુઓ	"	સામલા	વ. ૮
૮૦૭	૭૩૩	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	" "
૮૦૮	૭૩૪-૧	" "	"	"	આ. સુ. ૮
૮૦૯	૭૩૪-૨	" "	"	"	" "

૫૦ સુ. ૫૦

આંક	આવૃત્તિ બીજીનો આંક	કોના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિતિ
૮૧૦	૭૩૪-૩	અ બાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " "
૮૧૧	૭૩૫	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	નરિયાદ	" " " "
૮૧૨	૭૩૬	ત્રંબકલાલ સોભાઅભાઈ	"	સાયલા	" " " "
૮૧૩	૭૩૭	અ બાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " વ. ૭
૮૧૪	૭૩૮	" "	"	"	" " " ૧૪
૮૧૫	૭૪૦	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	ખેડા	૧૯૫૪ કા. વ. ૧
૮૧૬	૭૪૧	અ બાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " ૫
૮૧૭	૭૪૨	મુનિશ્રી પ્રભુદાસ	"	મુણાવ	" " " ૧૨
૮૧૮	૭૪૩	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	વસો	" મા. સુ. ૫
૮૧૯	૭૪૪	અ બાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " "
૮૨૦	૭૪૫	ત્રંબકલાલ સોભાઅભાઈ	"	સાયલા	" " " "
૮૨૧	૭૪૬	" "	"	"	પો. સુ. ૩
૮૨૨		અ બાલાલ લાલચંદ	આણંદ	ખંભાત	" " વ. ૧૧
૮૨૩	૭૪૭	ત્રંબકલાલ સોભાઅભાઈ	"	સાયલા	" " " ૧૩
૮૨૪	૭૪૮	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	મોરબી	"	માહ સુ. ૪
૮૨૫	૭૪૯	ઝવેરચંદભાઈ તથા રતનચંદભાઈ	"	કાવિઠા	" " " "
૮૨૬	૭૫૦-૧	સુખલાલ કમનલાલ	"	વીરમગામ	" " " "
૮૨૭	૭૫૧	ખીમજી દેવજી	વવાણિયા	મુખઈ	૧૯૫૪ માહ સુ. ૪
૮૨૮	૮૨-૮૨	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	મુખઈ	વસો	" " વ. ૦))
૮૨૯	૭૫૨	અ બાલાલ લાલચંદ	મોરબી	ખંભાત	" " " "
૮૩૦		" "	"	"	ઝૈ. વ. ૧૨
૮૩૧	૭૫૪	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ આદિ	"	સોજીત્રા	" " " "
૮૩૨	૭૫૯	કેશવલાલ નયુભાઈ	વવાણિયા	લીબડી	" " જો "
૮૩૩	૭૬૦	કુંગરભાઈ કલાભાઈ	"	સાયલા	" " સુ. ૧
૮૩૪	૭૬૧	અ બાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " ૬
૮૩૫	૭૬૨	રાયચંદ મનજી દેસાઈ	મુખઈ	વવાણિયા	" " વ. ૪
૮૩૬	૭૫૩-૨				
૮૩૭	૭૫૩-૩				
૮૩૮	૭૬૩	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	મુખઈ	ખેડા	" જો. વ. ૧૪
૮૩૯	૭૬૪	(અ બાલાલ લાલચંદ ?)	"	"	અ. મુ. ૧૧
૮૪૦	૭૬૫		"	"	શ્રી મુ. ૧૫
૮૪૧			"	"	વ. ૪
૮૪૨	૭૬૬	રાયચંદ મનજી દેસાઈ	કાવિઠા	વવાણિયા	" " " ૧૨
૮૪૩	૭૬૭		વસો	"	પ્ર. આ. મુ. ૬
૮૪૪	૭૭૭-૨				
૮૪૫					

પાં. સુ. પ્ર.	આંક	આવૃત્તિ બીજનો	કોના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિતિ
૮૪૬	૭૮૧		વનક્ષેત્ર ઉત્તરસંડા		,, ,, આ. વ.	૯
૮૪૭		અવેરભાઈ ભગવાનદાસ	ખેડા	કાવિકા	,, બી. આ. મુ.	૬
૮૪૮		રેવાસં કર જગજીવન	,,	મુગધ	,, ,, ,, ,,	૯
૮૪૯	૭૮૪		,,		,, ,, ,, વ.	
૮૫૦	૭૮૫-૨				,, ,, ,,	
૮૫૧	૮૩૩-૧		મુગધ		૧૯૫૫ કા. મુ.	૧૪
૮૫૨	૭૮૦-૩		,,		,, મા. મુ.	૩
૮૫૩	૭૮૭ મુખલાલ જગનલાલ		હિર	વીરમગામ	,, ,, ,,	૧૪
૮૫૪	૭૮૭-૧ (પોપટલાલ મોહકમચંદ ?)		,,		,, ,, ,,	૧૫
૮૫૫	૭૮૭-૨		,,		,, ,, ,,	
૮૫૬	૭૮૭ મુખલાલ જગનલાલ		,,	વીરમગામ	,, ,, વ	૪
૮૫૭	૭૮૯ અંબાલાલ લાલચંદ		,,	ખંભાત	,, ,, ,, ૦))	
૮૫૮	૮૩૨-૨		,,		,, પો.	
૮૫૯	૭૯૧ અંબાલાલ લાલચંદ		,,	ખંભાત	,, ,, મુ.	૧૫
૮૬૦	૭૯૪ જગનલાલ નાનજી		મોરબી	લીંબડી	,, ફા. મુ.	૧
૮૬૧	૭૯૪-૨ પોપટલાલ મોહકમચંદ		,,	અમદાવાદ	,, ,, ,,	
૮૬૨	૭૯૪-૨		,,		,, ,, ,,	
૮૬૩	૭૯૫ નગીનદાસ ધરમચંદ		વવાણિયા	અમદાવાદ	,, ,, વ.	૧૦
૮૬૪	૭૯૬ મુનિશ્રી લક્ષ્મણ (દેવકરચુલમુનિ)		,,	અંબર	,, ,, ,, ૦))	
૮૬૫	૭૯૭ મુનિશ્રી લક્ષ્મણ		વવાણિયા	ખેરાળુ	૧૯૫૫ જૈ. મુ.	૧
૮૬૬	૭૯૮ ધારસીભાઈ કુશળચંદ		,,	મોરબી	,, ,, ,,	૫
૮૬૭	૭૯૯ મુનિશ્રી દેવકરચુલ		,,	ધ્રાંગધ્રા	,, ,, વ.	૨
૮૬૮	થેલાભાઈ કેશવલાલ (મુનિશ્રી લક્ષ્મણ)		,,	પ્રાંતિજ	,, ,, ,,	
૮૬૯	૮૦૩-૧ વાડીલાલ મોતીલાલ ખુખારી		મોરબી	અમદાવાદ	,, ,, ,,	૯
૮૭૦	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ		,,		,, વૈ. મુ.	૬
૮૭૧	૮૧૦ ,, ,,		,,	ખંભાત	,, ,, ,,	૭
૮૭૨	૮૧૧ મનસુખ દેવસી		વવાણિયા	લીંબડી	,, ,, ,,	
૮૭૩	૮૧૨ મુનિશ્રી લક્ષ્મણ		હિર		,, ,, વ.	૬
૮૭૪	૮૧૪ મુખલાલ જગનલાલ		,,	વીરમગામ	,, ,, ,,	૧૦
૮૭૫	૮૧૭ મુનિશ્રી લક્ષ્મણ		મુગધ		,, જ.	
૮૭૬	૮૧૮ ,, ,,		,,	ખેડા	,, ,, મુ.	૧૧
૮૭૭	૮૧૯ મનસુખલાલ કીરતચંદ		,,	મોરબી	,, ,, વ.	૨
૮૭૮	૮૨૦ પોપટલાલ મોહકમચંદ		,,	અમદાવાદ	,, ,, ,,	૭
૮૭૯	૮૨૧-૧-૨ મુખલાલ જગનલાલ		,,	વીરમગામ	,, અ. મુ.	૮
૮૮૦	૮૨૧-૩ મુનિશ્રી લક્ષ્મણ		,,	નડિયાદ	,, ,, ,,	
૮૮૧	,, ,,		,,	,,	,, ,, વ.	૬

પાં. શ્રુ. પ્રાં.	આક્ર. આકૃતિ બીજનો	કોના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિતિ
આક્ર.	આક્ર.				
૮૮૨	૮૨૨	મનસુખલાલ કીરતચંદ	મુખર્ષી	અમદાવાદ	૧૯૫૫ અ. વ. ૮
૮૮૩	૮૨૩	મનસુખલાલ છગનલાલ	"	વીરમગામ	" " " "
૮૮૪	૮૭૪-૧૪				
૮૮૫	૮૨૪	મનસુખ દેવસી	"	"	શ્રા. સુ. ૩
૮૮૬	૮૨૫	અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " ૭
૮૮૭	૮૨૬	ધારસીભાઈ કુશળચંદ	"	મોરબી	" " વ. ૦))
૮૮૮	૮૨૭-૧	મનસુખલાલ કીરતચંદ	"	અમદાવાદ	" લા. સુ. ૫
૮૮૯	૮૨૭-૨	સુખલાલ છગનલાલ	"	વીરમગામ	" " " "
૮૯૦		અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " "
૮૯૧		વણારસીદાસ તલસીભાઈ	"	"	" " " "
૮૯૨		ઝવેરચંદભાઈ તથા રતનચંદભાઈ	"	કાવિઠા	" " " "
૮૯૩	૮૨૭-૩	છગનભાઈ નાનજીભાઈ	"	લીંબડી	" " " "
૮૯૪	૮૨૮-૨	મુનિશ્રી લક્ષ્મજી	"	વસો	" " " "
૮૯૫	૮૨૮-૧	મનસુખલાલ કીરતચંદ	"	"	આ.
૮૯૬	૮૨૯-૨	મુનિશ્રી લક્ષ્મજી	"	"	૧૯૫૬ કા.
૮૯૭	૮૨૯-૧	મનસુખલાલ કીરતચંદ	"	વાંકાનેર	" " સુ. ૫
૮૯૮	૮૩૦	ઝવેરચંદભાઈ તથા રતનચંદભાઈ	"	કાવિઠા	" " " "
૮૯૯		અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " "
૯૦૦	૮૩૧	મુનિશ્રી લક્ષ્મજી	"	"	" " " ૧૫
૯૦૧	૮૩૩-૧	" "	"	"	" " " ૧૧
૯૦૨	૮૩૬	" "	"	"	" " વ. ૧૧
૯૦૩	૮૩૬-૫		મુખર્ષી	૧૯૫૬ કા	વ. ૧૧
૯૦૪	૮૩૬-૬		"	"	" " " "
૯૦૫	૮૩૮		"	"	પો. વ. ૧૨
૯૦૬		હેમચંદ કુશળચંદ	"	ખંભાત	" માહ વ. ૧૦
૯૦૭		અંબાલાલ લાલચંદ	"	"	" " " ૧૧
૯૦૮		" "	"	"	" " " ૧૪
૯૦૯		" "	ધરમપુર	"	ઐ. સુ. ૮
૯૧૦		" "	"	"	" " " ૧૧
૯૧૧	૮૩૧-૧	મુનિશ્રી લક્ષ્મજી	"	નડિયાદ	" " " ૧૩
૯૧૨	૮૩૯	" "	"	"	" " વ. ૧
૯૧૩	૮૪૦-૧	વનમાલીભાઈ ઉમેદરામ	"	ગોધાવી	" " " ૪
૯૧૪	૮૪૦-૨	મુનિશ્રી લક્ષ્મજી	"	"	" " " ૫
૯૧૫	૮૪૦-૩	" "	"	"	" " વ. ૬
૯૧૬		મુનિશ્રી લક્ષ્મજી	"	"	" " " ૧૩
૯૧૭	૮૪૧	" "	અમદાવાદ	"	વૈ. સુ. ૬
૯૧૮	૮૪		વવાણિયા	"	" "

૫૦ શ્રુ ૩૦

આંક	આવૃત્તિ બીજીનો આંક	કોના પ્રત્યે	કયા સ્થળેથી	કયા સ્થળે	મિતિ
૯૧૯	૮૪૫	અંબાલાલ લાલચંદ	વવાણિયા		૧૯૫૬ વૈ. વ. ૮
૯૨૦		સુખલાલ છગનલાલ	"	વીરમગામ	" " " "
૯૨૧	૮૪૬	મનસુખલાલ કીરતચંદ	"	મોરળી	" " " ૯
૯૨૨		મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	સાણુંદ	" " " "
૯૨૩		અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " "
૯૨૪	૮૪૭	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	વસો	" " " "
૯૨૫	૮૪૮-૧	" "	"	"	" " " ૦))
૯૨૬	૮૪૮-૨	સુખલાલ છગનલાલ	"	વીરમગામ	" " " "
૯૨૭	૮૪૮-૩	કુવરજી મગનલાલ	"	કુમોલ	" " " "
૯૨૮	૮૪૯		"	"	જે. સુ. ૧૧
૯૨૯	૮૫૦	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	વસો	" " " ૧૬
૯૩૦	૮૫૦-૨	સુખલાલ છગનલાલ	"	વીરમગામ	" " " "
૯૩૧	૮૫૧	ચત્રભુજ ખેચર	"	મોરળી	" " વ. ૯
૯૩૨	૮૫૨	સુખલાલ છગનલાલ	"	વીરમગામ	" " " ૧૦
૯૩૩	૮૭૪-૧૭				
૯૩૪	૮૫૩-૧	મનસુખલાલ કીરતચંદ	"	મોરળી	" " " ૦))
૯૩૫	૮૫૩-૨-૩	અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " "
૯૩૬	૮૫૪		"	"	" " " "
૯૩૭	૮૫૫-૧	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	નડિયાદ	" અ. સુ. ૧
૯૩૮	૮૫૫-૨	અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " "
૯૩૯	૮૫૬-૧	સુખલાલ છગનલાલ	મોરળી	વીરમગામ	" " વ. ૯
૯૪૦	૮૫૬-૨	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	"	"	" " " "
૯૪૧	૮૫૮	મુનલાલ પ્રભુલાલ	મોરળી	મુણવ	૧૮૫૬ આ. વ. ૪
૯૪૨	૮૫૯	અંબાલાલ લાલચંદ	"	ખંભાત	" " " ૫
૯૪૩	૮૬૧	" "	"	"	" " " ૭
૯૪૪	૮૬૨	ત્રિભોવન મણિકચંદ	"	"	" " " ૧૦
૯૪૫	૮૬૩		"	"	" " " "
૯૪૬	૮૬૫-૨				
૯૪૭	૮૬૬		વઢવાણ કેમ્પ		૧૯૫૭ કા. સુ. ૫
૯૪૮	૮૬૯	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	મુંબઈ-શિવ		" મા. વ. ૮
૯૪૯			તિથલ-વલસાડ		" પો. વ. ૧૦
૯૫૦	૮૭૦	મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	વઢવાણ કેમ્પ		" કા. સુ. ૬
૯૫૧	૮૭૧		રાજકોટ		" " વ. ૩
૯૫૨	૮૭૨	સુખલાલ છગનલાલ	"		" " " ૧૩
૯૫૩	૮૭૩	" "	"	ભરૂચ	" જી. સુ. ૨
૯૫૪	૮૭૪		"	"	" " " ૯
૯૫૫		દેવાશંકર જગજીવન	મોરળી	મુંબઈ	" " " ૧૧૧

પરિશિષ્ટ ૨

કોના ઉપર કયા કયા પત્રો છે તેની સૂચિ.

નામ	આંક નંબર
અનુપચંદ મધુકચંદ	૭૦૨
અંબાલાલ લાલચંદ	૧૧૫-૧૧૮-૧૨૧-૧૨૨-૧૨૮-૧૩૧-૧૩૮-૧૩૯-૧૪૬-૧૪૮-૧૬૯-
"	૧૭૧-૧૭૪-૧૭૫-૧૭૮-૧૮૪-૧૮૬-૧૮૮-૧૯૦-૧૯૨-૧૯૩-૧૯૬-
"	૨૦૩-૨૧૦-૨૧૧-૨૨૫-૨૩૬-૨૪૦-૨૪૨-૨૪૫-૨૪૮-૨૫૩-૨૫૪-
"	૨૬૧-૨૭૧-૨૭૬-૨૮૫-૨૯૧-૩૦૦-૩૦૩-૩૦૬-૩૧૨-૩૨૧-૩૩૨-
"	૩૫૩-૩૫૬-૩૫૮-૩૭૬-૩૯૧-૩૯૬-૪૨૭-૪૨૮-૪૩૨-૪૪૫-૪૫૧-
"	૪૫૪-૪૫૫-૪૭૮-૪૭૯-૪૮૦-૪૮૧-૪૮૨-૪૮૫-૪૮૮-૪૮૯-૫૦૩-
"	૫૦૭-૫૧૫-૫૧૭-૫૨૨-૫૨૪-૫૩૬-૫૩૭-૫૭૨-૫૮૦-૬૦૪-૬૧૬-
"	૬૨૧-૬૩૨-૬૩૫-૬૪૩-૬૪૪-૬૫૪-૬૫૬-૬૫૯-૬૬૭-૬૬૮-
"	૬૭૫-૬૮૨-૬૮૫-૬૮૮-૬૯૨-૬૯૭-૭૦૮-૭૨૫-૭૩૦-૭૩૪-૭૪૦-
"	૭૪૨-૭૪૬-૭૭૮-૭૮૫-૭૯૧-૮૧૦-૮૧૩-૮૧૪-૮૧૬-૮૧૯-૮૨૨-
"	૮૨૬-૮૩૦-૮૩૪-૮૩૬-૮૫૭-૮૫૯-૮૮૬-૮૯૦-૮૯૬-૯૦૭-૯૦૮-
"	૯૦૯-૯૧૦-૯૧૬-૯૨૩-૯૩૫-૯૩૮-૯૪૨-૯૪૩
ઊગરીમહેન	૨૬૨.
કુંવરજી આણુંદજી	૫૬૧-૫૬૩-૫૮૨-૬૦૮-૬૩૬-૬૭૭-૭૨૯
કુંવરજી મગનલાલ	૩૧૮-૩૩૬-૩૫૧-૩૫૧-૪૬૦-૬૨૭.
કૃષ્ણાસ	૩૩૦-૪૦૪-૪૨૪-૪૪૬.
કેશવલાલ નથુભાઈ	૪૯૬-૫૧૪-૫૧૬-૬૦૬-૬૯૩-૭૦૬-૮૩૨
ખીમજી દેવજી	૪૭-૫૧-૫૨-૫૮-૬૨-૬૭-૭૦-૭૨-૧૨૪-૧૨૫-૧૨૭-૧૩૦-૧૩૬-
"	૧૪૩-૧૪૫-૧૪૭-૨૬૩-૨૮૧-૨૯૨-૫૫૮-૮૨૭.
ખીમજી લક્ષ્મીચંદ	૬૩૭-૬૬૬.
લેલાભાઈ કેશવલાલ	૮૬૮.
ચત્રભુજ બેચર	૨૬-૨૭-૨૮-૨૯-૩૦-૧૨૬-૨૦૨-૩૫૨-૬૩૪-૬૩૧
ચીમનલાલ મહાસુખ (જૂઠાભાઈ)	૬૮-૧૦૪-૧૦૬
જગનલાલ નાનજી	૮૬૦.
છોટાલાલ માણેકચંદ	૧૮૧-૨૨૬-૬૬૦
જૂઠાભાઈ ઊગમસી	૩૬-૩૭-૪૧-૪૨-૪૩-૪૪-૪૫-૪૬-૪૬-૫૩-૫૬-૫૭-૫૯-૬૫-૬૯-
"	-૭૩-૭૪-૭૫-૯૪-૧૧૪
ઝવેરભાઈ ભાગવાનદાસ	૭૩૭-૮૨૫-૮૪૭-૮૬૨-૮૬૮
કુંગરમી કલાભાઈ (ગોસલિયા)	૮૦૬.
નંદકલાલ સોભાગભાઈ	૭૮૨-૭૮૩-૭૮૬-૭૯૩-૭૯૭-૮૧૨-૮૨૦-૮૨૩.
ત્રિભોવન તથા અંબાલાલ	૧૩૪-૧૩૫-૧૬૭.
ત્રિભોવન માણેકચંદ	૧૧૬-૧૩૭-૧૪૦-૧૪૨-૧૫૩-૧૭૩-૧૭૭-૧૨૨-૨૩૨-૨૩૭-૨૩૮-
"	૩૦૫-૩૧૦-૩૬૭-૪૫૮-૪૬૭-૪૭૦-૪૬૫-૪૬૮-૫૧૦-૬૧૩-૬૨૨-
"	૭૨૮-૭૪૪-૮૦૫-૯૪૪.

નામ	આંક નંબર
ધારસીભાઈ કુશળચંદ	૨૮૪-૩૭૩-૬૩૮-૬૬૮-૭૦૧-૭૦૩-૭૦૪-૭૨૭-૭૫૨-૭૮૭-૮૬૬
નગીનદાસ ધરમચંદ	૮૬૩.
પેપટલાલ મોહકમચંદ	૮૬૧-૮૬૩.
મનસુખલાલ દેવસી	૪૪૧-૪૬૨-૭૩૧-૭૩૫-૮૭૨-૮૮૫.
મનસુખલાલ કીરતચંદ	૮૭૭-૮૮૨-૮૮૮-૮૯૫-૮૯૫-૯૨૧.
મગનલાલ ખીમચંદ	૬૧૦-૮૦૦.
મગનલાલ છગનલાલ	૮૮૩.
મણીલાલ રાયચંદ	૪૦૧-૪૦૭.
મનસુખરામ સ્વયંરામ	૬૧-૬૪-૬૬-૬૮-૭૧-૮૩-૮૭-૧૨૦-૧૨૬.
મોણિકલાલ આદિ	૬૮૯.
મણીલાલ સોભાઅભાઈ	૨૦૦-૭૬૪.
મુનદાસ પ્રભુદાસ	૮૧૭-૯૪૧.
મોહનલાલ કુરમચંદ ગાંધી	૫૩૦-૫૭૦-૭૧૭.
રવજીભાઈ દેવરાજ	૧૮.
રવજીભાઈ પંચાણ	૭૨૦-૮૦૧.
રાયચંદ મનજી દેસાઈ	૮૩૫-૮૪૨.
રેવાશંકર ગગજીવન	૮૪૮-૯૫૫.
મુનિશ્રી લક્ષ્મણ	૧૭૨-૧૯૪-૧૯૬-૧૯૮-૨૦૭-૨૧૦-૩૭૫-૩૮૦-૩૮૧-૩૮૨-૪૬૩- ૫૦૦-૫૦૧-૫૦૨-૫૦૬-૫૧૨-૫૧૩-૫૧૮-૫૨૬-૫૩૪-૫૫૩-૫૬૫- ૫૭૩-૫૭૭-૫૮૮-૫૮૯-૫૯૫-૫૯૬-૬૦૨-૬૦૫-૬૦૬-૬૨૦-૬૨૪- ૬૨૬-૬૩૩-૬૫૨-૬૫૩-૬૫૭-૬૫૮-૬૬૧-૬૭૩-૭૧૬-૭૧૮-૭૧૯- ૭૩૨-૭૩૬ ૭૪૩-૭૪૭-૭૫૦-૭૬૭-૭૭૫-૭૮૬-૭૮૭-૭૮૮-૭૯૦- ૭૯૨-૭૯૫-૭૯૮-૮૦૪-૮૦૭-૮૦૮-૮૧૧-૮૧૫-૮૧૮-૮૨૪-૮૨૮- ૮૩૧-૮૩૮-૮૬૪-૮૬૫-૮૬૭-૮૬૯-૮૭૦-૮૭૧-૮૭૩-૮૭૫-૮૭૬- ૮૮૦-૮૮૧-૮૯૪-૮૯૬-૯૦૦-૯૦૧-૯૧૧-૯૧૨-૯૧૪-૯૧૫-૯૧૬- ૯૧૭-૯૨૨-૯૨૪-૯૨૫-૯૨૬-૯૩૭-૯૪૦-૯૪૮-૯૫૦.
વનમાલીભાઈ ઉમેદરામ	૯૧૩.
વજીરસીદાસ તક્ષસીભાઈ	૭૮૪-૮૯૧.
વાડીલાલ મોતીચંદ	૮૬૯.
સુખલાલ છગનલાલ	૪૪૦-૫૫૯-૬૮૬-૭૩૩-૭૭૭-૭૯૬-૮૦૩-૮૨૬-૮૫૩-૮૫૬-૮૭૪- ૮૭૬-૮૮૯-૯૨૦-૯૨૬-૯૩૦-૯૩૨-૯૩૬-૯૫૨-૯૫૩.
સોભાઅભાઈ લક્ષ્મણભાઈ	૧૩૨-૧૩૩-૧૪૧-૧૪૪-૧૫૨-૧૬૫-૧૬૮-૧૭૦-૧૭૬-૧૮૦-૧૮૨- ૧૮૫-૧૮૭-૧૮૯-૧૯૧-૧૯૭-૨૦૧-૨૦૪-૨૦૫-૨૦૬-૨૧૩-૨૧૪- ૨૧૫-૨૧૭-૨૧૮-૨૧૯-૨૨૦-૨૨૧-૨૨૨-૨૨૩-૨૩૦-૨૩૧-૨૩૩- ૨૩૪-૨૩૫-૨૩૬-૨૪૧-૨૪૪-૨૪૬-૨૪૭-૨૫૦-૨૫૧-૨૫૫-૨૫૬-

પરિશિષ્ટ ૩

અવતરણોની વર્ણાનુક્રમ સૂચિ

૫૪ પંક્તિ

૧અખે (ખે) પુરુષ (ખ) એક વરખ હે (ે)

[એક સર્વેયો]

૫૨૭—૧૧

અન્નહોતવ્યં (અન્નહોતવ્યમ્)

[ઉત્તરપુરાણ ૫૦ ૬૭, ૩૨૯]

૫૫—૧૧

અધુવે અસાસયમિ સંસારંમિ દુઃસ્વપવરાણ ॥

કિં નામ દુઃસ્વ કમ્મ લેણાહ દુરગઈ ન ગચ્છિજ્ઞા ॥

ઉત્તરાધ્યયન ૮—૧]

૧૨૩—૧૪

અનુક્રમે સંયમ સ્પર્શતોણ, પામ્યો ક્ષાયિકલાવ રે,

સંયમ શ્રેણી કૂલડેણ, પૂલું પદ નિપાવ રે.

૩૪૭—૨૦-૨૮; ૩૪૮—૭

શુદ્ધ નિરંજન અક્ષય અગ્રોચર, એહિ જ સાધ્ય મુહાયો રે,

જ્ઞાનક્રિયા અવલંબી કરસ્યો, અનુભવ સિદ્ધિ ઉપાયો રે.

રાય સિદ્ધારથ વંશ વિભૂપણ, નિશલા રાણી જાયો રે,

અજ અજરામર સદ્ગુણની, ધ્યાનભુવનમાં ધ્યાયો રે.

[સંયમશ્રેણી સ્તવન ૧-૨ પંક્તિ ઉત્તમવિજયણ; પ્રકરણરત્નાકર ભાગ ૨ ૫૦ ૬૯૬]

૩૪૮—૭

અન્ય પુરુષકી દૃષ્ટિમે, જગ વ્યવહાર લખાય;

વૃન્દાવન જમ જગ નહીં, કૌન (કો) વ્યવહાર બતાય.

[વિહારવૃન્દાવન]

૫૬૬—૨

અક્ષયનામ કુળી લગી ગમનમે, મગન ભયા મન મેરાણ;

આસન ભારી સુરત દહ ધારી, દિયા અગમ ધર ડેરાણ,

દરસ્થા અક્ષય દેદારાણ

[છોટમ, અધ્યાત્મ ભજનમાલા ૫૬ ૧૩૩ ૫૦ ૪૬; પ્ર૦ મહાનણ ધર્મસિદ્ધ મુંગઈ ૧૮૯૭]

૨૮૬—૬

અલ્પાહાર નિદ્રા વશ કરે, હેતરનેહ જગથી પરિહરે;

લોકલાજ નવિ ધરે લગાર, એક ચિત્ત પ્રભુથી પ્રીત ધાર.

[સ્વરોદયજ્ઞાન—ચિદાનંદણ]

૧૮૩—૬

[સવ્વત્પુરુષાણા બુદ્ધા, સરકલણપરિગહે ૧]

અવિ અપ્પણો વિ દેહમિ, નાયરતિ મમાઈય ॥

[દશવૈકાલિક અ. ૬—૨૨]

૬૧૬—૨

અહર્નિશ અધિકા પ્રેમ લગાવે, જોમાનસ ધટમાંહિ જગાવે;

અલ્પાહાર આસન દહ ધરે, નયન ધટી નિદ્રા પરિહરે.

[સ્વરોદયજ્ઞાન—ચિદાનંદણ]

૧૮૩—૨૭

અહો જિણેહિ અસાવજ્ઞા, વિત્તી સાહૂણ દેસિયા;

મુક્લસાહજહેવસ્સ, સાહુદેહસ્સ ધારણા ॥

[દશવૈકાલિક સૂત્ર અધ્યયન ૫-૬૨]

૭૧૪—૧૩

અહો નિચ તવો કમ્મ સવ્વ બુદ્ધેહિ વણ્ણિજ;

જાવ લજ્ઞાસમા વિત્તી ઇમમત ચ ભોયણ ॥

[દશવૈકાલિક સૂત્ર અધ્યયન ૬-૨૩]

૭૧૪—૧૭

અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં (ન્મસ્ય) જ્ઞાનાંજનશલાકયા,

યક્ષુરન્નિભક્તિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ ॥

[ગુરુગીતા, ૪૫]

૭૧૪—૭; ૭૭૩—૧૫

આળાણ ધમ્મો આળાણ તવો ॥

[ઉપદેશપદ—હરિભદ્રસૂત્ર]

૨૬૧—૩૧

આતમધ્યાન કરે જે કાઠિ, સો ફિર ઇશુને નાવે;

વાક્યભળ બીજું સૌ જાણે, એક તત્ત્વ ચિત્ત ચાવે

[આનંદધન ચોવીશી—મુનિમુવતનાથજિન સ્તવન]

૩૪૬—૧૨

[જીજ્ઞાસુ જીઓ ધામ આપ્યા જનને, એક નિષ્કામ સકામ રે;

આજ તો અઢળકે દયા હરિ] આપ્યું સૌને તે અક્ષરધાન રે,

[ધીરજાપ્યાન કંઠસુ ૬૫—નિષ્કલાનક]

૩૧૬—૩૦

આશય આનંદધનતણો, અતિ ગંભીર ઉદાર,

બાલક બાંછ પસારીને, કહે ઉદધિ વિસ્તાર.

[આનંદધન ચોવીશીના અતમાં જ્ઞાનવિભજનસૂરિની ગાથા]

૮૭૯—૨૧

આશા એક મોક્ષકી હોય, બીજી દુવિધા નવિ ચિત્ત કાય;

ધ્યાન જોગ જાણો તે જીવ, જે ભવદુઃખથી હરત સદીવ.

[સ્વરૌદ્યજ્ઞાન ચિદાનંદજી]

૧૮૩—૧૩

દૃષ્ટાદ્રષ્ટવિહીનેન સર્વંત્ર સમચેતસા ।

મયવદ્ભક્તિયુક્તેન પ્રાપ્તા મામગતી ગતિઃ ॥

[શ્રીમદ્ ભાગવત, સ્કંધ ૩, અધ્યાય ૨૪, શ્લોક ૪૭]

૨૫૬—૨૭

ઈગદ્વા પિંગદ્વા મુપુનના, એ તીનું કે નામ;

ભિન્ન ભિન્ન અર્થ કહત હું, તીન અધિક કરે જાન

[સ્વરૌદ્યજ્ઞાન—ચિદાનંદજી]

૧૮૩—૨

ઇમેવ નિગમ્યં પાવયણ સત્ત્વ અણુતર કેવલિય પદ્મિપુષ્પ

સમુદ્ધ ગેયારય સત્ત્વકતણ સિદ્ધિમ્મગ મુત્તિમગ

નિજાણમગ નિગ્વાણમગં અવિતહસસદિદ્ધ

સન્નદુક્ષ્વપ(સ)હીણમગ । દૃષ્ટાદિમા જીવા સિદ્ધમતિ

બુદ્ધંતિ મુક્તિ પરિણિગ્માયતિ સન્નદુક્ષ્વાણમત

કરંતિ । સમાણાં તદ્વા ગચ્છામો તદ્વા વિદ્વામો તદ્વા

ગિસીવામો તદ્વા તુચ્છામો તદ્વા મુગ્ધામો તદ્વા

ભાસામો તદ્વા અમ્બુદ્વામો તદ્વા વદ્વા દૃષ્ટેમોતિ

પાણાં ભૂયાણ જીવાણ સજાણ સેજમેણ સગ્ગમામોતિ । [સંસ્કૃતાગ્રંથ ૨-૭-૧૫]

૯૪૬—૬

હજીવિધ પરખી મન વિસરામી, જિનવર શુભુ જે ગાવે;

દીનપ્રધુની મહેર નજરથી, આનંદધન પદ પાવે,

હો મહિલજિન સેવક કેમ અવગણીએ.

[આનંદધન ચોવીશી—મહિલનાથજિન સ્તવન]

૩૮૧—૨૫

હંચનીચનો અ તર નથી, સમજ્યા તે પામ્યા સ્વર્ગતિ

[પ્રીતમસ્વામી—કક્કામા વચ્ચા]

૨૫૮—૧૮

વપજંત્રા (વપજં વા) વિષનેરા (વિગમે વા) હુવેવા (હુવેદ વા) [આખમ]

૧૦૮—૫

વસતસીળમોહો મગ્ને જિણમાસિદ્ધેણ સમુવગ્ને ।

જાણાણમગચારી નિલ્લાણપુર વજ્જદિ ઘીરો ॥

[પચાન્તિકાય ૭૦]

૭૧૬—૩૪

ઝડપલ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરે રે, ઓર ન ચાહું રે કંત,

રીઝ્યો સાહિય સંગ ન પરિહરે રે, ભાગે સાદિ અનંત ઝડપલ

[આનંદધન ચોવીશી—ઝડપલદેવજિન સ્તવન ૧]

૬૫૦—૨૯

- એક અસાનીના કોટિ અભિપ્રાયો છે, અને કોટિ જાનીનો એક અભિપ્રાય છે. [અનાથદાસ] ૫૪ પંક્તિ ૭૮૪—૩૧
- એક કહે સેવીએ વિવિધ કિરિયા કરી, ફલ અનેકાંત લોચન ન દેખે,
ફલ અનેકાંત કિરિયા કરી આપડા, રડવડે ચાર ગતિભાહિ લેખે.
[આનંદધન ચોવીશી-અનંતજિન સ્તવન] ૮૦૧—૨૫
- એક દેખિયે જાનિયે, [રમિ રહિયે ધકઠોર,
સમક્ષ વિમક્ષ ન વિચારિયે, થકૈ સિદ્ધિ નહિ ઔર.]
[સમયસાર નાટક-શુવદ્વાર ૨૦ પૃ. ૫૦ પં. બનારસીદાસ; જૈન મન્થરનાકર કાર્યાલ્લખ, મુગધ] ૩૦૮—૨
- એક પરિનામકે ન કરતા દરવ દોષ,
દોષ પરિનામ એક દર્વ ન ધરતુ હે;
એક કરતૂતિ દોષ દર્વ કમલ ન કરે,
દોષ કરતૂતિ એક દર્વ ન કરતુ હે;
શુવ પુદ્ગલ એક ખેત અવગાદી દોષ,
અપને અપને રૂપ, દોષ ન ટરતુ હે,
જડ પરિનામનિકા, કરતા હે પુદ્ગલ,
ચિદાનંદ એતન મુભાવ આચરતુ હે.
[સમયસાર નાટક-કર્તાકર્મક્રિયાદ્વાર ૧૦ પૃ ૬૪] ૩૪૬—૨૫-૩૫; ૬૮૮—૮
- ૧૯૫ જાણ સો .....
એ સમયે મગવં મહાવીરે હમીસેળ (હમીએ) કસણિ (કોસણિ) પીએ
ચડવીસં (ચડવ્વીસાએ) તિથ્યચરાણ ચરિમતિથ્યવરે સિદ્ધે બુદ્ધે મુત્તે
પરિનિચ્છુલે (જાવ) સવ્વદુલ્લખ (સલ) પ (પ) હીળે ।
[કાણ્યાગમ્મ ૫૩. પૃ. ૧૫, આગમોદ્ય સમિતિ] ૬૪૫—૧૮
- એનુ સ્વપ્ને જો દર્શન પામે રે, તેનુ મન ન ચક્રે જીજ્ઞે ભામે રે;
થાય કૃપણનો લેશ પ્રસંગ રે, તેને ન અમે સંસારનો સંગ રે. ૧
હસતાં રમતાં પ્રગટ હરિ દેખું રે, મારું શુભ્ય સક્ષ્ય તવ લેખું રે;
મુકતાનંદનો નાથ વિહારી રે, ઓધા શુવનદારી અમારી રે. ૨.
[ઉદયગીતા ક. ૮૮-૭; ૮૭-૭ મુકતાનંદસ્વામી.] ૨૭૮—૨૪
- [મિગ ચારિય ચરિસ્સામિ] ૧૯૫ પુત્તા (પુત્તો) જહાસુલં,
[અમ્માપિઝ્ઙિ અણુજામો જહાઈ ડગ્ગિ તમો] [ઉત્તરાધ્યયન ૧૬—૮૫] ૧૪૬-૭
- [તૂઠો તૂઠો રે મુજ સાહિય જાતનો તૂઠો]
એ શ્રીપાળનો રાસ કરતાં જ્ઞાન અમૃત રસ છકચો (વૂઠો) રે મુજ
[શ્રીપાલરાસ પંડ ૪ પૃ. ૧૮૫ વિનયવિજય-ચરણવિજય] ૫૩૨—૩
- ઐસા ભાવ નિહાર નિત, કીજે જ્ઞાન વિચાર;
મિતે ન જ્ઞાન બિચાર બિન, અંતર-ભાવ-વિકાર [સ્વરોદ્યજ્ઞાન-ચિદાનંદશ] ૧૮૪—૮

કમ્મદન્નેહિ સમ્મ સજોગો હોદ્દ જો ઝ જીવસ્સ ।

સો વધો નાયવ્વો તત્ત્ત વિયોગો મવે મુક્કવો ॥

[આચાર્યાં અ. ૭. ૧ નિર્વૃત્તિ ગા. ૧૬૦] ૮૯૫—૧૧; ૯૧૫—૧૧; ૯૪૦—૧૯

કરના, કકીરી કયા શિલગીરી સફા મળન મન રહે(હ)નાછ

[કમીરછ] ૨૬૦—૧૦

કર્તા મટે તો છૂટે કર્મ, એ છે મહા ભજનનો મર્મ,
એ તુ છવ તો કર્તા હરિ, એ તુ શિવ તો વસ્તુ ખરી,
તુ છો છવ ને તુ છો નાથ, એમ કહી અપે ઝટકયા હાથ

[અખાણ, અક્ષય ભગત કવિ] ૩૩૬—૧૧

કાશ જ્ઞાનાદિક ચક્રી, લાહી આગમ અનુમાન;

શુરુ કરુના કરી કહત હું, શુચિ સ્વરોધ્યજ્ઞાન.

[સ્વરોધ્યજ્ઞાન - ચિદાનંદ] ૧૮૨—૮

કિ બહુણા જહ જહ જહ, રાગદોસા લહુ વિલિજ્જતિ,

તહ તહ પયદિબ્બ, એસા આગા ચિલિદામમ્.

[ઉપદેશરહસ્ય, યશોવિભજ્ય] ૪૦૪—૧૮

કોંચસૌ કનક ભદ્રે, નીચસૌ નરેસપદ,

મીચસી મિતાઈ, ગરુવાઈ ભદ્રે આસી;

જહરસી ભોગ ભતિ, કહરસી કરામાતિ,

હહરસી હોસ, પુદ્ગલ છપિ છારસી;

ભલસૌ ભગમિલાસ, લાલસૌ ભુવનવાસ,

કાલસૌ કુદુંબકાળ, લોકલાળ લાસી;

સીંકસૌ સુન્દરુ ભનૈ, બીંકસૌ બખત માનૈ,

ઐસી ભકી રીતિ તાહિ, બદત બનારસી

[સમયસાર નાટક બંધાર ૧૯. ૫ ૨૩૪—૫]

૧૮૬—૧૭

કાઈ માધવ દ્યો, હારે કાઈ માધવ દ્યો

[શ્રીમદ્ ભાગવત]

૨૬૫—૨૭

શુભો હંદાણુક્તગા

[સત્સંગતાગ પ્રથમસ્કન્ધ દ્વિતીય અધ્યયન ગાથા ૩૨]

૧૦૬—૩

શુરુ ગણધર શુભધર અધિક પ્રચુર પર પર ઔર,

મત તપધર તનુ નમનતર વંદૌ વ્રજ સિરમૌર

[સ્વામી કાર્તિક્યાનુપ્રેક્ષા-૫. ૧૫૫૩૩૩૩૩ અનુવાદનુ મગધાચરણ]

૭૩૦—૨૧

૮૬૦—૨૮

ધટ ધટ અતર જિન અસં, ધટ ધટ અતર જૈન:

મત (નિ) મસ્ત્રિ કે પાનસે (સૌ) મતવારા સમજે (સમુજે) ન

[સમયસાર નાટક ત્રીજા સમાપ્તિ અને અંતિમ પ્રશસ્તિ]

૮૭૩—૨૦

ચરમાવર્ત હો ચરમ કરણ તથા રે, ભવ પરિણતિ પરિપાક;

રોપ દળે વળી દષ્ટિ ખૂલે લલી રે, પ્રાપતિ પ્રવચન વાકે ૧

પરિચય પાતિક ધ્યાનક સાધુશું રે, અકુશલ અપચય ચેત,

અંચ અધ્યાતમ અવણ, મનન કરી રે પરિશીલન નયહેન ૨

મુગધ મુગમ કરી સેવન લેખવે રે, મેવન અગમ અનુપ;

દેભે કદાચિત્ મેવક યાચના રે, આનંદધન રસકંપ ૩

[આનંદધન ચોવીશી—સ ભવનાથજિન સ્તવન]

૭૧૬—૨૨

૫૪ પંક્તિ

અલ્પ સો અધે [?]

૮૮૨-૫

ચાહે ચંકાર તે ચંદને, મધુકર માણી ભોગી રે;

તિમ ભવિ સહજ ગુણે હોવે, ઉત્તમ નિમિત્ત સંજોગી રે.

[આઠ યોગદષ્ટિની સંખ્યા. પ્રથમદષ્ટિ-આ. ૧૩-પરોવિનયજી]

૭૫૭-૩

ચિત્રસારી ન્યારી, પરજંક ન્યારો, સેજ ન્યારી,

ચાદરિ જા ન્યારી, ઇલાં જૂહી મેરી થપના;

અતીત અવસ્થા સૈન, નિદ્રાવાહી કોઈ પૈ ન,

વિદ્યમાન પલક ન, ચામૈ અજ છપના;

સ્વાસ ઓ સુપન દોહી, નિદ્રાથી અલગ છુએ,

મૂઝે સજ અંગ લખિ, આતમ દરપના;

ત્યાગી જયૌ એતન, અએતનતા ભાવ ત્યાગી,

ભાલે દષ્ટિ ખોલિકે, સંભાલે રૂપ અપના.

[સમયસાર નાટક નિર્જારદ્વાર ૧૫ પ. ૧૭૬-૭]

૬૮૭-૨૬

ચૂંચિ ભાખ્ય મૂન નિયુંકિત, ત્રિતિ પરંપર અનુભવ રે.

[આનંદધન ચોવીસી-નમિનાથજિન સતવન]

૭૫૬-૨૦

જળં જળ દિસં દુષ્કરૂ તળ તળ દિસ અગ્રસિવદે

[આત્મારાંધ ?]

૨૪૬-૨૮

જળહીતૈં એતન વિભાવસોં ઉદ્ગટિ આપુ,

સમૈ પાઈ અપનો મુભાવ ગહિ લીનો હૈ;

તથહી તૈં જો જો લેને જોગ સો સો સજ લીનો,

જો જો ત્યાગ જોગ સો સો સજ ઝાંડિ દીનો હૈ;

લેવેકાં ન રહી ઠોર, ત્યાગીવેકાં નાહી ઔર,

બાધી કહા ઉપર્યો ભુ, કારજ નવીનો હૈ;

સંગત્યાગી, અગત્યાગી, વચનતરગત્યાગી,

મનત્યાગી, બુદ્ધિત્યાગી, આપા શુદ્ધ કીનો હૈ.

[સમયસાર નાટક સર્વવિગુહિદ્વાર ૧૦૯ પ. ૩૭૭-૮]

૩૫૪-૨૩

જારિસ સિદ્ધસહાવો તારિસ સહાવો સમ્વજીવાળ;

તહા સિદ્ધતરફ કાચબા મવ્વજીવેહિં.

[સિદ્ધપ્રાભુત]

૬૫૨-૫

જિન થઈ જિનને (જિનવર) જે આરાધે, તે સહી જિનવર હોવે રે;

ભુંગી ઇલિકાને અટકાવે, તે ભુંગી જગ જોવે રે.

[આનંદધન ચોવીસી-નમિનાથજિન સતવન]

૩૪૬-૧૦

૩૭૬-૩૧; ૩૮૧-૩૧;

૩૮૩-૧૫

જિનપૂજ રે તે નિજપૂજના [રે પ્રગટે અન્ય શકિત;

પરમાનંદ વિદ્યાસી અનુભવે રે, દેવચન્દ્ર પદ વ્યકિત.]

[વાસુપૂજનજિન સતવન-દેવચન્દ્રજી]

૬૫૨-૯

જીવ તું શીદ શોચના ધરે ? કૃષ્ણને કર્યું હોય તે કરે,

ચિત્ત તું શીદ શોચના ધરે ? કૃષ્ણને કર્યું હોય તે કરે.

[દયારામ, પદ-૩૪ પ. ૧૨૮; ભકિતનીત કાવ્યસંગ્રહ]

૪૨૧-૨૫

જવ નવિ પુગ્ગલી નૈવ ઝલ કદા, પુગ્ગલાધાર નહીં તાસ રંગી;
પરતણો ધન નહીં અપર ઐશ્વર્યતા, વસ્તુધર્મે કદા ન પરસંગી.

[સુમતિજિન સ્તવન-દેવચન્દ્રજ]

૩૫૨—૮

જૂવા આભિપ મદિરા દારી, આહે(ખે)ટક ચોરી પરનારી,
ઝોઈ સપ્તચસન (સાત વિસન) દુઃખધર્ષ દુરિતમૂલ દુરગતિ કે ભાર્ષ

[સમયસાર નાટક સાધ્યસાધકદ્વાર ૨૭, પૃ. ૪૪૪]

૭૬૮—૨૧

જે જલુદ્ધા મહાભાગા વીરા અસમત્તદસિણો ।

અસુદ્ધ તેસિ પરક્ષતે સફલ હોઈ સચ્ચસો ॥

જે ચ લુદ્ધા મહાભાગા વીરા સમ્મત્તદસિણો ।

સુદ્ધ તેસિ પરક્ષત અફલ હોઈ સચ્ચસો ॥ [સુતકૃતંગિ ૧-૮-૨૨, ૨૩ પ. ૪૨]

૭૬૭—૨૩

[જે] એગ જાળઈ સે સચ્ચ જાળઈ ।

જે સચ્ચ જાળઈ સે એગ જાળઈ ॥

[આચારંગ ૧-૩-૪-૧૨૨]

૨૧૩—૩૨

જે (ચે) જાળઈ અરિદ્ધતે દબ્બગુણપજ્જવેહિ ચ ।

સો જાળઈ નિયમવ્યા મોહો જલ્લ જાઈ તસ્સ જ્ય ॥

[પ્રવચનસાર ૧-૮૦, પૃ. ૧૦૧ કુન્દકુન્દાચાર્ય]

૬૫૧—૧૫

જેનો કાળ તે કિંકર થઈ રહ્યો, મૃગનૃશ્યાજ્ઞજ ત્રૈલોક;

જ્યુ ધન્ય તેહત.

દાસી આશા પિશાચી થઈ રહી, કામ ક્રોધ તે કેદી લોક; જ્યુ.

દાસે ખાતાં પીતાં બેલતાં, નિત્યે છે નિરંજન નિરાકાર; જ્યુ.

જાણે સંત સદૃશ્ય તેહને, જેને હોય છેલ્લે અવતાર; જ્યુ.

જગપાવનકર તે અવતર્યા, અન્ય માત ઉદરનો ભાર; જ્યુ.

તેને ચૌદ લોકમા વિચરતાં, અંતરાય કોઈએ નવ થાય; જ્યુ.

રિદ્ધિ સિદ્ધિ તે દાસીઓ થઈ રહી, બ્રહ્માનંદ હૃદે ન સમાય. જ્યુ.

[મનહરપદ—મનોહરપદ કૃત]

૭૨૩—૧૨

જે પુમાન પરધન હરે, સો અપરાધી અતઃ

જે અપનો ધન વિવહરે, સો ધનપતિ ધર્મજ.

[સમયસાર નાટક મેક્ષદ્વાર ૧૮. પૃ ૨૮૬]

૮૬૫—૨૦

જેમ નિર્મળતા રે રત્ન સ્ફટિક તથી, તેમ જ જીવરવભાવ રે;

તે જિનવીરે રે ધર્મ પ્રકાશ્યો, પ્રણ જ્યાય અભાવ રે

[નયરહસ્ય શ્રી સીમધરજિન સ્તવન ૨—૧૭ યથોવિજય]

૫૨૦—૨૩

૫૨૦—૨૮; ૬૨૦—૨

જેસે કંચુકલાગસે, બિનસત નહીં ભુજંગ;

દેહલાગસે જીવ પુનિ, તેસે સ્ફટ અભંગ.

[સ્વગેદ્યપાન—ચિદાનંદજ]

૧૮૪—૧૬

જેસે મૃગ મત્ત જ્ઞાદિત્યકી તપતિ માંહી,

તપાવંત મૃપાજ્ઞ કારણ અટલ હૈ;

તેસે ભવવાસી માયાહીસૌ, હિત માનિ માનિ,

હાનિકાનિ બ્રમ બ્રમ નાટક નટલ હૈ;

આગે કેાં ધુકત ધાઈ, પીછે બાજરા ચવાઈ,

જૈસે નૈન હીન નર જેવરિ વટતુ હૈ;

તૈસૈં મૃદ્ધ એતન સુકૃત કરવૃત્તિ કરૈ:

રોવત હસત રૂક્ષ ખોવત ખટતુ હૈ. [સમયસાર નાટક બંધાર ૨૭, પૃ. ૨૪૨]

૪૦૪—૫

જૈસૌ નિરબેદ રૂપ નિહચૈ અતીત હુતૌ,

તેસૌ નિરબેદ અખ, બેદકૌ ન ગહેઝૌ !

દીસૈ કર્મરહિત સહિત સુખ સમાધાન,

પાપૌ નિજ થાન દ્વિર બાહરિ ન બહેઝૌ;

કમહ્નં કદાપિ અપનૌ સુભાવ ત્યાગિ કરિ,

રાગ રસ રાગિકૈં ન પરવરતુ ગહેઝૌ;

અમલાન જ્ઞાન વિદ્યામાન પરગટ ભપૌ,

યાહિ ભાંતિ આગમ અનંત કાલ રહેઝૌ.

[સમયસાર નાટક સર્વવિશુદ્ધિદાર ૧૦૮ પૃ. ૩૭૬—૭]

૬૮૭—૩૨

(મો) જોગ પચકિપદેસા [ટિંદિ અણુમાગા કસાયદો હોતિ]

[દ્રવ્યસંગ્રહ ૩૪]

૮૮૩—૧૯

જં કિંચિવિ ચિંતતો ગિરીહવિસી હવે જદા સાદુ ।

લક્ષ્મણમ એવંતં તવાદુ ત તત્સ ગિચચ ક્ષાણ ॥

[દ્રવ્યસંગ્રહ ૩૪]

૭૧૮—૧૦

જંગમની જીકિત તો સર્વે બધીએ, સમીપ રહે પથુ શરીરનો નહિ સંચ બે,

એકાંતે વસું રે એક જ આસને, ભૂલ પડે તો પડે ભજનમાં ભાંચ બે;

આધિવણ અળખા તે સાધન થું કરે !

[આધિવણનો સંદેશો ગરબી ૩—૩ રઘુનાથદાસ]

૫૩૨—૧૬

જ સંમતિ પાસહ (હા) ત મોળતિ પાસહ (હા)

[જ મોળતિ પાસહા ત સમ્મતિ પાસહા]

[આચારાંગ ૧—૫—૩]

૬૧૨—૨૩

[જ મિ સિંહસદ્ વત્સધરો જિણસાસળો બહ દિ હોઈ તિલ્પયરો]

જગ્ગો વિમોક્ષમગ્ગો, સેસા સમ્મમયા સન્ને ॥

[પટપ્રાણુતાદિ સંગ્રહ—સૂત્રપ્રાણુત ૨૩—કુન્દકુન્દાચાર્ય]

૮૮૫—૩૦

જમો જહઠિય વત્સુવાઈર્ણ ।

[?]

૧૮૧—૧૯

તરતમ યોગે રે તરતમ વાસના રે, વાસિત બોધ આધાર, પંથડો.

[આનંદધનચોવીશી—અગ્નિનાથ સ્તવન]

૭૫૫—૨૩

તહાકવાણ સમણાળ

[ભગવતી]

૬૫૬—૬

[યસ્મિન્સર્વાણિ મૃતાન્યાસૈવામૃદ્ધિભાનતઃ]

તત્ર કો મોહઃ કઃ ક્રોધઃ એકત્રવમનુષ્યતઃ ॥

[ધર્માવાસ્ય ઉપનિષદ ૭]

૨૬૭—૨૭

તે મારે બીભા કર બેઠી, જિનવર આગળ કહીએ રે,

સમયચરણુ સેવા શુદ્ધ દેબો, જેમ આનંદધન લહીએ રે.

[આનંદધનચોવીશી—નમિનાથજિન સ્તવન]

૬૪૭—૬ }
૭૪૩—૨૬ }

૫૪ પંક્તિ

દર્શન સકળના નય ગ્રહે, આપ રહે નિજ ભાવે રે,
હિંતકરી જનને સંજવની, ચારે તેહ ચરારે રે

[આઠ યોગદંત્રિની સંખ્યાય—યશોવિજયછ] ૩૪૭—૩૧

દર્શન જે થયાં જૂજવા, તે ઓધ નજરને ફેરે રે,
દષ્ટિ ચિરાદિક તેહમાં, [ભેદ ચિરાદિક દંત્રિમાં] સમકિતદંત્રિને હેરે રે

[આઠ યોગદંત્રિની સંખ્યાય—યશોવિજયછ] ૩૪૭—૩૪

દુઃખસુખરૂપ કરમકળ જાણો, નિશ્ચય એક આનંદો રે,
ચેતનતા પરિણામ ન ચૂકે, ચેતન કહે નિન્યંદો રે

[આનંદધનચોવીશી—વાસુપૂજ્યજિન સ્તવન] ૩૫૪—૭

દેવાગમનમોચાનચામરાદિવિમૂતય ।

માયાવિષ્ણવ દ્વયન્તે નાતસ્તવમસિ નો મહાન્ ॥

[આત્મગીમાંસા ૧—સમંતભદ્ર] ૭૬૪—૨૭ }
૮૮૩—૩૧ }

દેહામિમાને ગણિતે વિજ્ઞાતે પરમાત્મનિ ।

યત્ર યત્ર મનો યાનિ તત્ર તત્ર સમાધય ॥

[દગ્ધસ્થવિરેક, ગા. ૩૦, પા ૪૩ શકરાચાર્ય] ૩૦૬—૧૨

દુર્બળ દેહ ને માસ ઉપવાસી જે છે માયારંગ રે;
તોપણ ગર્ભ અનંતા લેશે, બોલે બીજું અંગ રે.

[સાડા ત્રણસો ગાથાનુ સ્ત ૬૧, ગા. ૧૧—યશોવિજયછ] ૭૬૦—૩

ધન્ય તે મુનિવર રે જે આલે સમભાવે;
જ્ઞાનવંત જ્ઞાનીશું મળતાં, તન મન વચને સાચા,
દ્રવ્યભાવ સુધા જે ભાળે, સાચી જિનની વાચા રે ધન્ય૦

[સાડાત્રણસો ગાથાનુ સ્ત ૬૧, ગા ૩—યશોવિજયછ] ૭૩૩—૭

ધમ્મો મગલસુક્કિઠ, અહિંસા સંજમો તવો ।

દેશ વિ ત નમસંતિ, અસ્સ ધમ્મે સયા મણો ॥

[દશવૈકાલિક સૂત્ર ૧—૧] ૮૬૦—૪

ધાર તરવારની સોહલી, દોહલી—ચૌદમા જિન તથી ચરણસેવા;

ધાર પર નાચતા, દેખ બાછળરા સેવના ધાર પર રહે ન દેવા

[આનંદધનચોવીશી, અનંતનાથજિન સ્તવન] ૪૧૭—૨૧.

[દ્વિસદ્વદિયાળ તિલ્લુઅળદિવમધુરવિસદ્વદ્ધાણ ।

અંતાતીવશુળર્ણ] ગમો જિણાળ ચિદમવાળ ॥

[પંચારિતકાવ્ય ૧, કુંદકુંસ્તવાળી] ૬૩૩—૨૦; ૬૩૪—૨.

નમો દુર્ધારાગાદિવૈરિતારનિવારિણે ।

અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાય તાવિને ॥

[યોગસાસ્ત્ર ૧—૧ હેમચન્દ્ર આચાર્ય] ૭૬૩—૩૨

નાકે રૂપ નિહળતા

[?] ૭૧૮—૩૨.

નાગરમુખ પામર નવ જાણે, વદ્વલ મુખ ન કુમારી રે,

અનુભવ વિષુ તેમ ધ્યાનતણુ સુખ, કોણુ જાણે નરનારી રે ?

[આઠ યોગદંત્રિની સંખ્યાય ૭—૩ યશોવિજયછ] ૨૮૦—૨૭

- નારી તો તનમેં ધણી, પણ ચૌવીસ પ્રધાન;
તામેં નવ પુનિ તાહુમેં, તીન અધિક કરે જન. [સ્વરોદયજ્ઞાન—ચિદાનંદજી] ૧૮૨—૨૭
- નિજજનને ના મિલે, હેરો વૈકુંઠ ધામ,
સંતકૃપાસેં પાઠ્યે, સો હરિ સગસેં હામ. [આણુકદાસ] ૮૦૩—૬
- [ઠિઠેળ સેટ્ટા જલસત્તવા વા સમા સુહમ્મા વ સમાળ સેટ્ટા] ।
નિઘ્વાળસેટ્ટા જહ સવ્વધમ્મા [જ પાવપુત્તા પરમત્તી નાળી] ॥
[સત્તકૃતાંજ ૧—૬—૨૪] ૧૨૪—૧૩
- નિશદિન નૈનમેં નિદ ન આવે, નર તગહિ નારાયન પાવે. [સુદરદાસ] ૫૫૫—૩૧
પડિએઆમિ, નિંદામિ, ગરિહામિ, અપ્પાણુ વેસિરામિ; [પ્રતિક્રમણુ સૂત્ર] ૮૧૬—૧૫
- પઢી પાર કહાં પાવનો, મિઠે ન મનકા ચાર;
જ્યોં કાણુકે બૈયકું, ધર હી કાશ હજાર. [સમાધિશતક ૮૧—પરોાવિજયજી] ૬૪૭—૨૫
- પરનિદા મુખથી નવિ કરે, નિજનિદા મુણી સમતા ધરે;
કરે સદુ વિકથા પરિહાર, રોકે કર્મ આગમન દાર. [સ્વરોદયજ્ઞાન—ચિદાનંદજી] ૧૮૩—૧૯
- પણપાતો ન મેં વીરે ન દ્વેષ કપિલાદિપુ ।
શુક્લિમદ્ભવન વસ્ય તત્ત્વ કાર્ય પરિગ્રહઃ ॥ [લોકતત્ત્વનિર્ણય ૩૮, હરિશ્ચંદ્રસરિ] ૨૧૩—૧૬
- [કથું જાણુ કથું જની આવશે, અભિનંદન રસ રીતિ હો મિત્ર]
પુદ્ગલ અનુભવ ત્યાગથી કરવી જમ્મુ પરતીત હો.
[અભિનંદનજિન શુતિ—દેવચન્દ્રજી] ૫૭૮—૨૬
- પુદ્ગલસેં રાતો રહે [૭૩૭—૬]
- પ્રજામરસમિમ દૃષ્ટિયુગ પ્રસજ વદનકમલમકઃ કામિનીસંગશૃંગ્યઃ ।
કરયુગમપિ ચસે શાસ્ત્રસવધવચ્ચં તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્રવેવ ॥
[ધનપાળ કવિ] ૭૬૩—૧૪; ૮૭૬—૧૩
- શ્વવિદ્યાળ વિમુક્ત શ્વદિઅ સિરિવદ્દમાળજિજ્ઞવર્દ ।
[ગર્દનાઈદુ લુચ્છ સમાસઓ વધસામિત ॥] [કર્મગ્રંથ ત્રીજો ૧—દેવેન્દ્રસરિ] ૬૪૦—૧૬
- મીસળ નરચગઈએ તિરિચગઈએ કુદેવમણુચગઈએ ।
પતોસિ તિવ્વ દુઃખં ભાવહિ જિણમાવળા જીવ ॥
[પદ્મ પ્રાણુતાદિ સંગ્રહ ભાવપ્રાણુત ૮] ૭૩૪—૨૧
- મોગે રોગમય કુલે દ્યુતિમય વિતં વૃપાલાદ્ય
માને દૈન્યમય વલે રિપુમય રૂપે તરુણા મય ।
શાસ્ત્રે વાદમયં ગુણે સ્થલમય કાયે કૃપાન્તાદ્ય ।
સર્વ વસ્તુ મયાન્વિત મુખિ તુળાં વૈરાગ્યમેવામય ॥
[મરુદ્ધરિશ્વરકવિ—વૈરાગ્યશતક ૩૪—સર્વહરિ.] ૧૨૨—૪
- મન મહિશ્વાનુ રે વહાલા ઉપરે, યીજાં કામ કરંત,
તેમ શુત ધર્મે રે મન હઠ ધરે, યાનાક્ષેપકવંત.
[આઠ ગોળદષ્ટિની સંજ્ઞામ ૩—૬—પરોાવિજયજી] ૩૮૦—૩૦
૩૮૧—૧૧; ૩૮૧—૨૯; ૩૮૨—૨; ૩૮૩—૨૫

मा मुज्झह मा रज्जह मा दुस्सह इद्वणिट्ठअत्थेसु ।

थिरमिच्छह जइ चित्त विचित्त ज्ञाणप्पसिद्धीए ॥

पण्तीस सोल छप्पण चटु दुग्गमेमं च जवह ज्ञाएह ।

परमेष्ठिवाचयाण क्षणं च गुत्त्वएसेण ॥

[प्यस्यग्रह ४६—५०]

७१८—२

भादुं भायु भाशे, ते आआ गोदा भाशे;

समञ्जने भाशे ते वहेथे। वैकुंठ नशे।

[नरसिंह गहेता]

७५६—१६

भागे काम कोष सग, बोले मोह पीसि डारे, छिन्दु कतल करी कियो रजपूतो है;

भार्यो भला भक्त भन, भारे अहंकार और, भारे भद भजर दु, जैसे रन इतो है;

भारी आशातृष्णा पुनि, पापिनी सापिनी दोष, सगका संहार करि, निज पद पद्वतो है;

सुंदर कलत जैसे, साधु कष्ट शरवीर, वैरि सग भारिके निश्चित होई सुतो है

[सुंदरविद्यास शरातन अंज २१—११ सुंदरदास]

५१०—३०; ५१२—१७

मेरा मेरा मत करे, तेरा नहि है काम;

विद्यानंद परिवार का, मेला है दिन दोप।

[स्वरोप्यमान—विद्यानंद]

१८४—४

मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मसूत्रा ।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वदे तद्गुणलब्धये ॥

[तत्त्वार्थसूत्र टीका]

७१४—७

१७२—२०; १७६—१७; ७७४—१७

योग अस भ ने जिन कथा, धटभाडी रिद्धि दाभी दे;

नवपद तेम न गणुजे, आतमराम छे साभी दे

[श्रीपाददास अतुर्थभ ३ विनयविनय—यशोविनय]

३७५—८; ५५७—१४

योगनां पीन प्रहं अहे, जिनवर शुद्ध प्रथामो दे;

बावाचारन सेवना, बाव छेद सुक्रमो दे

[आठ योगदृष्टिनी सन्यास १—८ यशोविनय]

३४८—१

रविकै छद्योत अस्त होत दिन दिन प्रति, अंजुलीकै छवन लोभों, छवन धटतु है,

कायकै अस्त छिन छिन, होत छिन तन आरकै यद्यत भानो कांस्यो कटतु है;

अते परि भूय न जेजे परमारथको, स्वारथकै हेटु अम भारत कगतु है;

धगौ द्विरे लोगनिसौ, पग्यौ परै लोगनिसौ, विपैरस लोगनिसौ, नेकु न कटतु है।

[समयसार नाटक, अध्याय २१]

४०३—३२

इपातीत व्यतीतमल, पूर्यानंदी धरि;

विद्यानंद ताकुं नमत, विनय सहित निज शीस।

[स्वरोप्यमान—विद्यानंद]

१८१—२१

राडी दुअे, भांडी दुअे, पथु सात भरतरवाणी तो मोहुं न न उवाडे

[बोकादित]

५३२—२२

देवैकौ न रही कौर, त्यागिवैकौ नाही और,

याही कहा उमथौं छु, कारजु नपीनौ है !

[समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०६]

३५५—१४

૫૪ પંક્તિ

[પુરિમા રજ્જુઘટા ર] વક્ (વક્) અઢા ય પચ્છિમા ।

[મજ્જિમા રજ્જુપન્નાઓ તેણ ધમ્મો દુઘાકઓ]

[ઉત્તરાધ્યયન—૨૩-૨૬]

૮૦—૧૯

વ્યવહારની આળ પાંદડે પાંદડે પરળળી.

[!]

૫૨૭—૨૧

શ્રદ્ધા જ્ઞાન લક્ષ્યાં છે તોપણ, જો નવિ જન્ય પમાયો રે,

વંધ્ય તરુ ઉપમ તે પામે, સંયમ ઠાણુ જો નાથો રે.

ગાયો રે ગાયો, ભલે વીર જગતચરુ ગાયો.

[સંયમશ્રેણી સ્તવન ૪—૩ ૫૦ ઉત્તમવિજયજી]

૫૫૬—૩૧

સકલ સંસારી હિંદ્રપરાશી, યુનિયુજી આતમરાશી રે,

મુખ્યપણે જો આતમરાશી, તે કહિયે નિષ્ઠાશી રે.

[આનંદધન્યોવીશી, શ્રેયાંસનાથગિન સ્તવન]

૬૪૬—૨૮; ૬૯૩—૯

સત્યં પર ધીમહિ ।

[શ્રીમદ્ ભાગવત ૨૬૫ ૧૨, અં ૧૩, શ્લોક ૧૯]

૩૪૫—૮

સખતા, રમતા, શિરધતા, ઝાંચકતા મુખલાસ,

વેદકતા શ્રૈતન્યતા, એ સખ જીવવિલાસ.

[સમયસાર નાટક ઉદ્યાનિકા ૨૬]

૪૧૩—૧૪

૪૧૫—૭; ૪૧૬—૨૩

[કુસગો જહ્ ઓસર્વિદુણ થોવ ચિટ્ટડ લક્ષ્માણ ।

ઈર્વ મળુયાળ જોવિય] સમય ગોચમ મા પમાચ ।

[ઉત્તરાધ્યયન ૧૦—૨]

૭૭—૩૦

સંસારવિષવૃક્ષસ્ય દ્વે ફલે અમૃતોપમે ।

કામ્યામૃતરસાસ્વાદ આલાપઃ સજ્જનૈઃ સહ ॥

[પંચતંત્ર]

૩૩—૧૯

સિરિવીરશિખ વંદિલ કમ્મવિયાગં સમાગઓ વુચ્છં ।

કીરફે જિણે દેવર્હિ જેણ તો મળણ કમ્મ ॥

[પ્રથમ કર્મગ્રન્થ—દેવેન્દ્રસૂરિ]

૯૪૦—૧૭

[હાંસીમૈં વિપાદ બસૈ વિદ્યામૈં વિવાદ બસૈ, કાયામૈં મરન યુરુ વર્તનમૈં છીનતા,

સુચિમૈં શિક્ષાની બસૈ પ્રાપતિમૈં હાનિ બસૈ, જૈમૈં હારિ મુંદર દસામેં જીવ છીનતા;

રોગ બસૈ ભોગમૈં, સંભોગમૈં વિયોગ બસૈ, યુનમૈં મરણ બસૈ સેવામાંહિ દીનતા,

ઔર જગરીનિ જોતી ગર્ભિત અસાતા સેતી,] મુખખી સહેલી હૈ અકેલી ઉદાસીનતા.

[સમયસાર નાટક]

૨૨૦—૨

મુખના સિંધુ શ્રી સહજનંદજી, જગજીવન કે જગવંદજી;

શરણાગતના સદા મુખકંદજી; પરમ રોહી છો (!) પરમાનંદજી.

[ધીરજાળખાન ૧—નિષ્કુલાનંદ]

૩૨૫—૨૭

સુહજોગં પઢ્ઢવં અણારંસી, અસુહજોગ પઢ્ઢવં આચારસી, પારંસો તદુમચારંસી । [ભગવતીજી]

૨૪૩—૭

[જોઈ દ્રિગ આન ચરનાતમમેં બૈડિ કૌર, ભયો નિરઘૌર પરંવસ્તુકૌં ન પરસૈ]

શુદ્ધતા વિચારૈં ધ્યાવૈં શુદ્ધતામૈં કેલી કરે, શુદ્ધતામેં શિર વહે અમૃતધારા વરસૈ;

[ત્યાગિ તન કષ્ટ વહે સપષ્ટ અષ્ટ કરમકૌ, કરિ થાન અષ્ટ નષ્ટ કરૈં ઔર કરસૈ;

સોતો વિકલ્પ વિજઈ અલપકાલ માહિ, ત્યાગી ભૌ વિધાન નિરવાન પદ પરસૈ.]

[સમયસાર નાટક ૫. ૩૮૨]

૩૫૫—૧૦- ૪૮૩—૧

सो धम्मो जण्य दया दसद्व दोसा न जस्स सो देवो ।		
सोह्नु गुरु जो नाणी आरंभपरिग्रहा विरओ ॥	[ ]	६३२—२७
संबुद्धाहा जतवो माणुसत्त दट्ठं भय वालिसेण जलमो,		
एगसहुक्खे जरिएव लोए सक्कम्माणा विप्परियासुवेद	[स्रजकृतांग १—७ ११]	४४४—३४
स्वरका छिद्य पिछानिये, अति थिरता थिताधार,		
ताथी शुभाशुभ कानिये, लावि वस्तु विचार	[स्वरोदयज्ञान—विधान'दृष्ट]	१८२—२०
हम परदेशी प'भी साधु, आ रे देशके नाडी रे.	[ ]	३४०—११
हिंसा रहिए धम्मो । अट्टारस दोस विवजिए देवे,		
निग्गये पदयणे सद्वृण होई सम्मत्त ॥	[पट् प्राभुतादि सं'ग्रह भोक्षिप्राभृत ६०]	१११—५
[नलिनीदलयतलवत्तरल तद्वज्जीवनमतिव्यचपल ।]		
क्षणमपि सज्जनसगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका ॥	[मोक्षमुद्गर—शंकराचार्य]	२५१—१८
क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक ओक अनन्य.	[अध्यात्मगीता १—१ देवयन्दन]	७३६—३२
ज्ञान रवि वैराग्य अस, छिरेटे अहं समानः		
तास निकट कहे कयो रहे, भित्थातम दुःख मन	[स्वरोदयज्ञान—विधान'दृष्ट]	१८४—१२

પરિશિષ્ટ ૪
આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની ગાથાઓની વર્ણાનુક્રમણિકા

	પદ્યમાંક-પૃષ્ઠ		પદ્યમાંક-પૃષ્ઠ
અથવા દેહ જ આત્મા	૪૬-૬૧૪	કર્તા બોક્તા શ્વ હો	૮૩-૬૨૭
અથવા નિજ પરિણામ જે	૧૨૨-૬૩૩	કર્મભાવ અજ્ઞાન છે	૯૮-૬૨૯
અથવા નિશ્ચય નય ગ્રહે	૨૯-૬૧૧	કર્મ અનંત પ્રકારનાં	૧૦૨-૬૩૦
અથવા મતદર્શન ધણાં	૯૩-૬૨૯	કર્મબંધ ક્રોધાદિથી	૧૦૪-૬૩૦
અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે	૬૧-૬૧૬	કર્મ મોહનીય ભેદ બે	૧૦૩-૬૩૦
અથવા સદ્ગુણએ કલાં	૧૪-૬૦૯	કપાયની ઉપશાંતતા	૩૮-૬૧૩
અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકતુ	૬૯-૬૨૦	કપાયની ઉપશાંતતા	૧૦૮-૬૩૧
અસદ્ગુણ એ વિનયનો	૨૧-૬૧૦	કેવળ નિજ સ્વભાવતું	૧૧૩-૬૩૨
અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુણ	૧૨૪-૬૩૪	કેવળ હોત અસંગ બે	૭૬-૬૨૨
આગળ જ્ઞાની ચર્ચ ગયા	૧૩૪-૬૩૫	કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા	૩-૬૦૦
આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણુ	૩૪-૬૧૨	કોઈ સયોગાથી નહીં	૬૬-૬૧૮
આત્મજ્ઞાન સમઘર્ષિતા	૧૦-૬૦૬	કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણુ	૧૧૪-૬૩૨
આત્મજ્ઞાન સમ રોગ નહિ	૧૨૯-૬૩૪	કપારે કોઈ વસ્તુનો	૫૦-૬૨૦
આત્મા છે તે નિત્ય છે	૪૩-૬૧૩	ક્રોધાદિ તરતમ્પતા	૬૭-૬૧૯
આત્માદિ અસ્તિત્વનાં	૧૩-૬૦૯	ગચ્છ મતની જે કલ્પના	૧૩૩-૬૩૫
આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે	૬૮-૬૧૯	ધટ પટ આદિ જાણુ તું	૫૫-૬૧૬
આત્માના અસ્તિત્વના	૫૯-૬૧૬	ચેતન બે નિજજ્ઞાનમાં	૭૮-૬૨૪
આત્માની શંકા કરે	૫૮-૬૧૬	છૂટે દેહાધ્યાસ તો	૧૧૫-૬૩૨
આત્મા સત્ ચૈતન્યમય	૧૦૧-૬૩૦	છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને	૫૨-૫૧૫
આત્મા સદા અસંગ ને	૭૨-૬૨૧	છોડી મત દર્શન તણો	૧૦૫-૬૩૧
આ દેહાદિ આજથી	૧૨૬-૬૩૪	જડ ચેતનનો ભિન્ન છે	૫૭-૬૧૬
આવે ભ્યાં એવી દશા	૪૦-૬૧૩	જડથી ચેતન બીજે	૬૫-૬૧૮
ધૈર્ય સિદ્ધ થયા વિના	૮૧-૬૨૫	જાતિવેધો ભેદ નહીં	૧૦૭-૬૩૧
બીજે તે મુવિચારણુ	૪૨-૬૧૩	શ્વ કર્મકર્તા કહો	૭૯-૬૨૪
બીજાદનું નામ લઈ	૧૩૬-૬૩૫	જે જિનદેહ પ્રમાણુ ને	૨૫-૬૧૧
એક રાંધ ને એક નૃપ	૮૪-૬૨૬	જે જે કારણ બંધનાં	૯૯-૬૩૦
એક હોય ત્રણ કાળમાં	૩૬-૬૧૩	જે દ્રશ્ય છે દૃષ્ટિનો	૫૧-૬૧૫
એ જ ધર્મથી માક્ષ છે	૧૧૬-૬૩૨	જેના અનુભવ વશ એ	૧૩-૬૧૮
એ પણ શ્વ મતાર્થમાં	૩૧-૬૧૨	જેમ મુલાશુભ કર્મપદ	૮૯-૬૨૮
એમ વિચારી અંતરે	૩૭-૬૧૩	જે સદ્ગુણ ઉપદેશથી	૧૯-૬૧૦
એવો માર્ગ વિનયતણો	૨૦-૬૧૦	જે સયોગો દેખાયે	૬૪-૬૧૮
કઈ જાતિમાં માક્ષ છે	૯૪-૬૨૯	જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના	૧-૬૦૦
કર્તા ધૈર્ય કોઈ નહિ	૭૭-૬૨૨	જે ચેતન કરતું નથી	૭૫-૬૨૧
કર્તા શ્વ ન કર્મનો	૭૧-૬૨૧	જે ઇચ્છો પરમાર્થ તો	૧૩૦-૬૩૫
કર્તા બોક્તા કર્મનો	૧૨૧-૬૩૩	ભ્યાં ભ્યાં જે જે યોગ્ય છે.	૮-૬૦૨

બાં પ્રગટે સુવિચારણા	૪૧-૧૧૩	મતદર્શન આગ્રહ તણ	૧૧૦-૧૩૨
ઝેર સુધા સમજે નહીં	૮૩-૧૨૬	મટે છે નહિ આતમા	૪૮-૧૧૪
તે ગિરિસુ હવેને	૧૦૬-૧૩૧	મટે મોક્ષ ઉપાંચનો	૭૩-૧૨૧
તે તે ભોખ્યવિશેષનાં	૮૬-૧૨૭	માનાદિક શત્રુ મહા	૧૮-૧૧૦
તેથી એમ જણાય છે	૯૫-૧૨૯	મુખથી જ્ઞાન કચે અને	૧૩૭-૧૩૬
ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં	૭-૧૦૧	મોહભાવ ક્ષય હોય બાં	૧૩૬-૧૩૫
દયા શાંતિ સમતા ક્ષમા	૧૩૮-૧૩૬	મોક્ષ કલો નિજ્યુદ્ધતા	૧૨૩-૧૩૩
દર્શન પટે સમાય છે	૧૨૮-૧૩૪	રાગદ્વેષ અજ્ઞાન એ	૧૦૦-૧૩૦
દયા ન એવી બાં સુખી	૩૬-૧૧૩	રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો	૧૫-૧૦૮
દેવાદિ ગતિભાગમાં	૨૭-૧૧૧	લક્ષ્ય સ્વરૂપ ન ઘટિતું	૨૮-૧૧૧
દેહ છતાં જેની દયા	૧૪૨-૧૩૬	લક્ષણ કલાં મતાર્થીનાં	૩૩-૧૧૨
દેહ ન જાણે તેહને	૫૩-૧૧૫	વર્તમાન આ કાળમાં	૨-૧૦૦
દેહ માત્ર સંયોગ છે	૬૨-૧૧૭	વર્તે નિજ સ્વભાવનો	૧૧૧-૧૩૨
દેહાદિ સંયોગનો	૯૧-૧૨૮	વર્ધમાન સમકિત થઈ	૧૧૨-૧૩૨
નથી દહિમાં આવતો	૪૫-૧૧૪	વળી જો આતમા હોય તો	૪૭-૧૧૪
નમ નિશ્ચય એકાંતથી	૧૩૨-૧૩૫	વીરો કાળ અર્નાત તે	૬૦-૧૨૮
નહીં કપાય ઉપશાંતતા	૩૨-૧૧૨	વૈરાગ્યાદિ સફળ તો	૬-૧૦૧
નિશ્ચય વાણી સાંભળી	૧૩૧-૧૩૫	શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યધન	૧૧૭-૧૩૩
નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો	૧૧૮-૧૩૩	શુભ કરે ફળ ભોળવે	૮૮-૧૨૮
પરમ બુદ્ધિ કૃપ દેહમાં	૫૬-૧૧૬	શું પ્રભુચરણ કને ધરું	૧૨૫-૧૩૪
પાંચે ઉતરથી થયું	૬૬-૧૨૯	પદ પદનાં પદ પ્રથમ તે	૧૦૬-૧૩૧
પાંચે ઉતરની થઈ	૬૭-૧૨૯	પદ સ્થાનક સમભવીને	૧૨૭-૧૩૪
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુપ્રાપ્તિનો	૩૫-૧૧૨	પદ સ્થાનક સંક્ષેપમાં	૪૪-૧૧૪
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગથી	૧૬-૧૦૬	સફળ જગત તે એકવત	૧૪૦-૧૩૬
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગમાં	૨૬-૧૧૧	સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણુ	૧૨-૧૦૮
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહીં	૧૧-૧૦૮	સર્વ અવસ્થાને વિષે	૫૪-૧૧૫
કળદાતા ધ્રિયર ગપ્પે	૮૦-૧૨૫	સદ્ગુરુના ઉપદેશથી	૧૧૬-૧૩૩
કળદાતા ધ્રિયરતણી	૮૫-૧૨૭	સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ	૧૩૫-૧૩૫
બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતાં	૪-૧૦૦	સેવે સદ્ગુરુચરણને	૬-૧૦૨
બાહ્ય ત્યાગ પશુ જ્ઞાન નહીં	૨૪-૧૧૦	સ્થાનક પાંચ વિચારીને	૧૪૧-૧૩૬
ખીજી શકા થાય ત્યાં	૬૦-૧૧૬	સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તણ	૧૭-૧૦૬
બંધ મોક્ષ છે કદપના	૫-૧૦૧	હોય કદાપિ મોક્ષપદ	૯૨-૧૨૮
ભાવકર્મ નિજ કદપના	૮૨-૧૨૬	હોય ન ચેતન પ્રેરણા	૭૪-૧૨૧
ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી	૪૬-૧૧૪	હોય મતાર્થી તેહને	૨૩-૧૧૦
ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી	૫૦-૧૧૫	હોય મુમુક્ષુ જીવ તે	૨૨-૧૧૦
ભાસ્યુ નિજ સ્વરૂપ તે	૧૨૦-૧૩૩	જ્ઞાનદયા પામ્યો નહીં	૩૦-૧૧૧

પરિશિષ્ટ પ શબ્દાર્થ

અકર્મભૂમિ-ભોગભૂમિ. અસિ, મસિ, કૃપિ આદિ
પદકર્મ રહિત ભોગભૂમિ; માક્ષને અચોભ્ય ક્ષેત્ર.
અકાલ-અસમય.
અગુરુલઘુ-ગુરુતા અને લઘુતા રહિત, એવા પદાર્થનો
સ્વભાવ.
અગ્રોચ્ચ-પ્રગટ.
અંગિયારમું ગુણસ્થાનક-ઉપશાંત મોહ.
અઘ-પાપ.
અચિત-જ્વ વિનાનું.
અચેતન-જડ પદાર્થ.
અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ સહિતનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન. વચના-
ચૂત અં. નં. ૭૬૮.
અજ્ઞાન પરિણામ-સત્પુરુષનો ચેજો થયા છતાં જ્વને
અજ્ઞાનનાં કારણો ટાળવામાં હિમ્મત ન ચાલી
શકતી હોય, સુઝવણ આવી જતી હોય, આટ-
આટલું કર્યા છતાં, જી જ્ઞાન કેમ નથી પ્રગટતું
એમ થયા કરે તે.
અહલી-શૈભા વગરની.
અહાર દોષ-પાંચ પ્રકારના અંતરાય (દાન, લાભ,
ભોગ, ઉપભોગ, વીર્યાંતરાય), હાસ્ય, રતિ, અંરતિ,
ભય, ભુગુપ્તિ, શોક, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અપ્રત્યા-
ખ્યાન, રાગ, દ્વેષ, નિદ્રા, અને કામ. (ગોક્ષમાળા)
અણુલિંગ-જેનું કોઈ ખાસ બાહ્ય ચિહ્ન નથી. કોઈ
પ્રકારના વેપથી પર.
અણુહારી-આહાર ન કરનાર.
અણુ-સૂક્ષ્મ, અદ્ય (વન); પુદ્ગલનો નાનામાં નાનો
ભાગ.
અણુ છતું-નાતું હોવા છતાં.
અણુવ્રત-અદ્યવ્રત; જે વ્રતોને શ્રાવકા ધારણ કરે છે.
અતિકંઠ-અર્થાદાનું ઉલ્લંઘન.
અતિચાર-દોષ (લીધેલા વ્રતને મલિન કરે તેવા વ્રત-
ભંગના પરાધર્મક નહીં આચરેલો દોષ).
અતિપરિચય-ગાઢ સંબંધ; હઠ કરતાં વધારે પરિચય.
અતીત કાળ-શૂનકાળ.
અથથી ઇતિ-પહેલેથી છેલ્લે સુધી.
અદ્વતાદાન-નહિ આપેલી વસ્તુ ગ્રહણ કરવી; ચોરી.

અદ્વૈત-એક જ વસ્તુ; એક આત્મા કે બ્રહ્મ વિના
જગતમાં બીજું કંઈ નથી એવી માન્યતા.
અધર્મ દ્રવ્ય-જ્વ અને પુદ્ગલને સ્થિતિમાં ઉદાસીન
સહાય આપનાર, જ દ્રવ્યમાંનું એક દ્રવ્ય.
અધિદેવ ક્રિયા-તલવાર આદિના આરંભ-સમા-
રંભના નિમિત્તથી લાગતું કર્મબંધન અં નં. ૫૨૨
અધિષ્ઠાન-હરિ ભગવાન, જેમાંથી વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ,
જેમાં તે સ્થિર રહી અને જેમાં તે લય પામે.
પત્ર અંક ૨૨૦.
અધીષ્ટ-ચોગ.
અધોદશા-નીચી અવસ્થા.
અદ્વાસમય-કાલનો નાનામાં નાનો અંશ; વસ્તુનું
પરિવર્તન થવામાં નિમિત્ત રૂપ, એક દ્રવ્ય.
અધ્યાત્મ-આત્મા સંબંધી.
અધ્યાત્મમાર્ગ-મથાર્થ સમજાયે પરલાવંથી આત્મ-
તિક નિવૃત્તિ કરવી તે અધ્યાત્મમાર્ગ. પત્ર ૬૧૮.
અધ્યાત્મશાસ્ત્ર-જે શાસ્ત્રોમાં આત્માનું કથન છે તે.
“નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાધે, તેહ અધ્યાત્મ
લક્ષીએ.” આનંદમંજી.
અધ્યાસ-મિથ્યા આરોપણ; ભ્રાંતિ.
અનગાર-સુનિ; સાધુ; ધર વિનાના.
અનાધિકારી-અધિકાર વિનાનું; અપાત્ર. આત્મસિદ્ધિ
ગા. ૩૧.
અનન્યભાવ-ઉક્લેષ ભાવ; શુદ્ધભાવ.
અનન્યશરણુ-જેના જેવું બીજું શરણુ નથી.
અનલિસંધિ-કપાલથી વીર્યનું પ્રવર્તવું થાય તે.
અનંતકાય-જેમાં અનંત જીવો હોય તે; તેવાં શરીરો-
વાળાં, કંઈજુલાદિ.
અનંત ચારિત્ર-મોહનીય કર્મના અભાવથી જે આત્મ-
સ્થિરતા થાય છે તે.
અનંતજ્ઞાન-કેવળજ્ઞાન.
અનંત દર્શન-કેવળદર્શન.
એનંતરોશિ-લગ્નથી મોટી રાશિ.
અનાકાર-આકારનો અભાવ,
અનાચાર-પાપ; દુરાચારુ વ્રતભંગ
અનાથપણું-નિરાધારપણું.

અનાદિ-જેની આદિ ન હોય.

અનારંભ-સાવધ વ્યાપાર રહિત: જીવને ઉપદ્રવ ન કરવો તે; નિષ્પાપ.

અનારંભી-પાપ ન કરનાર.

અનિમેષ-પલકારા વિનાનું; આંખ મીચ્યા વિના તાકી રહેલું.

અનુકંપા-જીવનાં દુઃખ ઉપર કરુણા. પ. અ. ૫૮, ૧૩૫

અનુગ્રહ-દયા; ઉપકાર; કૃપા.

અનુચર-સેવક

અનુપયશિત-અનુભવમાં આવવા યોગ્ય વિશેષ સમર્થ સહિત (વ્યવહાર). પ. અ. ૫૯૩.

અનુપ્રેક્ષા-ભાવના; વિચારણા; સ્વાધ્યાય વિશેષ.

અનુભવ-પ્રત્યક્ષતાનું; વેદન “વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે મન પાવે વિશ્રામ, સ્વસ્તવાદત મુખ બિપજે, અનુભવ યાકા નામ.” શ્રી બનારસીદાસ.

અનુષ્ઠાન-ધાર્મિક આચાર, ક્રિયા.

અનુસાર-તે પ્રમાણે

અનેકાંત-અનંત ધર્મવાળી વસ્તુનો સ્વીકાર.

અનેકાંતવાદ-સાપેક્ષપણે એક પદાર્થના અનેક ધર્મો-માંથી અમુકને કહેવાર વચન.

અન્યોક્તિ-ઉપરથી. દુષણ જેવું જાણાય પણ ખરી રીતે ગુણ કે વખણરૂપ વર્ણન કરેલું તે. કટાક્ષરૂપ વચન.

અન્યોન્ય-પરસ્પર.

અન્યથ-એકના સદ્ભાવમાં બીજી અવસ્થા હોય તેવું

અપકર્ષ-પડતી; ઓછું થવું.

અપક્રાંત-પાણી એ જ જેની કાયા છે તેવાં જીવ.

અપરિગ્રહપ્રત-પરિગ્રહના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા.

અપવર્ગ-મોક્ષ.

અપવાદ-નિયમોમાં છૂટછાટ; નિઘા.

અપરિચ્છેદ-મયાર્થ; સંપૂર્ણ.

અપરિણામી-પરિણમન ન પામે તે.

અપલક્ષણ-દોષ.

અપેક્ષા-ઈચ્છા.

અપ્રતિબદ્ધ-આસક્તિ વિનાનું.

અપ્રમત ગુણસ્થાન-સાતમ્ ગુણસ્થાનક છે અપ્રમતપણે તે (ચારિત્ર) આચરણમાં સ્થિતિ તે સમય ગુણસ્થાનક. ૫. ૮૨૪.

અપ્રમાદી-આત્મદશામાં જગૃતિ રાખનાર

અપ્રશસ્ત-ખોટું

અખંધ પરિણામ-જે પરિણામોથી બંધ ન થાય; રાગદ્વેષ રહિત પરિણામ.

અખોદત-અસાનતા.

અભક્ષ્ય-ન ખાવા યોગ્ય

અભયદાન-રક્ષણ આપવું, જીવોને અચાવવા.

અભાવ્ય-જેને આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે તેવા જીવ.

અભાવ-પદાર્થનું ન હોવાપણું, ક્ષય. પત્ર અંક ૧૭૪.

અભિધેય-વસ્તુધર્મ કહી શકાય એવો.

અભિનિવેશ-તત્ત્વમયતા; આસક્તિ. પત્ર ૭૭૭ (લૌકિક અં. ૭); આગ્રહ, હઠ

અભિમત-સંમત

અભિવંદન-નમસ્કાર.

અભિસંધિવીર્ય-સુદ્ધિ કે પરિણામરૂપ કરવામાં આવતી ક્રિયારૂપે. પરિણમનાર વીર્ય, આત્માની પ્રેરણાથી વીર્યનું પ્રવર્તવું થાય તે; વીર્યનો એક પ્રકાર.

અભ્યંતર-અંતરું.

અભ્યંતરભોહિની-વાસના; રાગ-દ્વેષ. (ગુપ્ત ૧૬૬).

અભ્યાસ-મહાવરો; અધ્યયન.

અમર-દેવ; આત્મા.

અમાપ-એહદ.

અમૂર્તિક-જેમાં રૂપ, રસ, ગંધ તથા સ્પર્શ નથી, તે.

અયોગ-સત્પુરુષ સાથે જોડાયેલો અભાવ; મન, વચન, કાયારૂપ યોગનું ન હોવાપણું.

અરણ-રણ વગરની દશા

અરિહંત-કેવલી ભગવાન.

અરૂપી-જેમાં રૂપ આદિ પુદ્ગલના ગુણ ન હોય તે.

અર્થપર્યાય-પ્રદેશત્વ સિવાયના ગુણોની અવગ્રાહો

અર્થાત્-બીજો અર્થ; કહેવાનો હેતુ પદસાઈ જાય તે.

અર્ધદંધ-અધકચરા જ્ઞાનવાળો; નહીં જ્ઞાની જેવો સમગ્ર, તેમ નહીં અજ્ઞાની જેવો વિજ્ઞાન.

અહંત-ભુઓ અરિહંત.

અહોકિંક-અદ્ભુત; દિવ્ય; અસાધારણ

અદ્યપદ્મા-શ્રેષ્ઠ જાણનાર.

અદ્યપદ્માપી-અદ્ય બોલનાર

અવગત-જ્ઞાતા; જાણેલું.

અવગાહ-વ્યાપ્તું.

અવગાહન-અધ્યયન; વાંચવું, વિચારવું; ઊડા
અભ્યાસ કરવો.

અવગ્રહ-શરૂઆતનું મતિજ્ઞાન.

અવધાન-એક વખતે અનેક કાર્યોમાં લક્ષ રાખી
સ્મૃતિશક્તિ તથા એકાગ્રતાની અદ્વિતીયતા
જતાવવી. પૃષ્ઠ ૧૮.

અવધિજ્ઞાન-જે જ્ઞાન દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ને જાણી
મર્યાદા સહિત રૂપી પ્રદાર્થને જાણે તે.

અવની-પૃથ્વી; જમત.

અવયોધ-જ્ઞાન.

અવલ્યુત્ત-નિદા.

અવશેષ-બાકી.

અવસર્પિણીકાલ-ઊતરતો કાલ; જે કાલમાં જીવેલી
શક્તિઓ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થતી જાય. ૧૦
કોડકોડી સામુદ્રનો આ કાલ હોય છે.

અવલ્યુ-ઊંડું.

અવાચ્ય-ન કહી શકાય એવું.

અવિવેક-વિચારશક્તિ; સત્સાસત્ત્વે ન સંમગ્નું.

અવધાર્યાધ-આધા, મીઠા મગરનું.

અશરીરી-શરીરભાવને અભાવ થયો છે એને;
આત્મમત્ત.

અશાતના-અવિનય.

અશાતા-કુખ.

અશુભ-પરાય.

અશોચ્યાકેવલી-કેવલી આદિ પાસે ધર્મ જાંલળ્યા
(અસોચ્યા=અશુભ) સિવાય જે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તે.

અશોચ-મલિનતા.

અશ્રદ્ધા-અવિશ્વાસ.

અશ્રદ્ધાકૃત-તેણે ઉપવાસ.

અશ્રાવક-એક શ્રુતિ નામ છે. જનક રાજાને જ્ઞાન
દેતાર.

અશ્રંગયોગ-મન, સિદ્ધિ, આસન, પ્રાણમાન, પ્રત્યા-
હાર, હારણ, ધ્યાન, સમાધિ એ આઠ યોગનાં અંગ.

અસંગ-શૂન્યતા અભાવ; પરસ્પરથી મુક્ત.

અસંગપણ-આત્માર્થ સિવાયના સંગ પ્રસંગનાં પણું
નહીં. પ. અ. ૪૩૫, ૬૦૯.

અસંયતિપૂજા-જેને જ્ઞાનપૂર્વક સંયમ ન હોય તેની
પૂજા.

અસંયમ-ઉપયોગ મૂઢા જવો (ઉપદેશ જાણા).

અસ્ત-આથમવું.

અસિપત્રવન-તરફ; એક વન, જ્યાં પાંદડાં આપણા
ઉપર પડે તે તલવારની પેઠે અંગ છે.

અસ્તિ-હોવાપણું; હયાતી.

અસ્તિકાય-ધણ પ્રદેશ વાળું દ્રવ્ય.

અસ્તિત્વ-વસ્તુનું હોવાપણું.

અહંતા-અહંકાર.

અહંભાવ-હંમણનો ભાવ.

અહિયાસવા-સહન કરવા

અંતરંગ-અંદરનું.

અંતરંગ-સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની આત્મા.

અંતરાય-વિશ્વ; અગ્રણ્ય.

અતર્જાન-સ્વાભાવિક જ્ઞાન; આત્માનું જ્ઞાન.

અંતર્દશા-આત્માની દશા.

અંતર્દષ્ટિ-આત્મદષ્ટિ.

અંતર્ધર્મ-સૌખ્ય યજ્ઞ.

અંતર્ધર્મ-આત્મચિત્તન, પ્રરાધણ; અંદર- વચ્ચે.

અંતર્ધર્મ-‘સુદર્શની’ અંદરનો કાલ; ‘(મે ઘડી,
૪૮ મિનિટ) સુદર્શની’ આછો-સંમય.

અંતર્ધર્મ-અંદરના અશુભ અમુક રીતે ગોઠવ-
વાથી (કાંઈ નાશ-કે) બીજો અર્થ નીકળે એવી
કાબરચના.

અંતર્વૃત્તિ-અંદરનું વર્તન; આત્માનાં વૃત્તિ.

અંતઃકરણ-ચિત્ત; મન.

અંતઃપુર-જનાનખાનું, જ્યાં રાજાઓની-રાણીઓ
રહે છે.

આ

આકાશદ્રવ્ય-જ્વાલિ સમસ્ત દ્રવ્યને અવકાશ-આવ-
નાર દ્રવ્ય.

આકાંક્ષા મોહનીય-નિત્યાત્મમોહનિયનો-એક પ્રકાર;
સંસાર સુખની-કૃત્તિ કરવી.

આકોશ-ગુસ્સો યજ્ઞ; ગળો દેવી; કપડા આપવો.

આગમ-ધર્મજ્ઞાન; જ્ઞાનીપુરુષોનાં પ્રચન.

આગમન-આવવું તે.

આચાર-ધર; વતોચા છૂટછાટ
 આમહ-ધાણું કરવાની વૃત્તિ; પકડ; દંઢ માન્યતા.
 આચરણ-વર્તણૂક.
 આચાર્ય-જે સાધુઓને દીક્ષા, શિક્ષા આપીને ચારિત્ર-
 નું પાલન કરાવે તે.
 આજ્ઞા-આદેશવાત; હુકમ.
 આજ્ઞા આરાધક-આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનાર.
 આજ્ઞાધાર-આજ્ઞાક્રિતપણે આત્મસિદ્ધિ મા. ૩૫
 આઠ સમિતિ-ત્રણ, ચુષ્ણિ તે પાંચ સમિતિ.
 આતાપનયોગ-તડકામા બેસી અથવા બેભા રહી
 ધ્યાન કરવું તે.
 આત્મવાદ-આત્માને કહેનાર.
 આત્મવીર્ય-જીવની શક્તિ
 આત્મસંયમ-આત્માને વશ કરવો.
 આત્મલાઘા-પોતાની પ્રશંસા.
 આત્મા-જ્ઞાનદર્શનમયી અવિનાશી પદાર્થ.
 આત્માર્થ-આત્માની હજીવાળો. “ક્યાણની ઉપ-
 શાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ; ભવે ખેદ પ્રાણી
 દ્યા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ ” આત્મસિદ્ધિ મા. ૩૮
 આત્માનુભવ-આત્માનો સાક્ષાત્કાર.
 આત્મચિંતક-અત્મતપણું.
 આદિ અત્મ-શબ્દઆત્મ અને છેડો
 આદિ પુરુષ-પરમાત્મા.
 આદેશ-આજ્ઞા.
 આધાર-ટોકા.
 આધિ-માનસિક પીડા.
 આહુનિક-હમણાં.
 આન દલન-આનંદથી ભરપૂર; શ્રી લાલાનંદજી મુનિ
 બીજું નામ છે.
 આસ-વિશ્વાસલાયક; (ઉપદેશજાયા) સર્વ પાપથી
 ભણી તેના સ્વરૂપનો સત્યાર્થ પ્રગટ કરનાર.
 આશ્નાય-સમપ્રદાય; પરંપરા
 આરત-ગરજ.
 આરંભ-કાર્ષ પણ ક્રિયાની તૈયારી; હિસાબ કામ.
 આરાધના-પૂજા, સેવા, સાધના.
 આરાધ્ય-આરાધવા યોગ્ય.
 આરો-કાલ; ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીનો વિભાગ.
 આર્ત-પીડિત

આર્તધ્યાન-કાર્ષ પણ પર પદાર્થને વિષે હજીના
 પ્રવૃત્તિ છે, અને કાર્ષ પણ પર પદાર્થના વિયોગની
 ચિંતા છે, તેને શ્રીમ્નિ આર્તધ્યાન કહે છે ૫
 અં ૫૫૧.
 આર્થ-ઉત્તમ (શ્રી જિનેશ્વરને, મુસુક્ષ્મને, તથા આર્થ
 દેશમાં રહેનારને સમોદાય છે)
 આર્થ આચાર-મુખ્ય કરીને દ્યા, સત્ય, ક્ષમાદિ
 ગુણોનુ આચરવું તે. ૫. અ ૭૧૭
 આર્થ દેશ-ઉત્તમ દેશ. ન્યા આત્માદિ તરવેની
 વિચારણા થઈ શકે, આત્માનંતિ થઈ શકે તેવી
 અનુકૂળતાવાળો દેશ.
 આર્થ વિચાર-મુખ્ય કરીને આત્માનુ અસ્તિત્વ,
 નિત્યત્વ, વર્તમાન કાળ સુધીમાં તે સ્વરૂપનુ
 અજ્ઞાન, તથા તે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનાં કારણોનો
 વિચાર. ૫. અં ૭૧૭
 આલેખન-લખવું; ચીતરવું.
 આવરણ-પડેલો; વિધન.
 આવરક-અવર્ય કરવા યોગ્ય કાર્યો, નિયમો, સંયમી-
 યોગ્ય ક્રિયાઓ
 આવિર્ભાવ-પ્રગટવું.
 આશંકા મોહનીય-પોતાથી ન સમજાય તે; સાચું
 ભણ્યુ હોય છતાં ખરેખરો ભાવ આવે નહીં
 તે (ઉપદેશ જાયા)
 આશુપ્રજ્ઞ-જેની શુદ્ધિ તરત જ કામ કરે; હાજર-
 ભવાળી
 આશ્રમ-વિશ્રામનુ સ્થાન; અહમયર્થ આદિ જીવન-
 વિલાસો.
 આસક્ત-અનુરક્ત; ચોટેલું; રાગી.
 આસક્તિ-ગાદ રાગ
 આસ્તિક્ય-માહાત્મ્ય જેનુ પરમ છે એવા નિઃસ્પૃહી-
 પુરુષોના વચનમાં જ તદ્દલીનતા તે ૫ અ. ૧૩૫
 આસ્ત્રવ-જ્ઞાનાવરણીયાદિ કરોતું આવવું.
 આસ્ત્રવભાવના-રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ ઇત્યા-
 દિકે સર્વ આસ્ત્રવ છે, તે રોકવા કે દાળવા યોગ્ય
 છે એમ ચિતવવું તે. (ભાવનાબોધ).
 ધ

પ્રતિહાસ-ચૂલકાળનુ વૃત્તોત
 પ્રદેવ-જેની ઉપર આસ્થા ખેડેલી હોય તે દેવ.

છાસિદ્ધિ-મચ્છલા કર્મની સિદ્ધિ.

ઇંદ્ર-સ્વર્ગનો અધિપતિ.

ઇંદ્રવશ્યું-દેખીતું જેટલું ધુંધર તેટલું જ કરવું એવું
એક કૃળ.

ઇંદ્રાણી-ઇંદ્રની સ્ત્રી.

ઇંદ્રિય-જ્ઞાનનું બાહ્ય સાધન.

ઇંદ્રિયગમ્ય-ઇંદ્રિયથી જણાય તેવું.

ઇંદ્રિયનિગ્રહ-ઇંદ્રિયને વશ રાખવી તે.

ઈ

ઈર્થાપિથિકી ક્રિયા-કપાય રહિત પુરુષની ક્રિયા ચાલ-
વાની ક્રિયા.

ઈર્થાસિમિતિ-અન્ય જીવની રક્ષાર્થે ચાર હાથ આગળ
જમીન જોઈને જ્ઞાનીની આજ્ઞાનુસાર ચાલવું.

ઈન્દ્ર-ઈન્દ્રિય શુદ્ધ સ્વભાવ; આત્મસિદ્ધિ ગા. ૭૭

ઈન્દ્રિયગ્રા-પ્રારબ્ધ; કર્મોદય; ઉપચારથી ઈન્દ્રિયની
પ્રવૃત્તિ, આજ્ઞા.

ઇષ્ટપ્રાગ્ભારા આઠમી પૃથ્વી. સિદ્ધિશિલા.

ઇહાપોહ-વિચાર.

ઉ

ઉચ્ચગોત્ર-લોકમાન્ય કૃળ.

ઉભગર-આત્મજાગૃતિવાળી દશા.

ઉત્કંઠ-અતિશય; ધણું.

ઉત્કર્ષ-પ્રભાવ; ઉત્કૃષ્ટપણું.

ઉત્તરોત્તર-આગળ આગળ.

ઉત્પાદ-ઉત્પત્તિ.

ઉત્સર્પિણીકાલ-ચડતા છ આરા પૂરા થાય તેટલો
કાળ; દશ કોડકોડી સાગરોપમ પ્રમાણનો ચડતો
કાળ. આયુષ્ય, વૈભવ, બળ આદિ વધતાં બધા
તેવો કાળ પ્રવાહ.

ઉત્સુત્રપ્રરૂપણા-આગમ વિ. એકવું.

ઉદ્ધ-પેદાસ-સત્કૃત્ત્વનામ બીજા અંગમાં એક
અધ્યયન છે,

ઉદય-દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ તથા ભાવને લઈને કર્મ જે
પોતાની શક્તિ દેખાડે છે તેને કર્મનો ઉદય
કહે છે; કર્મરૂળનું પ્રગટવું.

ઉદ્ધારીનતા-સમભાવ; વૈરાગ્ય; શાંતતા; મધ્યસ્થતા.

ઉદીરણા-કાળ પાક્યા પહેલાં કર્મનાં કૃળ તપાદિ
કારણે ઉદયમાં આવે તે ઉદીરણા.

ઉપજીવન-આજીવિકા. પ. અ. ૬૪

ઉપયોગ-ચેતનાની પરિણતિ, જેથી પદાર્થનો
બોધ થાય.

ઉપશમભાવ-કર્મના શાંત થવાથી જે ભાવ થાય તે.

ઉપશમશ્રેણી-જેમાં ચારિત્રમોહનીય કર્મની ૨૧ પ્રક-
તિઓનો ઉપશમ કરાય. (જે. સિ પ્ર.).

ઉપાધિ-જન્મબળ

ઉપાધ્યાય-જે સાધુ શાસ્ત્રોને શિખવાડે તે.

ઉપાશય-સાધુ-સાધ્વીઓનાં આશ્રયસ્થાન.

ઉપાસક-પૂજાભક્તિ કરનાર; સાધુઓની ઉપાસનો
કરનાર શ્રાવક.

ઉપેક્ષા-અનાર; તિરસ્કાર.

ઊ

ઊર્ધ્વગતિ-ઊંચે જવું.

ઊર્ધ્વ પ્રચય-પદાર્થના જે ધર્મનું ઉદ્ભવવું થાય છે
તે; ક્ષણે ક્ષણે થતી અવસ્થા.

ઊર્ધ્વલોક-સ્વર્ગ; મોક્ષ.

ઋ

ઋષભદેવ-જૈનોના આદિ તીર્થંકર.

ઋષિ-બહુ ઋષિધારી હોય તે. ઋષિના ચાર ભેદ: ૧
રાજૃષિ, ૨ વ્રતૃષિ, ૩ દેવૃષિ, ૪ પરમૃષિ, રાજર્ષિ=
ઋષિવાળા. વ્રતર્ષિ=અશ્વીનું મહાન ઋષિવાળા.
દેવર્ષિ=આકાશગામી દેવ. પરમર્ષિ=કેવળ જ્ઞાતી.

એ

એકંતવભાવના-આ મારો આત્મા એકલો છે, તે
એકલો આવ્યો છે, એકલો જશે, પોતાનાં કર્મો
કર્મ એકલો ભોગવશે, અંતઃકરણથી એમ ચિંત
વું તે એકંતવભાવના. (ભાવનાબોધ)

એકનિષ્ઠા-એક જ વસ્તુ પ્રત્યે પૂર્ણ શ્રદ્ધા.

એકલક્ષ્ય-દિવસમાં એક જ વખત જન્મવું.

એકાકી-એકલો.

એકાંતવાદ-વસ્તુને એક ધર્મરૂપ માનનાર.

ઓ

ઓઘસંજ્ઞા-જે ક્રિયામાં વર્તતાં પ્રાણી લોકની, યજ્ઞની
કે ગુરુના વચનની અપેક્ષા રાખતો નથી; આત્માના
અધ્યવસાય રહિત ક્રોધક ક્રિયાદિ કર્યા કરે.
(અધ્યાત્મસાર)

ઓ

ઓદાયિકલાવ-કર્મના ઉદયથી થતો લાવ; કર્મ બધાય તેવો લાવ.
ઓદારિકશરીર-સ્થૂલ શરીર મનુષ્ય તથા તિર્થ યોને આ શરીર હોય છે.

ક

કલાઘ્ન-ખેડી પકડ, ઇંદિયોના નિઘ્નું ન હોવા-પણ; કુલધર્મનો આઘ્ન; માનપ્રલાધાની કામના, અમધ્યરથપણ એ કલાઘ્ન છે (ઉપદેશછાયા).
કપિલ-સાંખ્યમતના પ્રવર્તક.

કરુણા-દયા

કર્મ-જેથી આત્માને આવરણ થાય, કે તેવી ક્રિયા.
કર્મદાની ધધા-પંદર પ્રકારના કર્મદાન, આવક (સદ્ગુહરથ)ને ન કરવા, કરાવવા યોગ્ય કર્મ, ધધા; કર્મને આવવાનો માર્ગ.

કર્મપ્રકૃતિ-કર્મના ભેદો.

કર્મભૂમિ-જ્યા મનુષ્યો વ્યાપારાદિ વડે આશ્રંવિકા કરે છે; મોક્ષને યોગ્ય ક્ષેત્ર.

કલુષ-પાપ; મલ.

કલ્પકાલ-૨૦ કોડકોડી સાગરનો આ કાલ છે. એક અવસરિણી તથા એક ઉત્સરિણીનો કાલ.

કલ્પના-જેથી કોઈ કાર્ય ન થાય તેવા વિચારો મનના તરંગ.

કલ્યાણ-સુપુરુષની આત્માએ ચાલવું તે
કપાય-સમ્યક્ત્વ, દેશચારિત્ર, સકલચારિત્ર તથા યથા-ખ્યાત ચારિત્રથી પરિણામોને તે-એટલે ન થવા દે તે કપાય તે કપાયો ચાર પ્રકારના છે (જીવકાંડ) અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ, પ્રસાખ્યાનાવરણ, સંવલન આત્માને કપે એટલે કુપાય દે જે પરિણામોથી સંસારની વૃદ્ધિ થાય (ઉપદેશ છાયા)

કમાધ્યવસાયસ્થાન-કપાયના અસૌ કે જે કર્મોની સ્થિતિમાં કારણ છે

કાંતાલીયન્યાય-કાળતુ તાડ ઉપર એસવું અને અકરમાત તાડકળતુ પડવું થાય એવું અણુધાર્યુ ઓગ્નિતુ થવું તે

કામના-ઈચ્છા; અભિલાષા

કામિની-સ્ત્રી

કાચોત્સર્ગ-શરીરની મમતા છોડીને આત્માની સન્નિધિ થવું; આત્મધ્યાન કરવું. છ આવસ્થાકો-માંતુ એક આવસ્થક.

કામોણશરીર-જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મરૂપ શરીર.

કામોણવર્ગણા-અનંત પરમાણુઓનો સ્કંધ એટલે જે કામોણ શરીરરૂપ પરિણમે તે. (જૈ. સિ. ૩)
“મન વચન, કાયાને, કર્મની વર્ગણા” અપૂર્વ અવસર ગા. ૧૭

કાલક્ષેપ-વખત ગુમાવવો તે; વિલંબ કરવો.
કાલધર્મ-સમયને યોગ્ય ધર્મ; મોત; મરણ.

કાલાણુ-નિશ્ચય કાલદ્રવ્ય.

કુચુરુ-જેને આત્મજ્ઞાન નથી એવા ગુરુ થઈ પડેલા.
કુપાત્ર-પરાય પાત્ર, જેમાં વસ્તુ ન રહી શકે; જેને દાન દેવું નિરર્થક છે તેવા ભિખારી.

કૂર્મ-કાચ્યળો.

કૂટસ્થ-અચળ; ન ખસી શકે એવો.

કૃત્રિમ-ખનાવટી.

કેવલાજ્ઞાન-કેવળ સ્વભાવ પરિણામીજ્ઞાન તે (કા. નો.), (આત્મસિદ્ધિ ગા. ૧૧૩).

કૈવલ્ય કમલા-કેવલજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી.

કૌટુંક-આશ્રય.

કંખા-ઈચ્છા

કંખામોહનીય-તપાદિ કરીને પરલોકના સુખની અભિલાષા કરવી. કર્મ તથા કર્મનાં ફળમાં તનમય થવું, અથવા અન્યધર્મોની ઈચ્છા કરવી; (૫ ચાંપાળી)

કંચન-સોન.

કંપા-કાળજી રાખવાની શીશી.

કંમ-અનુક્રમ; એક પછી એક આવે એવી સંકલ્પના

ક્રિયાજડ-આલ્સક્રિયામાં જ માત્ર રાચી રહ્યા છે, અંતર કંઈ બેદાયુ નથી, અને જ્ઞાનમાર્ગને નિષેધ્યા કરે છે તે (આત્મસિદ્ધિ ગાથા ૪)

કીડા-વિલાસ-ભોગવિલાસ

ક્ષણુ-સમય.

ક્ષપક-કર્મક્ષય કરનાર સાધુ; જૈન તપસ્વી.

ક્ષપક શ્રેણી-જેમા ચારિત્ર મોહનીયની ૨૧ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરાય તેવી ક્ષણુ ક્ષણુ ચઢતી જતી દશા.

ક્ષમા-અપરાધની માફી આપવી; ભરકન કરવાની શક્તિ હોવા છતાં કે ન છતાં સામા જીવ પર ક્રોધ ન કરવો.

ક્ષમાપના-બ્રહ્મની માફી માગવી

ક્ષાયિક ચારિત્ર-મોહનીય કર્મના ક્ષયથી જે ચારિત્ર (આત્મસ્થિતતા) ઊપજે તે.

ક્ષાયિક હાવ-કર્મના નાશથી જે હાવ ઊપજે તે, જેમ કે કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન.

ક્ષાયિક સમ્યક્દર્શન-મોહનીય કર્મની સાત પ્રકૃતિ-ઓના અભાવથી જે આત્મપ્રતીતિ, અનુભવ ઉત્પન્ન થાય તે

ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્દર્શન-જે દર્શન મોહનીય કર્મના ક્ષય તથા ઉપશમથી થાય તે; આત્મશ્રદ્ધા.

ક્ષીણકથાય-ગારમું ગુણરથાનક છે. મોહનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયા પછી તરન જ ગારમું ગુણરથાન આવે છે.

ખ

ખલતા-દુહતા.

ખાએશ-ઉચ્છિષ્ટા.

ખેળ-રજ; પીડી; લેપ.

ખતી દંતી પ્રમત્તન્યા-જે દીક્ષામાં કાળા તથા દુષ્ટિચિન્નિગ્રહ છે.

ગ

ગમ્છ-સમુદાય; ગણ; સંઘ, સાધુસમુદાય; એકે આચાર્યનો પરિવાર.

ગજસુકુમાર-શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના નાનાભાઈ. બુઝો મોક્ષમાળા પાઠ ૪૪.

ગણધર-તીર્થ કરના મુખ્ય શિષ્ય. આચાર્યની આજ્ઞાનુસાર સાધુસમુદાયને લઈને મલીમંડલમાં વિચરનાર સમર્થ સાધુ.

ગણિતાનુયોગ-જે શાસ્ત્રોમાં લોકનું માપ તથા સ્વર્ગ નરક આદિની લંબાઈ આદિનું, કર્મના બંધાદિનું વર્ણન કરેલું હોય (વ્યાખ્યાનસાર-૧૭૩).

ગતભવ-પૂર્વભવ; પૂર્વજન્મ.

ગતશોક-શોકરહિત.

ગતિ આગતિ-જનું આવવું.

ગાહરિયો પ્રવાહ-ગાહર-મેઢાની જેમ આંધળી રીતે એક પછી એક દેખાદેખી ચાલનાર સમુદાય.

ગુમાન-અભિમાન; અહંકાર.

ગુણનિષ્પન્ન-જેને ગુણો પ્રાપ્ત થયા છે.

ગુણસ્થાન-મોહ અને યોગના નિમિત્તથી સમ્યક્દર્શન. સમ્યજ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ આત્માના ગુણોની તારતમ્યરૂપ અવસ્થાવિશેષને ગુણસ્થાન કહ્યું છે (ગોમ્મટસાર); ગુણોની પ્રગટતા તે ગુણસ્થાન.

ગુરુના-મોહાઈ.

ગોકુલચરિત્ર-શ્રી મનસુખરામ સુધારામે લખેલું શ્રી ગોકુળજી ઝાઝાનું જીવનચરિત્ર.

ગૌતમ-ભગવાન મહાવીરના પ્રધાન શિષ્ય. એમનું બીજું નામ ઇન્દ્રજીત હતું.

અન્ય-પુરતક; સાત્ર; જાત અભ્યંતર પરિશ્રય. (આત્મસિદ્ધિ માથા ૧૦૦),

અંધિ-શાસ્ત્રોની નિમિત્ત ગાંઠ, મિથ્યાત્વની ગાંઠ. (આત્મસિદ્ધિ માથા ૧૦૦)

અંધિ-મોહ-૪૪ ને ચેતનનો ભેદ કરવો.

ગુહસ્ત્રી-આવક; સસારી

ધ

ઘટપરિચય-દૃઢમનું જોજખાખ.

ઘટારોપ-અર્ધે જાણુ દંકાર્ધ જન્ય તેવી ઘટા.

ઘનઘાતિકર્મ-ચાર છે: જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, દર્શનાવરણીય કર્મ, મોહનીયકર્મ તથા અંતરાયકર્મ-આત્માના મુળ ગુણોને આવરણ કરનાર હોવાથી એ ચારે કર્મ ઘનઘાતિ કહેવાય છે.

ઘનરજજી-જેની લંબાઈ પહેળાઈ અને જડાઈ સરખી થાય એવી રીતે રજજીનું પરિમાણ કરવું તે, મધ્યલોક પૂર્વથી પશ્ચિમ એક રજજી પ્રમાણ છે તેટલો જ લાંબો પહેળો ઊંચો લોકનો વિભાગ ઘનવાત-લ્લોદાદિ અથવા વિભાન આદિના આધાર-જૂત એક પ્રકારનો કઠિન વાસુ.

ઘનવાત વલય-વલયાકારે રહેલ ઘનવાસુ.

ચ

ચક્રરત્ન-ચક્રવર્તીનાં ચૌદ રત્નમાંનું એક રત્ન.

ચક્રવર્તી-સમ્રાટ; ભરત આદિ ક્ષેત્રના છ ખંડો અધિપતિ.

ચક્ષુદર્શન-આંખે જણાતી વસ્તુનો પ્રથમ સામાન્ય બોધ થાય તે.

અશુદ્ધર્શનાવસ્થા-દર્શનાવસ્થીય કર્મની એક એવી પ્રકૃતિ છે, કે જેના ઉદ્ભવથી જીવ ચક્ષુદર્શન (આંખથી સામાન્ય બોધ થાય તે) ન પામે અતુર્ગતિ-ચાર ગતિ : દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્થંચ (પશુ) ગતિ, નરકગતિ.

અતુષ્પાદ-પશુ; ચોપશુ' પ્રાણી.

અથવિચ્ચ-જવું આવવું.

અચોપચ્ચ-જવું જવું, પશુ પ્રસંગવશાત્ આવવું જવું, ગમનાગમન, માણસના જવા આવવાને લાગુ પડે નહિ. શ્વાસોચ્ચાસ ઇત્યાદિ સૂક્ષ્મ ક્રિયાને લાગુ પડે. અચણાતુચોગ-જે શાસ્ત્રોત્તર મુનિ તથા શ્રાવકના આચારનુકથન હોય છે તે (આખ્યાનસાર ૧૭૩) અરમશરીર-છેલ્લું શરીર, જે શરીરથી મોક્ષે જવાય અર્ચરન-અકવર્તીતુ એક રત્ન, જેને પાણીમાં પાથરવાથી જમીનની પેઠે તેના ઉપર ગમન કરાય છે, ધરની પેઠે ત્યાં રહેવાય છે

ચાર આશ્રમ-અહમચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યસ્ત ચાર પુરુષાર્થ-ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. ચાર વર્ગ-બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ચાર લેદ-અગ્નિલેદ, યજુર્લેદ, સામલેદ અને અથર્વલેદ. ચારિત્ર-અશુભ કાર્યોના ત્યાગ કરીને શુભકર્મ પ્રવર્તન તે વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવાય છે આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા તથા તેમાં જ સ્થિરતા તે નિશ્ચયથી ચારિત્ર છે

આવાર્ક-નાસ્તિક મત; જે જીવ, પુણ્ય, પાપ, નરક, સ્વર્ગ, મોક્ષ નથી એમ કહે છે; દેખાય તેટલું જ માનનાર.

ચિત-જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા ચુવા-સુગંધી પદાર્થ, એક જાતની સુખડ. ચૂર્ણિ-મહાત્માકૃત છૂટક પદની વ્યાખ્યા. (સર્વ વિદ્વાનોના મહને ચૂરે તે ચૂર્ણ.)

ચૈતન્ય-જ્ઞાનદર્શનમય જીવ. ચૈતન્યઘન-જ્ઞાનાદિ શુણ્ણથી ભરપૂર. ચોલગી-ચાર ભેદ. ચોવિહાર-રાત્રે ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ ખાદ્ય-જેથી પેટ ભરાય જેમ રોટલી આદિ; સ્વાદ્ય-સ્વાદ લેવા ચોગ્ય જેમ એકઘી. લેલ — ચાટવા ચોગ્ય પદાર્થ જેમ કે રાખડી; પેય — પીવા ચોગ્ય જેમ પાણી, દૂધ ઇત્યાદિ.

ચોવીસદંડ-૧ નરક, ૧૦ અમુરકુમાર, ૧ પૃથિવી-કાય, ૧ જલકાય, ૧ અગ્નિકાય, ૧ વાયુકાય, ૧ વનસ્પતિકાય, ૧ તિર્થંચ, ૧ બેઘદ્રિય, ૧ તેષદ્રિય, ૧ ચતુરિદ્રિય, ૧ મનુષ્ય, ૧ વ્યનર, ૧ જ્યોતિર્પિન્દ્ર અને ૧ વૈમાનિકલેવ એમ ૨૪ દંડક છે

ચોદપૂર્વ-ઉત્પાદપૂર્વ, આગ્રાયણીયપૂર્વ, વીર્યાતુવાદપૂર્વ, અસ્તિનાસ્તિપ્રવાદ, જ્ઞાનપ્રવાદ, સત્યપ્રવાદ, આત્મ-પ્રવાદ, કર્મપ્રવાદ, પ્રસાખ્યાનપૂર્વ, વિદ્યાનુવાદપૂર્વ, કલ્યાણવાદ, પ્રાણુવાદપૂર્વ, ક્રિયાવિશાદપૂર્વ, ત્રિલોક મિદુસારપૂર્વ, આ ચોદ કહેવાય છે (ગોમ્મતસાર, જીવકાંડ)

ચોદપૂર્વધારી-ચૌદપૂર્વને જાણનાર; શ્રુતોવળી શ્રી ભદ્રાચારુવાચી ચૌદપૂર્વ જાણનાર હતા.

ચ્યવન-લેહનો ત્યાગ

છ

છકાય-પૃથ્વીકાય, જલકાય, અગ્નિકાય. વનસ્પતિકાય, વાયુકાય તથા ત્રસકાય, એમ છકાયના જીવો છે. છ ખડ-આ ભરતક્ષેત્રના છ ખડ છે તેમાં ૧ આર્ય ખડ તથા ૫ રક્ષેષ્છખડ છે.

છઠ્ઠક-એ ઉપવાસ કરી પારણું કરે, કરી વળી બે ઉપવાસ કરે, એમ ક્રમ સેવવો.

છંદસ્થ-આવરણ સહિત જીવ; જેને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ્યું નથી તે

છ પર્ચાસિ-આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય ભાષા, શ્વાસોચ્ચાસ અને મન. (વિશેષ માટે જુઓ જીવકાંડ ગોમ્મતસાર)

છંદ-છાંદો; મરજી; અભિપ્રાય.

છંદાજુવત્તગ-પોતાની મરજી પ્રમાણે ન ચાકતાં ગુરુની મરજી પ્રમાણે વર્તનાર.

જ

જઘન્યકર્મસ્થિતિ-કર્મની ઓછામાં ઓછી ગિચિતિ. જગતા-જડપણ; અજ્ઞાનતા.

જંભગમોહિની-સ સારની ઉપાધિ.

જાતિવૃદ્ધતા-જાતિ અપેક્ષાએ મોટાપણું

જિજ્ઞાસા-તત્તર જાણવાની ઇચ્છા.

ક્યાયની ઉપશાંતના, માત્ર માત્ર અભિધાન; હવે ખેદ અતર ધ્યા, તે કદિયે જિજ્ઞાસ (આત્મસિદ્ધિ માથા ૧૦૮)

જિન-રાગદ્વેષને છૂતનાર તે જિન

જિનકલ્પ-ઉત્કૃષ્ટ આચાર પાળનાર સાધુનો-જિન-
કલ્પનો વ્યવહાર વિધિ; એકાકી વિચરનારા
સાધુઓને માટે કલ્પેલો, અર્થાત્ આધેલો, સુકર
કરેલો જિનમાર્ગ વા નિયમ.

જિનકલ્પી-ઉત્તમ આચાર પાળનાર સાધુ.

જિનધર્મ-જિનભગવાને કહેલો ધર્મ.

જિનમુદ્રા-એ પગ વચ્ચે ચાર આંગળી અંતર રાખી
હાથ લગડતા રાખી સરખા જિભા રહીને કાઉસમ્ય
કરેલો તે, ખડા રહીને ખ્યાન ધરેલું તે.

જિનેન્દ્ર-તીર્થ કર ભગવાન.

જવ-આત્મા; જવપદાર્થ.

જવશાશિ-જવસમુદાય.

જ્ઞાન્વિતકાય-જ્ઞાન દર્શનરવરૂપ આત્મા. તે આત્મા
અસંખ્યાતપ્રદેશી છે. તેથી અસ્તિકાય કહેલ છે.

જોગાનલ-ખ્યાનરૂપી અગ્નિ.

જ્ઞાત-જાણેલ.

જ્ઞાતપુત્ર-ભગવાન મહારીર; જ્ઞાત નામના ક્ષત્રિય
વંશના

જ્ઞાતા-જાણનાર; આત્મા; પ્રથમાનુયોગના સત્ત્વ નામ.

જ્ઞાન-જે વડે પદાર્થો જણાય તે. જ્ઞાન આત્માનો
ધર્મ છે.

જ્ઞાનધારા-જ્ઞાનનો પ્રવાહ.

જ્ઞાનવૃક્ષ-જ્ઞાનમાં જે વિશેષ છે તે.

જ્ઞાનાક્ષિપકવંત-સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા; જ્ઞાનમિય.

જ્ઞેય-જાણવા યોગ્ય પદાર્થો.

ત

તત્ત્વ-રહસ્ય; સાર; સત્પદાર્થ; વસ્તુ; પરમાર્થ-
યથાર્થિયત વસ્તુ.

તત્ત્વજ્ઞાન-તત્ત્વસંબંધી જ્ઞાન.

તત્ત્વનિષ્ઠા-તત્ત્વમાં આસ્થા.

તત્પર-એકખ્યાન; બરાબર ધરોવાયેલું; તૈયાર.

તદાકાર-તેના જ આકારનું; તન્મય; લીન.

તદ્રૂપ-કાર્ધ પશુ પદાર્થમાં લીનતા.

તન-શરીર.

તનય-પુત્ર.

તપ-દક્ષિદમન, તપસ્થા, કષ્ટાનો નિરોધ; ઉપવા-
સાદિ બાર પ્રકારે છે.

તમ-અંધારું.

તમતમપ્રભા-સાતમી નરક.

તમતમા-ગાઠ અંધકારવાળી સાતમી નરક.

તરકર-ચોર.

તંતહારક-વાદવિવાદનો નાથ કરનાર.

તાદાત્મ્ય-એકતા; લીનતા.

તારતમ્ય-ઓછાવતાપણું.

તીર્થસ્થાન-કાર્ધ જવું.

તીર્થંદ્ર પ્રથય-પદાર્થના પ્રદેશોનો સંયય; બહુ-
પ્રદેશીપણું.

તીર્થ-ધર્મ; તરવાનું સ્થાન; શાસન. સાધુ, સાધ્વી,
શ્રાવક, શ્રાવિકારૂપ સંઘ સમુદાય; ગંગા, જમુનાદિ
લૌકિક તીર્થ છે.

તીર્થંકર-ધર્મના ઉપદેશનાર, જેનાં ચાર ધનધાતિ
કર્મ નાશ પામ્યાં છે તથા જેને તીર્થંકર નામ
કર્મની પ્રકૃતિનો ઉલ્લ વર્તે છે તીર્થને સ્થાપનાર.

તીવ્રજ્ઞાનદશા-જે દશામાં જ્ઞાન અતિશય આત્મ-
નિષ્ઠ હોય.

તીવ્રમુમુક્ષુતા-મૂલે ક્ષણે સંસારથી છૂટવાની ભાવના;
અનન્ય પ્રેમે ચોક્ષના માર્ગમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રવર્તવું.
(પ. અં. ૨૫૪)

તુચ્છ સંસારી-અરૂપ સંસારી.

તુષ્ઠમાન-પ્રસન્ન; રાહ.

ત્રણ મનોરથ-(૧) આરંભ પરિગ્રહને ત્યાગવા, (૨)
પાંચ મહાવતને ધારણ કરવા, (૩) મરણકાળે
આલોચના કરી સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ.

ત્રણ સમકિત-(૧) ઉપશમ સમકિત, (૨) ક્ષાયિક
સમકિત અને (૩) ક્ષાયોપશમિક સમકિત; અથવા
(૧) આત્મપુરુષનાં વચનની પ્રતીતિરૂપ, આજ્ઞાની
અપૂર્વ દુઃખરૂપ, સ્વચ્છંદ નિરોધપણે આત્મપુરુષની
લકિતરૂપ, એ પ્રથમ સમકિત કહ્યું છે.

(૨) પરમાર્થની રૂપ અનુભવશી પ્રતીતિ તે
સમકિતનો બીજો પ્રકાર. (૩) નિર્વિકલ્પ પરમાર્થ
અનુભવ તે સમકિતનો ત્રીજો પ્રકાર છે. (પ.
અં. ૭૫૧)

ત્રસ-જે દક્ષિય, તે ઇન્દ્રિય, ચૌ ઇન્દ્રિય તથા પચૈન્દ્રિય
જીવને ત્રસ કહે છે.

ત્રિદંડ-મનદંડ, વચનદંડ, કામદંડ

ત્રિપદ-ઉપદા, વ્યય, અને ક્રૌંચ; અથવા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર

ત્રિરાશિ-સુક્રત જીવ ત્રણ તથા સ્થાવર જીવ; જીવ, અજીવ તથા એના સયોગ રૂપ અવસ્થા.

ત્રેસઠશલાકાપુરુષ-૨૪ તીર્થ કર, ૧૨ ચક્રવર્તી, ૯ વાસુદેવ, ૯ પ્રતિ વાસુદેવ, ૯ બલભદ્ર એમ ૬૩ ઉત્તમ પુરુષો છે

૬

દમ-ઈંદ્રિયોને દબાવવી તે

દશ અપવાદ-આ દશ અપવાદોને આશ્ચર્ય પણ કહેવામાં આવે છે (૧) તીર્થ કર પર ઉપસર્ગ, (૨) તીર્થ કરતુ ગર્ભ-હરણ, (૩) સ્ત્રી તીર્થ કર, (૪) અભાવિત પરિપદ (૫) કૃષ્ણનું અપરક કા નગરીમાં જવું, (૬) ચંદ તથા સૂર્યનું વિમાન સહિત ભૃગુ મહાવીરની પરિપદમાં આવવું, (૭) હરિવર્ણના મનુષ્યથી હરિવર્ણની ઉત્પત્તિ, (૮) ચમરોત્પાત, (૯) ૧ સમયમાં ૧૦૮ સિક્કા, (૧૦) અસંયતિ પૂજા; આ દશ અપવાદ છે (કાણ્ડાંજી)

દશ યોલ વિચ્છેદ-શ્રી જીજ્ઞાસુઓના નિર્વાણ પછી નીચે પ્રમાણે દશ વસ્તુઓ વિચ્છેદ ગર્ભ: (૧) મન-પર્યવજ્ઞાન, (૨) પરમાવધિજ્ઞાન, (૩) પુલાક લબ્ધિ, (૪) આહારક શરીર, (૫) ક્ષપક શ્રેણી, (૬) ઉપશમ શ્રેણી, (૭) જિનકલ્પ, (૮) ત્રણ સયમ-પરિહારવિશુદ્ધિ સયમ, સૂક્ષ્મ સાંપરાય, યથાખ્યાત ચારિત્ર, (૯) કેવલજ્ઞાન, (૧૦) મોક્ષ-ગમન. (પ્રવચનસારોહાર)

દર્શન-જગતના કાર્ષ્ણ્ય પદાર્થનું રસગ્રાહિ બેદ રહિત નિરાકાર પ્રતિબિંબિત થવું, તેનું અસ્તિત્વ જણાવું, નિર્વિકલ્પપણે કાર્ષ્ણ્ય છે એમ આરસીના ઝળકારાની પેઠે સામા પદાર્થનો ભાસ થવો એ 'દર્શન'; વિકલ્પ થાય ત્યાં 'જ્ઞાન' થાય

દર્શન પરિષદ્-પરમાર્થ પ્રાપ્ત થવા વિશે કાર્ષ્ણ્ય પણ પ્રકારનું આકુળવ્યાકુળપણ. (૫ અં. ૩૩૦)

દર્શનમોહનીય-જેના ઉલ્લેખથી જીવને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થાય, તત્ત્વની રુચિ ન થાય.

દિન(ન)કર-સૂરજ.

દિશામૂઢ-અજાણ; દિશા ભૂલેલો.

દીર્ઘશંકા-શૈયાદિ ક્રિયા.

દુર ત-જેનો પાર પામવો કઠિન છે, તથા જેનું પરિણામ ખરાબ છે

દુરિચ્છ-ખોટી ધ્વજા

દુર્ધર-આકરુ; કઠિનતાથી ધારણ કરી શકાય એવું.

દુર્લભ-દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થાય

દુર્લભ્યોધિ-સમ્યક્દર્શન આદિની પ્રાપ્તિની દુર્લભતા.

દુષમ (કલિયુગ)-પચમકાલ. આ આરો પચમકાલ છે અચ દર્શનકારો એને જ કલિયુગ કહે છે. જિનાગમમાં આ કાલને 'દુષમ' એવી સજ્ઞા કહી છે. (૫. અ. ૪૨૨.)

દુષિરાગ-ધર્મનો ખ્યે ભૂલી વ્યક્તિગત રાગ કરવો તે.

દેખતભૂલી-દર્શનમોહ; દેહાધ્યાસ (૫. અ ૬૪૪)

દેહ-અવગાહના-દેહ જે ક્ષેત્રને ઘેરે તે

દોશુ'કકદેવ-લણી કીડા કરનાર દેવતાની ભત

દોરંગી-જે રંગવાળું; ચત્રણ

દ્રવ્ય-ગુણપર્યાવાણુ દ્રવ્ય કહેવાય છે

દ્રવ્યકર્મ-જ્ઞાનાવરણાદિષ્ટ કર્મ પરમાણુઓને દ્રવ્ય કર્મ કહે છે; તે મુષ્ણપણે આઠ છે.

દ્રવ્યમોક્ષ-આઠ કર્મથી સર્વથા છૂટી જવું.

દ્રવ્યલિંગ-સમ્યક્દર્શન વિનાનો બાહ્ય સાધુવેશ.

દ્રવ્યાનુયોગ-જે શાસ્ત્રમાં મુખ્યરૂપે જીવાદિ ૭ ભ્ય સાત તત્ત્વોનું કથન હોય તે. (વ્યાખ્યાનસાર ૧૭૩)

દ્રવ્યાર્થિકનય-જે વચન વસ્તુની મૂળસ્થિતિને કહે; ગુદ સ્વરૂપને કહેનાર; દ્રવ્ય જેનું પ્રયોજન છે તે દ્રવ્યાર્થિક નય

ધ

ધર્મ-જે પ્રાણીઓને સસારનાં દુઃખોથી છોડાવીને ઉત્તમ-આત્મગુણ આપે (સ્તંભરેશ્વરાવકાચાર)

ધર્મકથાનુયોગ-જે શાસ્ત્રમાં તીર્થ કર આદિ પુરુષોનાં જીવનચરિત્ર હોય (વ્યાખ્યાનસાર ૧૭૩.)

ધર્મદ-ધર્મ આપનાર.

ધર્મધ્યાન-ધર્મમાં ચિત્તની લીનતા તે ધ્યાન ચાર પ્રકારે છે: આત્માવિચય, અપાવિચય, વિપાક-નિચય, સસ્થાનવિચય. (વિશેષ માટે જુઓ મોક્ષમાળા પાઠ ૭૪, ૭૫, ૭૬)

ધર્માસ્તિકાય-જે ગતિપરિણામ જીવ તથા પુરુષોને

નિર્વૈચિકિત્સા-સમ્યક્દર્શનનું ત્રીજું અંગ છે; મહા-
ત્માઓના મહિન શરીર દેખીને દુઃખ છા ન કરવી.
નિર્વેદ-સંસારથી વૈરાગ્ય પામવેા.

નિર્વેદની કથા-જે કથામાં વૈરાગ્ય રસની પ્રધાનતા
હોય તેની કથા.

નિશ્ચયનય-શુદ્ધ વસ્તુને પ્રતિપાદન કરનાર.

નિહાર-શૌચ; મલસાગ.

નેકી-ધર્માનુસારી; ભલાઈ

નેપથ્ય-નાટકના પડદાની પાછળ; અંતર.

નેષ્ટિક-શ્રદ્ધાવાન.

નૌતમ-નવીન (નવતમ).

પ

પદંગ-નપુંસક.

પતિત-પાપી; અધોદશાવાળું.

પદ્મકથ-જે ધ્યાનમાં અરિહંતાદિ પરમેષ્ઠીઓનું ચિત્તવન
કરાય છે.

પદ્મવન-કમળવન.

પદ્માસન-એક પ્રકારનું આસન.

પરધર્મ-અન્યમત; પુદ્ગલ આદિ દ્રવ્યોના ધર્મ
આત્માને મટિ પરધર્મ છે.

પરભાવ-પરદ્રવ્યનો ભાવ તે પરભાવ.

પરમધામ-ઉત્તમ સ્થાન, અતિશય તેજ.

પરમપદ્મ-મોક્ષ; આત્મરવભાવ.

પરમ સત્-આત્મા; પરમજ્ઞાન; સર્વાત્મા.(પ.અ.૨૦૯.)

પરમ સત્સંગ-પોતા કરતાં ઉચ્ચ દશાવાળા મહાત્મા-
ઓનો સમાગમ.

પરમાણુ-પુદ્ગલનો નાનામાં નાનો ભાગ.

પરમાર્થ સમ્યક્ત્વ-આત્મા, જે પદાર્થ તીર્થ કરે
કહો છે, તે જ પદાર્થની તે જ સ્વરૂપે પ્રતીતિ
થાય, તે જ પરિણામે આત્મા સાક્ષાત્ ભાસે.
(પ. અ. ૪૩૬.)

પરમાર્થ સંયમ-નિશ્ચયસયમ. સ્વરૂપને વિષે યિતિ
પ અ. ૬૬૪

પરમાવગાઠ સમ્યક્ત્વ-કેવલજ્ઞાનીઓને પરમાવગાઠ
સમ્યક્ત્વ હોય છે.

પરસમ્ય-અન્યદર્શન; સમ્ય એટલે આત્મા તે જીવીને
બીજા પદાર્થોની સમુખ થવું, અથવા હીન થવું.

પરાભક્તિ-ઉત્તમ ભક્તિ; જ્ઞાની પુરુષના સર્વ ચારિત્રમાં
ઐક્યભાવનો લક્ષ થવાથી તેના હૃદયમાં વિરાજ-
માન પરમાત્મામાં ઐક્યભાવ (પ અ. ૨૨૩)

પરિબહુ-વસ્તુ પર મમતા; મૂર્છાભાવ

પરિવર્તન-ફેરફાર.

પર્યટન-પરિશ્રમણ.

પર્યાય-વસ્તુઓની પદ્ધતાતી અવસ્થા, પ્રત્યેક વસ્તુ
પર્યાયવાળી છે.

પર્યાયવૃદ્ધતા-ઉંમરમાં મોટાપણ; દીક્ષાએ મોટાપણ

પર્યાલોચન-એક વસ્તુને બીજી રીતે વિચારવી તે.

પર્યુષણ-જોતેનું એક મહાન પર્વ.

પથ-સંપ્રદાય; મત; માર્ગ.

પંદર ભેદ સિદ્ધ-તીર્થસિદ્ધ, અતીર્થસિદ્ધ, તીર્થ કર-
સિદ્ધ, અતીર્થક, સિદ્ધ, સ્વયંભુદ્ધ, પ્રત્યેકભુદ્ધ,
ભુદ્ધોપાધિત, સ્ત્રીલિંગ, પુરુષલિંગ, નપુંસકલિંગ,
અન્યલિંગ, જૈનલિંગ, ગૃહસ્થલિંગ, એક, અનેક.
(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વ્યાખ્યાનસાર).

પાદપ-ઝાડ

પાદાંબુજ-ચરણકમળ.

પાનારો-સગ

પાપી જળ-અયોગ્ય પાણી; જે પાણી પીવાથી પાપ
થાય તે

પાર્થિવપાક-સત્તાએ થયેલો.

પાર્થનાથ-૨૩ મા તીર્થ કર.

પિશુન-ચારી ખાનાર.

પુષ્પાનુભ ધી પુષ્પ-જે પુષ્પોદય આગળ આગળ
પુષ્પનું કારણ થતું જાય છે તે.

પુદ્ગલ-અચેતન વસ્તુઓને પુદ્ગલ કહે છે, પણ તે
અચેતનમાં રૂપ, રસ, ગંધ, અને રસપદ્ધિ આદિ
ધર્મો હોવા જોઈએ.

પુરદર-છંદ

પુરંદરી આપ-મેધધનુષ.

પુરાણ પુરુષ-પરમાત્મા, આત્મા જ સનાતન છે.

પુરુષવેદ-જેથી જ્યને સ્ત્રી-સંબોધની દૃષ્ટિ થાય.

પુલાક લિંગિ-જે લિંગના જળથી જન ચક્રવર્તીના
લસકરનો પણ નાશ કરી શકે

પૂર્ણકામતા-કૃતકૃત્યતા.

પૂર્વ-પૃથ્વીત-આમળપાછળ

પૂર્વાનુપૂર્વ-અથમ પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુ.

પૂર્વાપર અવિરોધ-આગળપાછળ જેમાં વિરોધ ન હોય.

પ્રકૃતિ બંધ-જે કર્મો બંધાય છે તેમાં જ્ઞાનાદિ ધાતુવાનો સ્વભાવ પડે છે તેને પ્રકૃતિબંધ કહે છે.

પ્રજ્ઞા-ચુદ્ધિ.

પ્રજ્ઞાપના-પ્રજ્ઞપણા; નિષ્પણ.

પ્રજ્ઞાપનીયતા-જ્યાવવાયોગ્ય વર્ણન.

પ્રતિક્રમણ-થયેલા દોષોનો પશ્ચાત્તાપ.

પ્રતિપક્ષ-દરેક ક્ષણ.

પ્રતિબંધ-રોકાણ; પરવસ્તુઓમાં મોહ.

પ્રતિશ્રોતી-સ્વીકારનાર.

પ્રત્યાખ્યાન-વસ્તુનો ત્યાગ કરવો. (વિશેષ મારે જુઓ, મોક્ષમાળા પા. ૩૧)

પ્રત્યેક જુદું-કોઈ વસ્તુના નિમિત્તથી જેને બોધ થયો હોય તે, જેમ કરકંડુ આદિ પુરુષો.

પ્રત્યેક શરીર-દરેક જીવ જુદું જુદું શરીર

પ્રભુત્વ-સ્વામીપણું.

પ્રદેશ-આકાશનો તે અંશ જેને અવિભાગી એક પુદ્ગલ પરમાણુ રોકે છે. તેમાં અનેક પરમાણુઓને સ્થાન આપવાનું સામર્થ્ય હોય છે.

પ્રદેશ બંધ-અધાયેલા કર્મોની સંખ્યાનો નિશ્ચય એટલે કે કેટલા કર્મોણુ આત્માની સાથે બંધાયા છે.

પ્રદેશ સંહાર વિસર્પ-શરીરને લીધે આત્માના પ્રદેશોનું સંકોચાણ તથા ફેલાણ.

પ્રદેશોદય-કર્મોનું પ્રદેશોમાં ઉદય થવું, રસ લીધા વિના ખરી જવું.

પ્રમાણ-સાચું જ્ઞાન; વસ્તુને સર્વાંશે ગ્રહણ કરનારું જ્ઞાન.

પ્રમાણાધાત-પ્રમાણથી વિચારતાં જેમાં વિરોધ ન આવે.

પ્રમાદ-ધર્મની અનાદરતા, ઉન્માદ, આળસ, કપાય એ સધળા પ્રમાદનાં લક્ષણ છે. (મોક્ષમાળા-૫૦)

પ્રમાદ-અંશમાત્ર પણ કોઈનો ગુણ નીરખીને રોમાંચિત ઉલ્લસવાં (પ. અ. ૬૨).

અ

આર અંગ-આચારંગ, સત્ત્વગુણ, સ્થાનંગ, સમવાયંગ, ભગવતી, જ્ઞાતાધર્મકથા, ઉપાસકદશાંગ,

અ તકૃતદશાંગ, અનુત્તરૌપપાતિકદશાંગ, પ્રશ્નવ્યાકરણ, વિપાકસૂત્ર અને દષ્ટિવાદ.

આર ગુણ-અરિહંત ભગવાનના ૧૨ ગુણ છે. (૧) વચનાતિશય, (૨) જ્ઞાનાતિશય, (૩) અપાયા-પગમાતિશય, (૪) પૂજાતિશય, (૫) અશોક વૃક્ષ, (૬) કુસુમવૃષ્ટિ, (૭) દિવ્ય પ્વનિ, (૮) ચામર (૯) આસન, (૧૦) લામડંડલ, (૧૧) મેરી, (૧૨) જન. ૪ અતિશય તથા ૮ પ્રાતિહાર્ય કહેવાય છે.

આર તપ-અનશન, અવમોદ્ય, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસપરિચાગ, વિવિકત ગુપ્તાસન, કાયકલેશ, પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈમાત્ર્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, વ્યુત્સર્ગ.

આર વ્રત-આવકનાં આર વ્રત છે, તે આ પ્રમાણે: અહિસાહ્વ્રત, સત્યાહ્વ્રત, અચોર્યાહ્વ્રત, પરિગ્રહ પરિમાણ્યાહ્વ્રત અને બ્રહ્મચર્યાહ્વ્રત એ પાંચ અહ્વ્રત કહેવાય છે. દિવ્રત, દેશવ્રત, અનર્થદંડવ્રત આ ત્રણ ગુણવ્રત છે. સામાયિક, પ્રાયધોપવાસ, ઉપભોગપરિભોગપરિમાણ, અતિથિ સંવિભાગ. એ ચાર શિક્ષાવ્રત છે.

બાહ્યજીવ-અજ્ઞાતી આત્મા.

બાહી પરિગ્રહ-મહારના પદાર્થો પર મમતા રાખવી. તે પરિગ્રહ દસ પ્રકારે છે: ક્ષેત્ર, ધર, આદિ, સોનું, ગાયબેંસ, ધન, ધાન્ય, દાસી, દાસ અને વાસણ.

બાહ્યભાવ-લૌકિક ભાવ; સંસારભાવ.

બીજજ્ઞાન-સમ્યક્જ્ઞાન

બીજગુણિ સમ્યક્ત્વ-પરમાર્થ સમ્યક્ત્વવાન જીવમાં નિષ્કામ શ્રદ્ધા. (પ. અ. ૪૩૧)

બોધધીબ-સમ્યક્જ્ઞાન.

બ્રહ્મચર્ય-આત્મામાં રમણ; જીમાત્રનો ત્યાગ.

બ્રહ્મરસ-આત્મ-અનુભવ

બ્રહ્મવિદ્યા-આત્મજ્ઞાન.

બ્રહ્માંડ-સકલ વિશ્વ.

બ્રાહ્મી વેદના-આત્મા સંબંધી વેદના; આન્તરિક પીડા.

ભ

ભક્તિ-નીતરાગી પુરુષોના ગુણોમાં લીનતા. તેઓના ગુણો ગાવા, સ્તુતિ કરવી ઇત્યાદિ ક્રિયાપ્રભક્તિ છે.

ભદ્રભારણ-સન્નિધન પુરુષોના પોષનાર.

ભક્તિકતા-સરલતા; ઉત્તમતા.

ભય-કાર્ષ ભયાનક પદાર્થ જાહેરને આત્મ-પ્રદેશોનું
કે પેલું.

ભયભાજન-ભયને ટાળનાર.

ભય સંજ્ઞા-જેથી જીવને ભય લાગ્યા કરે છે.

ભરત-ભગવાન ઋષભદેવના પુત્ર આદિ ચક્રવર્તી.

ભર્તૃહૃદિ-એક મહાન યોગી ધર્મ ગયા છે

ભવન-ઘર; મકાન.

ભવનપતિ-ભવનપતિ જાતિના દેવતા. ભવનનાં રહેતા
હોવાથી ભવનવાસી પણ કહેવાય છે.

ભવભ્રમણ-સસાર પરિભ્રમણ.

ભવસ્થિતિ-જેવ આદિ યોગિનાં ઉપતિના કાળની
મર્યાદા

ભવિતવ્યતા-પ્રારબ્ધ; ન્હીન.

ભવ્ય-મોક્ષ પામવાને લાયક, યોગ્ય

ભાગિની-ત્તી.

ભાગો-વહેમ; ભ્રમણ.

ભાવ-પરિણામ; શુભ; પદાર્થ.

ભાવ આશ્રય-આત્માના જે ભાવોથી કર્મ આવે
છે તે રાગદ્વેષ આદિ ભાવ.

ભાવનય-જે નય ભાવને મદદણુ કરે.

ભાવનિદ્રા-નિદ્રાત્વ; રાગદ્વેષાદિ પરિણામ.

ભાવશૂન્ય-ભાવ વગર.

ભાવશુત-શ્રવણ વડે જે જ્ઞાન થાય છે તે

ભાવ્ય-વિસ્તારવાળી ટીકા.

ભાવસમાધિ-આત્માની સ્વચ્છતા.

ભિન્ન ભાવ-લુદ્ધાર્ષ

ભૂરસીદક્ષિણા-લાઝ; બાંધી રકમની દક્ષિણા.

ભેદજ્ઞાન-જડચેતનનું જ્ઞાન

ભ્રમ ભૂરુકી-વહેમની ભ્રમ-રાખ

ભ્રાંતિ-મિથ્યાજ્ઞાન; અસદ્દર્શન

મ

મતાર્થી-નહિ કપાય ઉપશાંતતા, નહિ અંતર વૈરાગ્ય;
સરળપણુ ન મત્યસ્થતા એ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય
(આત્મસિદ્ધિ ગા. ૩૨).

મતિજ્ઞાન-ધ્વનિ તથા મનના નિમિત્તે જે જ્ઞાન
થાય તે.

મધ્યમાવાચા-અહુ જીવી નહિ તેમ અતિ ધીમી
નહિ; વાણીના એક પ્રકાર

મધ્યસ્થતા-ઉદાસીનતા; રાગદ્વેષ રહિતપણુ.

મનન-વિચાર.

મહાઆરંભ-અતિશય આરંભ-મહાન હિંસક
વ્યાપાર આદિ કાર્ય.

મહાપ્રમિથ્યાત્વ-ધણુ અજ્ઞાન, જેના ઉદ્ધમનાં સદુપદેશ
પણુ ન ગમે

મહાપ્રતિભા-અભિગ્રહ વિશેષ

મહાવિદેહ-ક્ષેત્રવિશેષ, જ્યાંથી જીવે કાયમ મોક્ષે
જઈ શકે.

મહાવ્રત-સાધુઓનાં વ્રતોને મહાવ્રત કહેવામાં આવે છે.
મહિષ-પાડા.

મન્ત્ર-દેવતા અધિકૃત અક્ષરવિશેષ; જાપ કરવા યોગ્ય
અક્ષર; ગુપ્ત વાતચીત.

માયા-આતિ; કપટ

માયિક સુખ-સસારનું સુખ.

માર્ગાનુસારી-તેવા (આત્મજ્ઞાની) પુરુષની નિષ્કામ
લક્ષિત અપાધાએ પ્રાપ્ત થાય એવા શુભો જે
જીવમાં હોય તે જીવ માર્ગાનુસારી હોય એમ
થી જિન કહે છે (૫ અ. ૨૭૩)

મિતાહારી-પ્રમાણુચર જનનાર.

મિથ્યાદષ્ટિ-જેને આત્માનું જ્ઞાન નથી

મિથ્ર શુભસ્થાન-જે શુભસ્થાનમાં આત્માની પરિણતિ
ન તો સમ્યક્ હોય ન મિથ્યાત્વરૂપ હોય એવી જે
શ્રમિકા તે મિથ્ર શુભસ્થાન.

મુક્તિશિલા-સિદ્ધ સ્થાનની નીચે આવેલી ૪૫ લાખ
યોજનની સિદ્ધશિલા

મુનિ-જેને અવધિ, મનઃપર્ચવજ્ઞાન હોય તથા કેવળ-
જ્ઞાન હોય તે.

મુમતિ-મુખ આગળ રાખવાનો કપડાનો કટકો.

મુમુક્ષુ-મોક્ષની ઇષ્ટલાભો; સસારથી છૂટવાની જેની
અભિલાષા છે તે

મુમુક્ષુતા-સર્વ પ્રકારની મોહાસક્તિથી મુક્તિ એક
મોક્ષને વિષે જ ચલ કરવે તે (૫ અ ૨૫૪)

મૂર્છાભાવ-પરદાર્થ પ્રત્યે આસક્તિ.

મૂર્હદષ્ટિ-અજ્ઞાન ભાવ; સદ્અસદ્ના વિવેક વગરની
માન્યતા.

મૃષા-ખોટું; અસત્ય.

મેધાવી-શુદ્ધિમાન; — પ્રજાવાળો.

મેધા-મેષ-આખનું ઉદ્ધારણું તે બંધ કરવું.

મૈત્રી-સર્વ જગતથી નિર્વેરશુદ્ધિ. (૫ અ. ૫૭.)

મોક્ષ-આત્માથી કર્મોત્તુ સર્વથા છૂટી જવું તે મોક્ષ.

મોક્ષમાર્ગ-સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્રની એકતા તે મોક્ષમાર્ગ. સમ્યક્દર્શનજ્ઞાન-ચારિત્રાગ્રિ મોક્ષમાર્ગ; (તત્ત્વાર્થસૂત્ર)

મોક્ષસુખ-અલૌકિક સુખ; આત્માનંદ. જે સુખ સુખેથી કહી શકાતું નથી. (વિશેષ માટે જુઓ મોક્ષમાળા પાઠ ૭૩).

મોહ-જે આત્માને ગડિા બનાવી દે; સ્વ તથા પરતું જ્ઞાન ભુલાવે; પરપદાર્થોમાં એકત્વશુદ્ધિ કરાવે.

મોહનીય કર્મ-આઠ કર્મોમાં એક મોહનીય કર્મ છે, જે કર્મેનો રાજ્ય કહેવાય છે. તેના પ્રભાવે જીવ સ્વરૂપને ભૂલે છે.

મોહમયી-સુંબધ.

ય

યતિ-ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ શ્રેણી માંડનાર.

યત્ના-કાર્ધ પશુ જીવની હિંસા ન થાય તેમ પ્રવર્તવું (વિશેષ માટે જુઓ મોક્ષમાળા પાઠ ૨૭.)

યથાર્થ-વાસ્તવિક.

યશનામકર્મ-જે કર્મના ઉદયથી યશ ફેલાય.

યાવ્યકપશુ-માગવાપશુ.

યાવજજીવ-જન્મ સુધી.

યુગલિયા-ભોગશુભિના જીવો.

યોગ-આત્મ પ્રદેશોત્તુ હલનચલન થવું; મોક્ષ સાથે આત્માનું જોડાવું; મોક્ષનાં કારણોની પ્રાપ્તિ; ધ્યાન.

યોગક્ષેમ-જે વસ્તુ ન હોય તે મેળવવી અને હોય તેનું રક્ષણ કરવું.

યોગદશા-ધ્યાનદશા.

યોગદંષ્ટિસમુચ્ચ-યોગનો અર્થ છે.

યોગધિદુ-શ્રીહરિભદ્રાચાર્યનો યોગ સંબંધી ગ્રંથ છે.

યોગવાસિષ્ઠ-વૈરાગ્યપાપક એક ગ્રંથનું નામ.

યોગસ્ફુરિત-ધ્યાન દશામાં પ્રગટેલ.

યોગાનુયોગ-યોગ થયા પછી ફરી તેનો યોગ થાય બનવાકાળ હોવાથી.

યોગીંદ્ર-યોગીઓમાં ઉત્તમ.

યોગિનિ-ઉત્પત્તિસ્થાન.

૨

રહનેમી-ભગવાન તેમનાથનો ભાઈ.

રાજસીવૃત્તિ-રજોગુણવાળી વૃત્તિ; ખાતું, પીતું અને મગા કરવી; પુદ્ગલમાન્દી ભાવ.

રાજપો-પુશી.

રાજમેતી-ભગવાન તેમનાથની મુખ્ય શિષ્યા.

રુચકપ્રદેશ-મેરુના મધ્યભાગમાં આવેલ આઠ રુચક-પ્રદેશ કે જ્યાંથી દિશાઓની શરૂઆત થાય છે. આત્માના પશુ આઠ રુચકપ્રદેશ છે જેને અબંધ કહેવામાં આવે છે. (વિશેષ માટે જુઓ ૫. અ. ૧૩૬.)

રૂપી-જેમાં રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ હોય તે પદાર્થ રૂપી કહેવાય છે.

રૌદ્ર-વિકરાળ; ભયાનક.

રૌદ્રધ્યાન-કુષ્ટ આશયવાળું ધ્યાન. તે ચાર પ્રકારે છે : હિંસાનંદ, સ્પર્શનંદ, ચૌર્યાનંદ, વિષયસંરક્ષણનંદ. હિંસા, અસત્ય, ચોરી અને પરિગ્રહમાં આનંદ માનવો, આ ધ્યાન નરકજાતિતુ કારણ થાય છે.

લ

લબ્ધિ-વીર્યોત્તરામ કર્મના ક્ષય કે ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થતી શક્તિ. શ્રુતજ્ઞાનના આધારણુનો ક્ષયોપશમ પ્રાપ્ત થવો તે.

લબ્ધિવાક્ય-અક્ષર થોડા હોવા છતાં જે વાક્યમાં ધર્મો અર્થ સમાયેલો છે, અમતકારી વાક્ય.

લાવણ્યતા-સુંદરતા.

લિંગદેહજન્યજ્ઞાન-દશ ઇન્દ્રિય, પાંચ વિષય અને મન એ રૂપ જીવનું સૂક્ષ્મ શરીર, તેથી થયેલું જ્ઞાન. લેશ્યા-કપાયથી રંગાયેલી યોગીની પ્રવૃત્તિ. જીવનાં કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યો પેઠે ભાસ્યમાન પરિણામ. (૫. અ. ૭૫૨.)

લોક-સર્વ દ્રવ્યોને આધાર આપનાર.

લોકભાવના-ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ વિચારવું.

લોકસંજ્ઞા-શુદ્ધ અવેષણ કરતાં તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય તેમ છે, એમ કહીને લોકપ્રવૃત્તિમાં આદર તથા શ્રદ્ધા રાખી તે પ્રમાણે કર્યાં કરવું તે લોક-સંજ્ઞા. (અધ્યાત્મસાર)

લોકરિથતિ-લોકરચના.

લોકાત્ર-સિદ્ધાંત.

લૌકિક અભિનિવેશ-દ્રવ્યાદિ લોભ, વૃષ્ટ્યા, દેહિકે માન, કુળ, જાતિ, આદિ સંબંધી મોહ. (૫ અ. ૬૭૭)

લૌકિકદંષ્ટિ-સંસારવાસી જીવો જેવી દંષ્ટિ.

૧

વક્રપણું-અસરળતા.

વનિતા-સ્ત્રી.

વર્ગણુ-સમાન અવિભાજ્ય પ્રતિજ્ઞેદોના ધારક કર્મ-પરમાણુના સમૂહને વર્ગ કહે છે, તેવા વર્ગોના સમૂહને વર્ગણુ કહે છે. (જૈન પ્રવેશિકા)

વંચનાયુદ્ધિ-સત્સંગ, સદ્ગુરુ આદિને વિષે ખરા આત્મભાવે માહાત્મ્યયુદ્ધિ ધટે તે માહાત્મ્યયુદ્ધિ નહીં, અને પોતાના આત્માને આત્માનપણુ જ વર્ત્યા કર્યું છે માટે તેની અપ્રજ્ઞતા લધુતા વિચારી અમાહાત્મ્યયુદ્ધિ નહીં. (૫ અ. ૫૨૬.) છેતરવાની યુદ્ધિ.

વાચ્યાજ્ઞાન-મોહવા પૂરતું જ્ઞાન, પણ આત્મામાં પરિણમેલું નહીં.

“સકળ જગત તે એકવત્, અથવા સ્વપ્ન સમાન, તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાહી વાચા જ્ઞાન.” આત્મસિદ્ધિ ગા. ૧૪૦

વારાંગના-ગુણકા; વેશ્યા.

વાદ્મિક-આઘ્રકવિ તથા રામાયણના કર્તા.

વિકથા-ખેડી કથા; સંસારની કથા. તે ચાર પ્રકારે છે: સ્ત્રીકથા, ભોજનકથા, દેશકથા, રાજકથા વિધનેવા-વિક્રતા; વ્યથ. (મોક્ષમાળા, ૮૭, ૮૮, ૮૯, ૯૦.)

વિચારદશા-“વિચારવાનના ચિત્તામાં સસાર કારાગ્રહ છે, સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે, ભયાકુળ છે, રાગદ્વેષના પ્રાપ્તજળથી બળતો છે” (૫. અ ૫૩૭) એવા વિચારો જે દશામાં ઉત્પન્ન થાય તે વિચારદશા.

વિતિગિચ્છા-આશંકા; ભુગુચ્છા; સ દેહ; સજ.

વિદેહી દશા-દેહ હોવા છતાં જે પોતાના શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપમાં વર્તે છે એવા પુરુષની દશા તે વિદેહી દશા-જેમ શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્રજી પોતે વિદેહી દશા-વાળા હતા.

વિપરિણામ-ખેડું ફળ આવવું.

વિપર્યાસ-વિપરીત; મિથ્યા.

વિભંગજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ સહિતનું અવધિજ્ઞાન.

વિભાવ-રાગદ્વેષ આદિ ભાવો તે વિભાવ; વિશેષ-

ભાવ; સ્વભાવ કરતાં આગળ જઈ વિશેષ ભાવે પરિણમન. (વ્યાખ્યાન સાર ૨૦૫)

વિમતિ-વિશેષયુદ્ધિ. વિપરીત યુદ્ધિ.

વિમાસણુ-પરતાવો.

વિરોધાભાસ-માન દેખીતો વિરોધ.

વિવેક-સત્યાસત્યને તેને સ્વરૂપે કરીને સમજવાં તેનું નામ વિવેક. (મોક્ષ. પા. ૫૧.)

વિષયમૂર્ચ્છા-પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં આસક્તિ.

વિસર્જન-ત્યાગ.

વિસ્ત્રસા પરિણામ-સહજ પરિણામ

વેદ-નોકપાયાના ઉદ્દયથી ઉત્પન્ન થયેલ જીવને જૈનુન કરવાની અભિલાષાને ભાવવેદ કહે છે; અને નામકર્મના ઉદ્દયથી આવિર્જીત દેહના ચિદ્વિશેષને દ્વ્યવેદ કહે છે. તે વેદ ત્રણ છે: જીવેદ, પુરુષવેદ, ત્પુરુષવેદ

વેદનીય કર્મ-જે કર્મના ઉદ્દયથી જીવને સાતા અસાતા વેદાય, સુખદુઃખની સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય.

વૈરાગ્ય-ગ્રહકુટુમ્બાદિ ભાવને વિષે અનાસક્ત યુદ્ધિ થવી તે વૈરાગ્ય.

વ્યતિકર્મી-પૂર્ણ ચર્મ.

વ્યતિરેક-સાધ્યના અભાવમાં સાધનનો અભાવ. જેમ આત્માના અભાવમાં કુમાડાનો અભાવ.

વ્યવચ્છેદ-નાશ; ભુદા પાકવું.

વ્યવહાર-સામાન્ય વર્તન

વ્યવહાર આગ્રહ-બાહ્ય વસ્તુ; બાહ્ય ક્રિયાનો આગ્રહ. જેમ કે આટલું તો અવરસ કરવું જોઈએ.

વ્યવહાર નય-અભેદ વસ્તુને જે ભેદરૂપે કહે.

વ્યવહાર શુદ્ધિ-આચાર શુદ્ધિ, શુદ્ધ વર્તન, આ લોકમાં મુખનું કારણ અને પરલોકમાં મુખનું કારણ જે સસારપ્રવૃત્તિથી થાય તેનું નામ વ્યવહાર શુદ્ધિ (૫. અ. ૪૮)

વ્યવહાર સંયમ-તે (પરમાર્થ) સંયમને કારણશ્રુત એવાં અન્ય નિમિત્તોનાં ગ્રહણને વ્યવહાર સંયમ કહી છે. (૫. અ. ૬૬૪)

વ્યસન-કુરવ; લાત; વ્યસન સામાન્યપણે ૭ સાત પ્રકારે છે ભુગદ્, માંસ, મદિરા, વેશ્યાગમન, શિકાર, ચોરી, પરસ્ત્રીય સેવન, આ સાતે અવરસ ત્યાગવા યોગ્ય છે

વ્યજન પર્યાય-વસ્તુના પ્રદેશત્વ ગુણની અવસ્થાઓ.

વ્યાસ-મહાભારત અને પુરાણોના કર્તા,

૨૧

શાતક—સોનો સમુદાય.

શાતાવધાન—એક સાથે સો વાતો પર ધ્યાન આપવું તે.

શર્વરા—રાત્રિ.

શશિ—ચંદ્રમા.

શંકર—મહાદેવ; સુખ આપનાર.

શંકા સહ—સંદેહ સહિત.

શાલમલી વૃક્ષ—નરકના એક વૃક્ષનું નામ; શીમળાનું અંડ.

શાસ્ત્ર—વીતરાગી પુરુષોનાં વચન તે શાસ્ત્ર; ધર્મગ્રંથ.

શાસ્ત્રકાર—શાસ્ત્ર રચનાર.

શાસ્ત્રાવધાન—શાસ્ત્રમાં ચિત્તની એકાગ્રતા.

શિક્ષાબોધ—ચાલનીતિનો ઉપદેશ. સારી શિખામણ.

શિથિલકર્મ—જે કર્મ વિચાર આદિથી દૂર કરી શકાય તે.

શુકલધ્યાન—જીવોનાં શુદ્ધ પરિણામોથી જે ધ્યાન કરાય છે તે શુકલધ્યાન.

શુદ્ધોપયોગ—રાગદ્વેષ રહિત આત્માની પરિણતિ.

શુભ ઉપયોગ—મંદ કષાયરૂપ ભાવ. વીતરાગ

પુરુષોની ભક્તિ, જીવદયા, જ્ઞાન, સંયમ પ્રત્યાદિ.

શુભદ્રવ્ય—જે પદાર્થના નિમિત્તે આત્મામાં સારો—
પ્રસરતભાવ થાય.શુષ્કજ્ઞાની—જેને મેદજ્ઞાન ન હોય, માત્ર વાણીમાં જ
અધ્યાત્મ હોય. (વિશેષ માટે આત્મનં ગા. ૫, ૬)શૈલેશીકરણ—પર્વતોમાં મોટા મેરુ તેના જેવું
અચ્ચલ—અડગ. (આખ્યાનસાર.)

શ્રમણ—સાધુ; મુનિ.

શ્રમણોપાસક—આવક; શુદ્ધસ્થ.

આવક—જ્ઞાનીના વચનના શ્રોતા—શ્રવણ કરનાર.

(ઉપદેશછાયા પૃ. ૭૨૯.)

શ્રુતજ્ઞાન—મતિજ્ઞાનથી જાણેલા પદાર્થથી સંબંધને

લક્ષને થયેલ કોઈ પ્રીત્ત પદાર્થના જ્ઞાનને શ્રુત-

જ્ઞાન કહે છે. જેમ કે-‘ધડા’ શબ્દ સાંભળવા

પછી ઉત્પન્ન થયેલા કંચુકીવાદિરૂપ ધડાનું જ્ઞાન.

(જૈન સિ. પ્રવેશિકા)

શ્રેણિક—જાન મહાવીરના સમયમા મગધ દેશના એક

પ્રતાપશાલી રાજા, ભગવાનના પરમભક્ત.

શ્રેણી—સર્વ અનંત આકાશની લાંબી લીટી;

ચારિત્રમોહની ૨૧ પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ અથવા

ક્ષય થાય તેવી આત્માની ચઢતી ચઢતી દસા.

શ્રેણિક સુખ—મોક્ષસુખ.

૫

ષટ્કર્મ—(૧) બૌદ્ધ, (૨) નૈયાયિક, (૩) સાંખ્ય,

(૪) જૈન, (૫) મીમાંસક, અને (૬) ચાર્વાકની

માન્યતાઓ. (પ. અં. ૭૧૧.)

ષટ્કર્મ—જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ તથા

કાલ એ છ મૂળ પદાર્થો.

ષટ્પદ—આત્મા છે, તે નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે,

મોક્ષ છે, તથા મોક્ષનો ઉપાય છે. (પ. અં. ૪૯૩)

સ

સજીવન મૂર્તિ—દેહધારી મહાત્મા.

સત્પુરુષાર્થ—આત્માને કર્મબંધનથી મુક્ત કરી શકે

તેવો પ્રયત્ન.

સત્મૂર્તિ—જ્ઞાની પુરુષ.

સત્સંગ—સત્તોનો જે રંગ ચઢાવે. (મોક્ષમાળા પા. ૨૪)

પોતાની સમાજને વિશે યોગ્યતા જેવી છે તેવી

યોગ્યતા ધરાવનારા પુરુષોનો સંગ તે સત્સંગ.

(પ. અં. ૨૪૯)

સનાતન—શાશ્વત; પરાપૂર્વથી ચાલી આવતું.

સમર્કિત—સમ્યક્દર્શન. (મૂળમાર્ગ. ૭)

સમર્કિત—સત્તો, મિત્ર, હર્ષ, શોક, નમસ્કાર, તિર-

સ્કારાદિ ભાવ પ્રત્યે જે સમતા તે; પદાર્થને વિશે

છટ્ટ—અનિષ્ટ—રહિતપણું.

સમય—કાલનો નાનામાં નાનો ભાગ.

સમવાય સંબંધ—અભેદ સંબંધ.

સમશ્રેણી—સમભાવની ચાલુ રહેતી પરિણતિ.

સમસ્તવશાવી—એક સરખા સ્વભાવવાળા.

સમાધિ મરણ—સમતાપૂર્વક દેહત્યાગ.

સમિતિ—મત્તાપૂર્વક ગમનાદિ ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તવું.

સમુદ્ઘાત—ચૂલ શરીર છોડ્યા સિવાય આત્માના

પ્રદેશોનું બહાર નીકળવું તે. સમુદ્ઘાત સાત

પ્રકારે છે: વેદના, કષાય, વૈક્રમિક, મારણાતિક,

તૈજસ, આહારક, અને કેવલી સમુદ્ઘાત.

સારિતા—નદી.

સલિલ—પાણી.

સંઘયણ—શરીરની દૃઢતા, શરીરનાં હાડ વગેરેનું

બંધારણ—આધાર.

સંઘાડો—સંઘ.

સંજ્ઞા—જ્ઞાન વિશેષ, કંઈ પણ આગળપાછળની ચિત-

વન ચક્રિતવિશેષ અથવા સ્મૃતિ. (પ. અં. ૭૫૨)

સંભવસન ક્રમાય-યથાપ્યતા ચારિત્રને રોકનાર વધારેમાં વધારે ૫ દર દિવસની સ્થિતિવાળા ક્રમાયની ચોક્કસી.

સંયતિ-સંયમમાં ચલન કરનાર.

સંયમ-૧૭ પ્રકારનો સંયમ. છદ્વિયો, મન વગેરેને કાબૂમાં રાખીને પૃથ્વી આદિ જીવોનું રક્ષણ કરવું આત્માની અભેદ ચિંતાના; સર્વ લાવથી વિરામ પામવારૂપ.

સંયમ શ્રેણી-સંયમના શુણ્ણી શ્રેણી.

સંવત્સરી-જમજમી, વાર્ષિક ઉત્સવ.

સંવર-કર્મ આવવાનાં દારને બંધ કરવાં

સંવૃત-સંવર સહિત, આસ્ત્રવ નિરોધ કરનાર

સવેગ-વૈરાગ્યભાવ; મોક્ષની અસિદ્ધાપા; ધર્મ; ધર્મના ફળમાં પ્રીતિ.

સંસાર-જીવને કરવાનું રથળ તે ચાર ગતિરૂપ છે.

સંસારાત્ત્રેક્ષા-સંસાર અપાર દુઃખરૂપ છે, તેમા આ જીવ અનાદિ કાળથી ભટક્યા કરે છે એમ વિચાર કરવો.

સંસારાભિરુચિ-સંસાર પ્રત્યે પ્રણા લાવ

સંસ્થાન-આકાર.

સાખી-એ ચરણોનો એક પ્રકારનો દોહરો કે પદ, ગઝલ, લાવણી.

સાતાવેદનીય-એ કર્મના ઉદ્ભવથી જીવને મુખની સામગ્રી મળે

સાધુ-આત્મદશાને સાધે તે; સંજનન; સામાન્યપણે ગૃહવાસ લાગી મૂળ શુણ્ણના ધારક તે.

સામાયિક-એ ધરી સુધી સમતા લાવમાં રહેલું

સિદ્ધિ-આઠ કર્મથી મુક્ત થયેલો શુદ્ધ આત્મા; સિદ્ધ પરમાત્મા.

સિદ્ધાંતબોધ-સિદ્ધાંતબોધ એટલે પદાર્થનું જે સિદ્ધ થયેલું સ્વરૂપ છે, જ્ઞાનીપુરુષોએ નિષ્કર્મ કરી જે પ્રકારથી વાણી દ્વારાએ જણાવાય તેમ જણાવ્યો છે એવો જે બોધ તે સિદ્ધાંતબોધ. (પ. અ. ૫૦૬)

સિદ્ધિ-યોગથી મળતી આઠ શક્તિઓમાંની દરેક— (અણિમા, મહિમા, ગરિમા, લવિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકાશ, હંસિત, વશિત)

સિદ્ધિમોહ-સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાની અને જતાવવાની લાલચ.

સુખદ-સુખ આપનાર.

સુખાભાસ-સુખ નહીં પણ સુખ જેવું લાગે; કષ્ટિત સુખ.

સુધર્મસ્વામી-ભગવાન મહાવીરના એક ગણધર તેમણે રચેલાં આગમ હાલ વિદ્યમાન છે.

સુધારસ-સુખમાં ઝરતો એક પ્રકારનો રસ, તે આત્મસ્થિરતાનું સાધન ગણાય છે.

મુલભયોધિ-જેને સહજમાં સમ્યક્દર્શન થઈ શકે.

સોપકમ આયુધ્ય-શિથિલ-એકદમ ભોગવી લેવાય તેવું આયુધ્ય.

સ્કંધ-એ અથવા બેથી અધિક પરમાણુઓના જન્મને સ્કંધ કહે છે.

સ્ત્રીવેદ કર્મ-એ કર્મના ઉદ્ભવથી પુરુષની ઈષ્ટિ થાય.

સ્થવિરકંદંપ-એ સાધુ વૃદ્ધ થયેલ છે તેઓને શાસ્ત્ર-મર્યાદાએ વર્તવાનો, ચાલવાનો જ્ઞાનીઓએ મુકરર કરેલો, બંધિત, નક્કી કરેલા માર્ગ, નિયમ.

સ્થિતિપ્રસંદશા-મનુષ્ય મનમાં રહેલી સર્વ વાસના-ઓને છોડી દે, અને અન્તરાત્મામાં જ સંતુષ્ટ રહી આત્મસ્થિરતા પામે તે દશા. (ગીતા અ. ૨)

સ્થિતિપ્રધ-કર્મની કાલમર્યાદા.

સ્થિતિસ્થાપકદશા-નીતરામ દશા; મૂળસ્થિતિમાં ફરી આવી જવું

સ્થાપક-કથચિત; કોઈ એક પ્રકારે.

સ્થાપક-દરેક વસ્તુને એકથી વધારે ધર્મો હોય છે, તે બધા ધર્મોને લક્ષમાં રાખીને કોઈ અપેક્ષા-પૂર્વક બોલવું; અનેકાંતવાદ.

સ્વ ઉપયોગ-આત્માનો ઉપયોગ.

સ્વચ્છદ-પોતાની મરણ પ્રમાણે અહંકારે ચાલવું (ઉપદેશછાયા પૃ. ૬૬૬) " પરમાર્થનો રસ્તો બાદ કરીને વાણી કરે. આ જ પોતાનું ડહાપણ અને તેને જ સ્વચ્છદ કહેલ છે."

સ્વદ્રવ્ય-અન્તઃશુણ્ણપર્યાયોએવો પોતાનો આત્મા તે સ્વદ્રવ્ય.

સ્વધર્મ-આત્માનો ધર્મ, વસ્તુનો પોતાનો સ્વભાવ.

સ્વ સમય-પોતાનું દર્શન, મત; અથવા સમય તે આત્મા તેથી પોતાનો શુદ્ધ આત્મા.

સ્વાત્માનુભવ-પોતાના આત્માનું વેદન. " એક સમ્યક્ ઉપયોગ થાય તો પોતાને અનુભવ થાય કે કેવી અનુભવ દશા પ્રગટે છે !" ઉપદેશ છાયા.

હંસામલકવત-હાથમાં રહેલા આંખોની સમાન, સ્પષ્ટ.

હાવલાવ-જંગલ શુકત એટલે.

હુંઠાવસાધિલી કાલ-અનેક કર્મો પછી જે ભય કર કાલ આવે છે તે, જેમા ધર્મની વિશેષ હાનિ થઈ અનેક પ્રકારના ભિંયા ધર્મો પ્રચાર પામે છે.

હેય-તજવા યોગ્ય પદાર્થ.

પરિશિષ્ટ ૬

સુચિ ૧

વિશેષનામ

(અક પાનના છે. કૌસમાંના અક કૂટનોડ પાન સૂચવે છે)

અકમર ૬	૩૬૫, ૪૦૬, ૪૬૭, ૫૦૨, ૫૨૧, ૫૨૬, ૫૫૮,
અખો ૨૬૩, ૩૪૯, ૪૨૧	૫૬૬, ૫૭૧, ૬૦૬, ૬૫૦, ૬૫૨, ૬૬૨, ૬૮૬,
અચળ (કુ'ગરસીભાઈ ગોસલિયા) ૫૭૦, ૬૩૪, ૬૩૯	૬૯૮, ૭૯૯
અનિતનાથભગવાન ૬૫૫, ૬૬૬	ઋષિભદ્રપુત્ર ૭૪૮
અનાથદાસજી ૪૫૯, ૭૮૪	ઋધિવ (ઓધા) ૨૭૮
અનાદીસુનિ ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૧૨૭	કપિલ ૧૨૨ સાંખ્યમતના પ્રવર્તક
અનુપચંદ મણુકચંદ ૫૮૧	કપિલકેવલી ૧૨૩
અભયકુમાર ૬૧, ૬૩	કપિલા (દાસી) ૬૪
અભયા ૬૪	કળીર ૨૫૯, ૨૬૦, ૩૧૨, ૪૨૧, ૪૭૬, ૭૫૬
અયમંતકુમાર ૪૦	કરસનદાસ ૩૪૮
અરનાથમુલુ ૮૭૯	કલ્યાણભાઈ કેશવજી ૭૩૨
અર્જુન ૪૮૫	કામદેવ (આવક) ૫૪
અણવક ૩૫૨	કાસ્યપ ૭૩
અંબાલાલ લાલચંદ (ખંભાત) ૨૬૦, ૨૭૬, ૨૮૦,	કિરતચંદભાઈ (મનસુખલાલના પિતા) ૭૫૫
૨૮૧, ૨૮૨, ૨૮૩, ૨૮૪, ૨૮૬, ૨૮૭, ૩૧૧,	કિસનદાસ (ખંભાત) ૩૫૬
૩૧૪, ૩૩૭, ૩૪૫, ૪૦૬, ૪૨૬, ૪૫૫, ૪૫૬,	કીલાભાઈ ૩૪૪
૪૫૭, ૪૭૭, ૪૯૩, ૫૦૪, ૫૦૫, ૫૨૪, ૫૩૭,	કુંડરિક ૧૪૭
૫૬૬, ૫૭૭, (૬૦૦), ૬૯૮, ૭૧૭, ૭૨૭,	કુદકુંદચાર્ય ૫૨૦, ૭૦૪, ૭૪૧, ૮૭૨
૭૪૫, ૭૭૭	કુમારપાલ ૮૭૮
આમરામજી મહારાજ ૭૫૮	કુવરજી (કલોલ) ૨૮૬, ૩૭૦, ૪૨૭
આનંદજી ૩૫૪, ૩૮૧, ૩૮૩, ૪૧૭, ૪૨૧,	કુંવરજી આણંદજી ૫૦૮, ૫૧૯, ૫૬૬ ૬૮૦,
૪૨૩, ૫૨૦, ૫૨૯, ૬૪૭, ૬૫૨, ૬૫૩, ૭૧૯,	કૃષ્ણદાસ ૩૭૪, ૩૮૮, ૩૯૫, ૪૦૭, ૪૧૯, ૪૨૩,
૭૪૩, ૭૫૫, ૭૫૭, ૭૫૮, ૮૦૧, ૮૭૯	૪૪૦, ૪૫૯, ૪૭૭, ૪૯૩
આનંદ શ્રાવક ૭૮૭	કેશવલાલ (લીંબડી) ૩૨૨
કુમ્ભાચહેન ૭૩૨	કેશિવગી ૭૮૭, ૭૯૪, ૭૯૯
ઈક ૫૪, ૭૧	ખીમચંદભાઈ ૩૯૩
ઈન્દત ૭૪	ખીમજી ૨૫૦, ૨૫૭, ૨૫૮, ૩૧૫=૧, ૩૧૫=૮,
ઈશુ ખિસ્ત ૪૬, ૮૪, ૪૮૬, ૪૮૭	ખુશાલભાઈ ૩૪૪, ૪૦૮, ૫૭૩
ઉજમસીભાઈ (જુઠાભાઈના પિતા) ૧૯૧	ખેતશી ૫૮
ઉમેદભાઈ ૭૪૪	મજસુકુમાર ૪૦, ૭૨, ૧૭૯
ઉગરીઅહેન ૭૧૯	મંગા ૩૯૦
ઋણવાલિકા ૮૦	ગોમોદધર (બાહુઅલીજી) ૭૬૦
ઋષભદેવ ૧, ૩૦, ૫૦, ૧૨૩, ૨૭૪, ૨૯૧, ૨૯૫,	

ગોશાલા ૭૮૬
 ગોસળિયા (કુંગરશીભાઈ: શ્રી અચલ) ૩૪૬, ૩૭૬,
 ૩૯૬, ૪૦૦, ૪૨૮, ૪૪૧, ૪૭૬, ૭૦૨
 ગૌતમ (શુદ્ધ) ૧૨૨
 ગૌતમ ગણધર ૭૨, ૭૩, ૭૭, ગોલમ ૭૭, ૬૭,
 ૧૭૮, ૨૬૨
 ગૌતમ યુનિ ૪૧૬
 ઘેલાભાઈ કેશવલાલ ૪૨૦
 ગજભુજ ખેચર મહેતા ૧૮૭, ૧૮૯, ૨૬૬, ૩૬૪,
 ૫૦૫, ૭૪૧,
 ચંદુ ૩૬૦
 ચંદ્રમલસવામી ૭૪૬,
 ચંદ્રસરિ ૭૫૬.
 ચામુંડરાય ૭૬૦
 ચિદાનંદજી ૧૮૧, ૧૮૪,
 ચુનીલાલ ૨૮૬,
 ચેલચુરાણી ૭૬૬,
 ચેલાતીપુત્ર ૮૨૫,
 છાનલાલ (ખંભાત) ૭૩૮,
 છાટમ (કવિ) ૩૨૩,
 છાટાલાલ (ખંભાત) ૨૮૩, ૨૮૬, ૨૬૪, ૩૧૧,
 ૩૧૬,
 જડભરત ૧૭૮, ૩૦૪,
 જનકવિદેહી ૧૭૮, ૩૦૭, ૩૧૦, ૩૪૮, ૩૫૨, ૩૫૭,
 જરાકુમાર ૪૬૨
 જમ્જુસવામી ૨૬૧, ૩૧૩,
 જીજ્ઞ્યા ૪૬૫,
 જીવગોસાઈ ૮૦૦,
 જાડાભાઈ (સત્યપરાયણ, સત્યાસિલામી) ૨૦૦, ૨૦૩,
 ૨૪૪,
 જમકબહેન ૬૩૮,
 જવેરચંદ (કાવિહા) ૭૨૭,
 કંકાર સાહેબ (લીમડી) ૩૬૮,
 કુંગરશીભાઈ (શ્રી અચળ, શ્રી ગોસલિયા) ૩૪૬,
 ૩૭૬, ૩૭૬, ૩૯૬, ૪૦૦, ૪૨૮, ૪૩૫, ૪૪૧,
 ૪૭૩, ૪૭૪, ૪૭૬, ૪૭૬, ૫૦૬, ૫૧૩, ૫૧૭,
 ૫૨૦, ૫૨૭, ૫૨૮, ૫૨૯, ૫૩૦, ૫૩૨, ૫૩૫,
 ૫૩૭, ૫૪૦, ૫૪૩, ૫૪૪, ૫૫૧, ૫૫૨, ૫૫૮,
 ૫૬૦, ૫૬૨, ૫૬૩, ૫૬૭, ૫૭૦, ૫૭૨, ૫૭૪,
 ૬૩૪, ૬૩૮, ૬૩૯, ૬૪૬, ૬૬૪, ૬૬૫, ૬૬૬,
 ૬૬૮, ૭૦૨, ૭૦૩, ૭૦૭,

તંબલાલ ૫૦૩, ૫૩૦, ૬૮૮, ૬૯૦, ૬૯૧, ૭૦૨,
 ૭૦૩,
 ત્રિદંડી ૩૦,
 ત્રિભોવનદાસ ૨૩૭, ૨૪૫, ૨૫૭, ૨૭૬, ૨૭૬, ૨૮૦,
 ૨૮૪, ૨૮૬, ૨૮૬, ૨૯૭, ૩૦૦, ૩૧૧, ૩૧૩,
 ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૧૬, ૩૩૦, ૩૪૨, ૩૮૫, ૪૨૩,
 ૪૪૬, ૪૫૧, ૪૬૫, ૪૭૫, ૫૩૭, ૫૫૫, ૫૭૭,
 ૬૪૬, ૭૦૬, ૭૪૫, ૮૩૬,
 ત્રિભોવનદાસ વીરચંદ ૭૨૪, ૭૪૦, ૭૪૧,
 ત્રિભુવણી ૮૦, ૭૪૮,
 દયાનંદ સંન્યાસી ૧૧૪
 દયાળભાઈ ૨૧૩, ૨૭૫,
 દામોદર ૩૨૧,
 દીપચંદ્ર (યુનિ) ૨૭૬, ૨૮૩, ૨૮૫, ૩૪૫,
 દેવકરજી (દેવકીજી) ૪૫૨, ૪૫૫, ૪૫૬, ૪૫૬,
 ૫૦૫ ૫૨૩, ૫૪૮, ૫૪૬, ૫૭૭, ૫૬૭, ૬૩૭,
 ૬૪૫, ૬૪૮, ૬૭૬, ૬૬૪, ૬૬૫, ૭૦૬, ૭૧૧,
 ૭૧૮, ૭૨૦, ૭૨૧, ૭૨૪, ૭૩૩,
 દેવચંદ્ર ૫૫૨, ૫૭૮, ૬૫૨,
 દેવચંદ્રસરિ ૭૭૮
 દેવશી ૫૮
 ધનાભ ૪૩૬
 ધનાવહ શેઠ ૧૪૮
 ધરમશીયુનિ ૮૨૦
 ધારશીભાઈ ૭૫૧,
 ધુરીભાઈ ૬૬૨, ૭૦૦, ૭૦૬,
 નંદુરામજી ૩૨૬,
 નમિરાજિંદર, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૩૪, ૭૪૮,
 ૮૭૦
 નરસિંહ મહેતા ૩૧૨, ૭૫૬, ૮૩૬,
 નવલચંદ ૫૨૭, ૬૬૩,
 નંદિવર્ધન (નંદિવર્ધાન) ૮૦,
 નાગજીવમી ૩૪૩,
 નાલિપુત્ર (શ્રી ઋષભદેવજી) જુઓ.
 નાલિરાજ ૬૫૦ નામોસગત ૮૦૧
 નારદ ૫૫, નારદ (ખીળ) ૩૦૮
 નિરાંત કોળી ૨૮૮,
 નેપોલિયન ૫
 નેમિનાથ ૭૨,

પતંજલિ ૧૨૨, પદ્યપ્રણ ૭૫૬,
 પરિક્ષિત ૨૯૫.
 પર્વત ૫૫
 પાર્થનાથસ્વામી ૧૭૬, ૧૯૧, ૨૦૮,
 પુંડરિક ૧૪૭
 પોપટભાઈ ૬૩૮, ૬૯૮,
 પ્રભુમન ૭૬૦
 પ્રહલાદજી ૫૫૦
 પ્રીતમ ૪૨૧,
 બનાસ્તીદાસ ૪૨૧, ૪૭૨, ૬૮૬, ૭૦૪, ૮૪૭, ૮૮૫,
 બળભદ્ર ૧૪૧
 બળશ્રી. (સુમાપુત્ર) ૧૪૧
 બાહુબલજી ૫૦, ૬૦૬, ૭૬૦, ૮૧૦,
 બુદ્ધ (શુક્રોદ્ધન) ૧૨૨, ૨૧૬, ૨૧૭, ૪૮૭, ૫૫૮,
 ૮૭૦, ૮૯૧,
 બ્રહ્મવૃત્ત ૪૬,
 બ્રહ્મા ૪૬, ૪૮૬,
 બ્રહ્મી. ૫૦, ૭૬૦, ૮૧૦,
 ભદ્રિકમીલ ૬૭, ૨
 ભર્તૃહરિ ૧૨૨, ૪, ૧૭૬,
 ભરતેશ્વર ૩૦, ૫૦, ૧૩૫, ૧૩૬-૩, ૧૩૮-૨, ૨૩૪,
 ૫૭૧, ૮૭૦,
 ભાણજીસ્વામી ૭૦૫, ૭૦૬
 ભૂધર ૨૭૬, ૨૯૬
 ભોળો ભગત ૨૮૮
 મગનલાલ ૨૯૪, ૩૨૧, ૩૪૨, ૩૪૪, ૬૯૬, ૭૦૨,
 ૭૦૩
 મણિભાઈ નંજુભાઈ ૭૫૨, ૭૬૨
 મણિભાઈ સોભાગભાઈ ૨૯૬, ૩૬૮, ૬૬૦, ૬૯૧,
 ૬૯૬, ૭૦૨, ૭૦૩
 મણિલાલ (બોટાદ) ૩૯૩, ૩૯૬
 મહાનરેખા ૭૪૮
 મનસુખલાલ સ્વજીભાઈ ૬૩૮, ૭૪૮, ૭૫૧
 મનસુખભાઈ કિરતચંદ ૭૫૨, ૭૫૫
 મનસુખભાઈ દેવશી ૪૧૭
 મનસુખભાઈ પુરુષોત્તમ ૬૬૭
 મહાવીરસ્વામી-(વર્ધમાનસ્વામી) ૩૦, ૩૦, ૩૦,
 ૫૪, ૭૨, ૮૨, ૮૦, ૮૦, ૧૦૬, ૧૦૮, ૧૧૪,
 ૧૧૮, ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૩, ૧૨૩, ૧૭૮, ૧૮૭,

૧૯૧, ૧૯૬, ૨૦૫, ૨૦૬, ૨૧૩, ૨૧૪, ૨૨૨,
 ૨૩૬, ૨૪૬, ૨૬૦, ૨૬૩, ૨૬૫, ૨૮૦, ૨૮૪,
 ૨૮૮, ૨૯૧, ૩૪૬, ૩૭૩, ૪૧૬, ૪૫૧, ૪૭૦,
 ૪૮૦, ૪૮૦, ૫૨૬, ૫૨૮, ૫૪૬, ૫૬૬, ૫૬૭,
 ૫૬૮, ૫૭૭, ૫૯૪, ૬૦૬, ૬૧૨, ૬૭૫, ૬૯૧,
 ૭૧૪, ૭૮૬, ૭૮૮, ૭૯૦, ૮૧૫, ૮૨૦, ૮૨૨,
 ૮૩૩, ૮૩૭.
 મહીપતરામ ૭૫૭
 મહેશ્વર-(મહેશ) ૪૮૬
 માકુભાઈ (વડોદરા) ૪૪૨, ૫૦૧
 માણિકચંદ (ખંભાત) ૫૭૦, ૫૭૧, ૬૪૦
 માણિકદાસજી ૮૩૦
 માર્ગભાઈ ૮૦૦
 મુનદાસ ૭૧૭
 મુક્તાનંદ ૨૭૮
 મૃગા ૧૪૧ એવું નામ છે.
 મૃગાપુત્ર (બળશ્રી) ૧૪૧, ૧૪૭
 મોહનલાલ ગાંધી (મહાત્મા ગાંધીજી) ૪૮૧, ૫૧૩
 મયુના ૩૯૦
 મૃશોદ ૮૦, ૧૨૩
 મૃશોવિજયજી ૪૦૪, ૫૩૨, ૭૦૦, ૮૭૮
 રતનચંદ ૭૨૭
 રતનજીભાઈ ૫૧૬
 સ્વજીભાઈ દેવરાજ ૧૫૧
 સ્વજીભાઈ પંચાણુ (શ્રીમદ્દના-પિતાશ્રી) ૪૯૫, ૫૦૦
 સહનેમી ૧૭૬
 રાજેમતી ૧૮૦
 રામ (રામચંદ્ર, શ્રીરામ) ૨૪૮, ૩૬૦, ૩૮૧, ૫૬૮,
 ૭૬૮, ૮૦૫
 રામદાસજી સાધુ ૨૨૬
 રામદાસસ્વામી ૫૬૭
 રાયશી ૫૮
 રુકિમણી ૧૪૮
 સેવાશંકર જગજીવનદાસ ૩૧૫, ૩૮૬, ૪૦૧, ૪૪૦,
 ૪૮૦, ૫૦૫
 લક્ષ્મણ મુનિશ્રી ૨૬૨, ૩૧૮, ૪૫૧, ૪૫૩, ૪૫૭,
 ૪૫૯, ૪૬૪, ૪૬૮, ૪૬૯, ૪૭૬, ૪૯૧, ૫૪૮,
 ૫૬૮, ૫૭૨, ૬૩૭, ૬૪૧, ૬૪૭, ૬૭૬, ૬૯૪,
 ૬૯૫, ૬૯૭, ૭૦૫, ૭૧૧

લહેરાભાઈ ૫૩૯, ૫૪૦, ૫૪૩. ૫૭૨, ૫૭૪. ૬૪૬,

૬૯૪, ૬૯૬, ૬૮૬

લાલચંદ ૩૨૨

લાભાનંદજી જીઓ આનંદધનજી

લોકાશા ૮૦૩

વજ્રવામી ૧૪૮

વનમાળીદાસ ૭૧૭, ૭૧૯ વણારસીદાસ ૭૨૭

વર્ધમાનવામી જીઓ મહાવીરવામી

વલ્લભભાઈ ૭૨૮

વલ્લભાચાર્ય ૫૭૬, ૭૫૬, ૮૦૮

વસિષ્ઠ ૨૪૮, ૩૮૧

વસુદેવ ૭૬૦

વસુરાજ ૫૫

વામદેવ ૫૮૪

વાસ્તીકિ ૧૨૨

વિક્ટોરિયા ૧૯૦

વિષ્ણુ ૪૬, ૪૮૬

વીરચંદ ગાંધી ૭૫૨

વીરવામી જીઓ મહાવીરવામી

વૈજનાથ ૩૦૦, ૫૮૬

બાસ ૧૨૨, ૨૫૬, ૨૮૪, ૨૮૮, ૩૦૮, ૩૧૮, ૪૮૫

શંકર ૧૧૨

શંકર ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૩

શંકરાચાર્ય ૩૩, ૧૧૪, ૨૧૫

શાલીભટ્ટ ૪૩૯-૪

શીલાગાચાર્ય ૪૧૬

શુક્રદેવજી ૨૬૫, ૫૮૪, ૫૮૫, શુદ્ધોક્ત-૧૨૨

શેખરસુરિ ૮૭૧

શ્રીકૃષ્ણ ૭૨, ૨૦૫, ૨૨૬, ૨૭૮, ૨૬૫, ૩૦૭,

૩૧૦, ૩૮૦, ૪૧૨, ૪૧૯, ૪૨૧, ૪૨૬, ૪૪૪,

૪૮૫, ૪૮૮, ૪૮૯, ૪૯૨,

શ્રદ્ધિવી ૭૩, ૭૪

શ્રીમદ્ જીઓ વિપયમ્નિચાં.

શ્રીવાસુપૂજ્ય ૬૫૨

શ્રેણિકરાજ ૪૦, ૪૧-૨, ૪૨-૨, ૪૩, ૬૧, ૬૩-૪,

૧૨૫, ૩૯૬, ૪૦૧,

સગરચક્રવર્તી ૮૭૦

સત્યપરામણુ ૨૪૪-૨ જીઓ બૃહાભાઈ

સત્યાભિલાષી ૧૯૧ જીઓ બૃહાભાઈ

સત્કુમાર ૯૪, ૯૫, ૧૩૬, સતોપચાર્યા ૭૨૬,

સમંતભદ્રાચાર્ય ૮૮૩,

સહજનંદ સ્વામી ૩૮૯,

સિદ્ધસેન દિવાકર ૩૩૬,

સિદ્ધાર્થ ૮૦, ૩૪૮,

સુખલાલ જગનલાલ ૪૧૭, ૫૦૫, ૫૬૬, ૫૭૦, ૭૧૭

સુદર્શનશૈલ, ૬૩, ૬૪, ૪૪૩,

સુધર્માસ્વામી ૨૮૫, ૨૬૧,

સુભૂમ ૫૭,

સુમતિનાથ ૩૫૨,

સુંદરદાસજી (સુદર વિલાસના કર્તા) ૪૨૧, ૫૫૫,

સુંદરલાલ (ખભાત) ૫૭૦, ૫૭૨, ૨ = ૫૭૩, ૫૭૪,

સુંદરી ૫૦,

(સુભાગ્ય) સૌભાગભાઈલક્ષ્મીભાઈ ૨૫૧, ૨૭૫, ૨૭૬,

૨૮૩, ૨૮૮, (૨૬૬) ૩૧૭, ૩૨૧, ૩૩૮,

૩૩૮. ૩૪૦, ૩૪૦, ૩૪૨, ૩૪૫, ૩૫૮, ૩૫૮,

૩૫૬, ૩૬૩, ૩૬૫, ૩૬૬, ૩૬૭, ૩૬૮, ૩૬૯,

૩૭૬, ૩૮૦, ૩૮૬, ૩૯૪, ૪૦૮, ૪૨૮, ૪૨૬,

૪૩૫, ૪૩૭, ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૫, ૪૬૩, ૪૬૬,

૪૭૧, ૪૭૬, ૪૭૬, ૪૮૬, ૪૮૬, ૫૦૧, ૫૦૩,

૫૦૪, ૫૦૫, ૫૦૬, ૫૧૭, ૫૨૦, ૫૨૪, ૫૨૬,

૫૨૭, ૫૨૮, ૫૩૨, ૫૩૫, ૫૩૫, ૫૩૬, ૫૩૮,

૫૩૯, ૫૪૪, ૫૫૧, ૫૬૦, ૫૬૧, ૫૬૪, ૫૭૪,

૬૩૮, ૬૪૨, ૬૮૮, ૬૮૮, ૬૯૧, ૬૯૩, ૬૯૫,

૬૯૬, ૭૦૩,

શ્રી હરિભદ્રાચાર્ય ૨૧૩, ૨૨૬, ૫૯૪, ૭૦૦, ૮૭૮,

હેમચંદ્રાચાર્ય ૭૫૬, ૮૭૮,

સૂચિ ૨

અચંનામ

અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ ૭૬૮

અધ્યાત્મ ગીતા ૭૩૯

અધ્યાત્મ સાર ૩૫૬, ૩૫૭, ૭૬૮

અનંતજિનસ્તવન (શ્રી આનંદધનજી) ૪૧૭

અનુસારોપપાતિક ૧૯૬, ૬૬૦

અનુભવપ્રકાશ ૫૫૦

અબુક ૨૨૬

અણ્ણાણુત ૭૩૩, ૭૬૧, ૮૭૨

अंतर्भूतदशां १६६, ६६०
 आचारंगसूत्र १६६, २१३, २३०, २४४, २६१,
 ३४३, ५१७, ५२३, ६०५, ६०६, ६६०, ६७६,
 ६८६, ७२१, ७२३, ७८०, ७८४
 आत्मसिद्धिशक्ति ६००, ६३७, ६३८, ६४१, ६४६,
 ६४७, ६५०, ६८८, ६९१, ७०२, ७०६,
 ७१६, ७३७
 आत्मालुशासन ७१४, ७१७, ७२६-२, ७४४, ७६१,
 ७६८
 आनंदधन योगीश्वरी ७१३, ७६८
 धर्मपरमार्थशतक ७६८
 उत्तराध्यायनसूत्र ६३, ७७, ८०, ६२, १२३, १७८,
 १८६, २५४, ३२३, ३७६, ४६६, ४६२, ५१७,
 ६३७, ६३७, ६७६, ६९१, ७४८, ७८१
 उपनिषद्भाष्यप्रपञ्च ७६८
 उपासकदशां १६६, ६६०
 कर्मग्रंथ ६४७, ६४६, ७०६, (गोमहत्सारशास्त्र)
 ७३२, ७४६, ७६१, ७६८
 कालान १८१
 क्षिप्रार्थ ७७२, ७२३, ७६१
 क्षपणसार ७६१
 क्षेत्रसमास ८४६
 गीता १६३, ३८०, ४८५
 गोकुलचरित्र २१६
 गोमहत्सार ७०६, ७३२, ७४४, ७६०, ७६१
 चरित्रसागर ४७६, ४७६
 उद्योगनिर्णयअध्यायन ५७३, श्री तीर्थेश्वर
 छोटभक्तपदसंग्रह ३२३
 ज्योतिषप्रमाण ८२१
 जूनो कर्तार ४८६
 ज्ञाताधर्मार्थांग १६६, ६६०
 क्षाणुगसूत्र (स्थानांग) १६६, २५५, ३३६, ४६२, ४६६,
 तत्त्वज्ञान ६०१
 तत्त्वसार ७६१
 तत्त्वार्थसूत्र ७१६, ७६३, ८८३
 त्रिवेदिकसार ७६१
 दशवैकालिकसूत्र १०४, २०८, २०६, २११, २३०,
 ६३७, ७१४, ८६०
 दसभोध ५६७, ६१४
 दृष्टिवाद ६६०

देवागमस्तोत्र ८८३
 द्वायसंग्रह ७१८
 द्वायसंग्रही १६६, ७३०
 धर्मसिद्धि ७६८ नवयुग ७०४
 नवतत्त्व ७६८
 नदीसूत्र ८८६
 नारदभक्तिसूत्र ३०८
 पञ्चनदि पञ्चविंशति ७२४, ७२५, ७२६, ७३२,
 ७४३, ७४४, ७४६, ७६१
 परमात्मप्रकाश ७०४, ७६१, ८८४
 पञ्चास्तिकाय ७०४, ७०६, ७६१
 पञ्चिकरत्न ६४१, ६४२, ८१३
 पातञ्जलयोग ७८८
 पांडवपुराण ७६०, ७६१
 पुत्रप्राप्तिविधि उपाय ७१६, ७६१
 प्रज्ञापनासन २५५
 प्रबुद्धचरित ७६०, ७६१
 प्रबोधशतक ३०३, ३०५, ३२१
 प्रवचनसारोद्धार ८५५
 प्रवचनसार ७०४, ७४६, ७६१
 प्रवीणसागर १८६, २०५, २१३, २२६
 प्रमोदकरत्न १६६, २८७, ६६०, ७१४
 प्राणविनिर्णय ७६७
 प्राप्तिविधि ४८६
 प्रह्लादचरित ४५४, ४५८
 भगवती आराधना ८७६, ८८०, ८८१, ८८४, ८८६
 भगवतीसूत्र २५१, २५५, २६२, ४६८
 भावनार्थोद्धार ६४२, ७१३, ७५५, ७६१
 भावार्थप्रकाश ५२७
 भक्तिरत्नमाला ४१३, ६६४, ६६५, ८२७
 भक्त्युत्पत्ति १५३
 भिताक्षरा १५३, सूत्रपद्धति कर्मग्रंथ
 भोक्षमार्गप्रकाश ६६४, ६६६, ६६८, ७०२, ७०६,
 ७१२, ७६१, ७६८
 भोक्षमार्ग ३६, २१७, ७३८, ७४२, ७४६, ७५४,
 ७६१, ८७८
 भोक्षमुद्धार ६६५, ८२७
 योगसंग्रह ४१३
 योगसिद्धिसूत्रावयव २२६, ६६६, ७००, ७५३, ७६१,
 ७६८, ८७८

ચોગપ્રદીપ ૭૨૩
 ચોગબિદુ ૨૨૬, ૭૦૦
 ચોગવાશિષ્ઠ ૨૪૫, ૩૧૧, ૨, ૪૩૪, ૪૫૧, ૪૫૧,
 ૪૫૨, ૪૫૬, ૪૬૬, ૪૭૧, ૪૭૬, ૪૬૨, ૪૬૩,
 ૫૫૫, ૫૮૮, ૫૮૬, ૬૪૧, ૬૪૨, ૬૬૨
 ચોગશાસ્ત્ર ૭૦૦, ૭૧૨, ૭૪૫
 રત્નકરંડશ્રાવકાચાર ૭૬૧, ૮૬૬
 રપથુસાર ૭૬૧
 દ્વાબિધસાર ૭૬૧
 વાસુપૂન્યસ્તવન (આનંદધનજી) ૩૧૫,
 વિચારમાળા ૪૫૬,
 વિચારસાગર ૩૬૬, ૩૮૮, ૪૨૧, ૬૪૧, ૮૧૩,
 વિપાકચૂર ૧૬૬, ૬૬૦
 વીતરાગ સ્તવના ૬૫૨
 વેદ ૮૧, ૧૧૩, ૧૬૩, ૪૮૫,
 વેદાંતત્રય પ્રસ્તાવના ૩૦૨
 વૈરાગ્ય પ્રકરણ ૩૬૦
 વૈરાગ્ય શતક ૭૧૩,
 ૭૬ શતસૈ ૩૩
 શાંત સુધારસ ૩૫૧, ૩૫૭
 શાંતિપ્રકાશ ૨૫૪
 શિક્ષાપત્ર ૪૪૩=૨

શ્રીરાતનગંગ (સુદર વિદ્યાસ) ૫૫૮
 શ્રીપાળરાસ ૫૫૭
 શ્રીમદ્ ભાગવત ૨૫૬, ૨૬૫, ૨૬૮, ૩૦૪, ૩૦૮,
 ૩૩૭, ૪૩૪,
 પૂર્વદર્શન સમુચ્ચય ૪૮૨, ૪૮૩, ૪૮૬
 સમયસાર ૩૭૫, ૪૭૦, ૪૭૨, ૫૦૮, ૭૦૪, ૭૧૬
 સમયસાર નાટક ૩૪૬, ૩૫૫, ૪૦૪, ૪૩૭, ૮૪૭,
 ૮૭૩
 સમવાયાગ ૧૬૬, ૬૬૦
 સમ્મતિ તર્ક ૧૨૦, ૩૩૬
 સંભવબિન્નસ્તવન (આનંદધનજી) ૭૧૬,
 સાતસૈ મહાનાતિ ૧૮૮,
 સુદર્શિતર ગિણી ૭૪૬
 સુદર વિદ્યાસ ૪૨૧, ૫૫૫, ૫૬૦, ૭૭૧, ૮૨૭,
 સુમતિ સ્તવન (આનંદધનજી) ૩૫૨
 સૂત્રકૃતાંગ ૩૭૩-૨, ૪૧૬
 સૂત્રપદ્યાંગ ૨૬૧, ૩૨૩, ૩૭૭, ૪૪૨, ૪૪૪
 સ્યાનાગ બુદ્ધો ઠાણુગિ
 સ્વરોહ્ય ગ્લાન ૧૮૦
 સ્વામી કાર્તિક્યાનુપ્રેક્ષા ૭૧૬, ૭૨૨, ૭૨૩, ૭૨૫,
 ૭૩૦, ૭૩૨, ૭૬૧, ૮૬૦

સૂચિ ૩ સ્થળ

અમદાવાદ ૨૧૬, ૭૦૫, ૭૩૩, ૭૩૬,
 અબર ૪૪૧, ૪૪૨
 આબા ૮૮૫
 આણંદ ૩૪૨, ૩૪૪, ૩૪૭, ૫૬૪, ૫૬૭, ૫૬૮,
 ૭૦૩=૨, ૮૧૨, ૮૨૧, ૮૨૬, ૮૩૨, ૮૩૫
 ઇંચંડ ૫૬૮
 ઈર ૬૪૬, ૬૮૭=૨, ૭૧૬, ૭૨૨,
 ઉત્તરસંકા (વનજીવ) ૭૧૪
 કુચ ૫૮
 કોર ૫૦૫
 કોલાલ ૩૭૦, ૪૨૭
 કાઠિયાવાડ ૪૨૮, ૪૨૬
 કાવિઠા ૫૮૦, ૭૧૨, ૭૨૭, ૭૪૫, ૭૭૭, ૭૭૮,
 ૭૮૦
 કાશી ૧૫૩

કૌશાંબી ૪૧, ૭૩, ૧૨૬
 ક્ષત્રિયકુંડ ૮૦
 ખંભાત ૨૩૬, ૨૭૬, ૨૮૦, ૨૬૭, ૩૧૫, ૩૨૬=૨,
 ૩૬૦, ૩૭૪, ૩૮૫, ૩૬૫, ૪૧૬, ૪૩૨, ૪૭૭
 ખેડા ૬૬૫, ૬૬૭, ૭૧૪, ૭૧૫, ૭૩૩, ૭૭૪
 ખેરાળુ ૭૧૬, ૭૨૦
 ગુજરાતદેશ ૩૬૦, ૭૨૦
 જાવાળંદર ૮૮
 જોતપર (મોરબી) ૨૫૧,
 ટીકર ૭૧૬, ૭૨૦
 હરબન ૪૮૧, ૫૧૩, ૫૬૮
 હાકર ૭૬૧,
 તિથ્યલ (વલસાડ) ૭૪૮
 દારિકા ૮૭, ૮૮, ૪૬૨

મોહમતી (જુઓ સુખાઈ)

રતલામ ૩૧૪, ૩૧૫,

રાજકોટ ૪૭૬, ૫૬૮, ૭૪૬, ૭૫૦

રાજગૃહી ૬૧, ૬૩,

રાણપુર ૫૫૦

રાધનપુર ૬૬૬

રાણજ ૩૩૧, ૩૩૩, ૩૩૪, ૩૩૫, ૫૮૦, ૫૮૧,

૫૮૨, ૫૮૫, ૫૮૬, ૫૯૧, ૫૯૩, ૭૭૭, ૭૮૧,

૭૯૧, ૮૦૪

લીમડી ૩૬૩, ૪૦૬, ૪૧૭, ૫૦૬, ૫૫૧, ૫૮૮,

૭૦૩

વડવા ૫૮૭, ૫૮૮, ૫૮૯, ૫૯૨,

વડોદરા ૪૪૨,

વઢવાણ ૨૧૬, ૫૦૬, ૫૦૭, ૭૪૮, ૭૪૯, ૭૬૪

વલસાડ ૭૪૮

વવાણિયા ૧૫૧, ૧૮૭, ૧૯૦, ૨૦૦, ૨૦૨, ૨૦૩,

૨૦૪, ૨૦૫, ૨૦૬, ૨૦૭, ૨૧૧, ૨૧૨, ૨૧૩,

૨૧૭, ૨૪૬, ૨૪૭, ૨૪૮, ૨૫૦, ૨૫૧, ૨૫૨,

૨૫૩, ૨૫૪, ૨૫૬, ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૫૯, ૨૬૦,

૨૬૫, ૩૩૫, ૩૩૬, ૩૩૭, ૩૩૮, ૩૩૯, ૩૪૦,

૩૪૧, ૩૪૨, ૩૪૪, ૩૪૫, ૩૪૬, ૫૪૩, ૫૪૪,

૫૪૬, ૫૪૮, ૫૪૯, ૫૭૦, ૬૩૬, ૬૪૦, ૬૪૧,

૬૪૨, ૬૪૩, ૬૪૭, ૬૪૮, ૬૪૯, ૬૫૦, ૬૭૬,

૬૮૦, ૬૮૧, ૬૮૨, ૬૮૪, ૬૮૬, ૬૮૭, ૭૦૪,

૭૦૬, ૭૦૭, ૭૧૨, ૭૧૬, ૭૨૦, ૭૨૧, ૭૩૬,

૭૩૮, ૭૩૯, ૭૪૦, ૭૪૧, ૭૪૨, ૭૪૩, ૭૫૨

વસો ૭૧૩, ૭૧૮, ૭૨૫, ૭૩૬, ૭૩૮

વિદેહ ૧૩૪

વીરમામ ૪૧૭, ૫૦૭, ૫૬૯

વૃદાવન ૫૬૯

વેણાસર ૭૧૬, ૭૫૦,

આવસ્તી ૭૪

સાણુંક ૩૧૭, ૩૧૮

સાયણ ૫૦૪

સામલા ૩૮૬, ૩૯૪, ૪૩૫, ૪૭૧, ૪૭૬, ૪૭૯,

૫૦૪, ૫૧૭, ૫૨૪, ૫૨૬, ૫૨૮, ૫૨૯, ૫૩૨,

૫૩૫, ૫૩૬, ૫૩૮, ૫૩૯, ૫૪૨, ૫૪૩, ૫૪૪,

૫૫૧, ૫૬૦, ૫૬૧, ૫૬૪, ૫૭૪

સુગ્રીવનગર ૧૪૧,

સુણાવ ૬૪૬

સુરત ૧૬૯, ૪૫૧, ૪૫૩, ૪૬૮, ૪૭૬, ૪૯૧

સુપુનારપુર ૨૬૨

સુર્યપુર (જુઓ સુરત)

સૌરાષ્ટ્ર ૬૪૨

હિંદુસ્તાન ૮૯૧

સૂચિ ૪

વિષય સૂચિ

અદ્યતન ૬૭૬

અણ્વ ૧૦૩, ૧૦૭, ૧૧૧, ૨૦૬

અજ્ઞાન ૬૫૦, ૬૮૦,

૦થી ભય ૮૦૩

અજ્ઞાન પરીપક્ષ ૩૫૬, ૪૬૩

અજ્ઞાનમતિશ્રુત અરૂપી છે. ૬૮૦

અજ્ઞાનવિજ્ઞાન ૦અરૂપી છે. ૬૮૦

અજ્ઞાની ૮૦૩ ૦ને સવર બધના છેતુ ૭૬૪

અણ્વગારત્વ. ૫૫૬

અલ્પ ૮૬૨

અદ્વતાદાન ૪૫૩

અધ્યાધ્યમપુસ્તકનાં લક્ષણો ૮૩૧

અધર્મ ૬૭૪, ૬૭૫,

અધર્મ દ્રવ્ય ૫૭૬

અધર્માસ્તિકાયા ૧૮૫, ૫૬૫

અધિકાર ૭૧ ૦પતંગના રગ જેવો છે ૧૨૫

અધિકાર ૩૦૬ ૦વિષેની શ્રીતિ, ૩૦૭

અધ્યવસાય ૬૫૦, ૮૦૨

અધ્યાત્મશાસ્ત્ર ૮૦૨

અનપવર્તન ૮૭૭

અનતાનુબંધી ૪૨૭, ૪૭૫, ૫૩૫, ૫૪૨, ૮૦૩,

૮૪૨, ૦કોષ, ૪૭૫, ૦ચતુષ્ક ૪૨૬

અનાચાર ૮૮૬

અનીતિ ૦ને સુનીતિ ૪૮૮

અનુકંપા ૨૫૩, ૨૫૭

અનુકંપા શુદ્ધિ ૭૬૬

અનુદીપ્તિ ૮૭૭

અનુપસમ ૪૬૨	અનુપસમિતિ ૫૩૦
અનુભવ કિસાદસ્થા ૬૮૭	અનુભવ ૭૭૦
અનુયોગ ૮૬૨, ૮૬૩	અનુસંગ ૨૬૮
અપરિગ્રહ ૪૫૪, ૫૭૩	અસદ્ગુણ ૨૬૨, ૬૧૦
અપવર્તન ૮૭૭	અસમાધિ ૫૦૩, ૫૧૧
અપવાદ ૮૮૨	અસંગ ૨૬૮
અપુત્રનીગતિ ૫૮૬	અસંગતા ૨૬૩, ૨૬૬, ૨૬૭, ૩૦૦, ૩૦૪, ૪૧૧,
અપૂર્વ ૩૩૬	૫૦૫, ૫૨૦, ૫૩૦
અપ્રતિગ્રહસ્થા ૪૭૧	અસંગતતા ૨૬૭, ૪૧૪
અપ્રમાદ ૪૪૨	અસંગતિ ૨૬૫, ૩૪૦
અપ્રધ ૮૦૭, ૮૮૦	અપ્રત્યક્ષાનુ વિનિર્દેશ ૪૭૩
અભયદાન ૨૭	અસંગિત પૂર્વ ૪૬૦
અભિનિવેશ ૫૫૬, ૫૫૭ અ. એ પ્રકારે છે. ૫૬૩,	અસંગ્યમ ૧૭૬૪
૫૫૭	અનિવેશ ૫૭૩, ૫૭૬, ૫૮૦
અભિમાન ૪૭૬	અનિર્દેશ ૮૬૮
અભેદ ધ્યાન ૩૭૦	આર્તિ-વૃત્ત ૬૧૫
અમુનિ ૫૬૨	અદકાર ૮૦૪
અમોક્ષ ૮૬૫	અદના ૪૭૬
અમ્ભા ૨૦૮	અદ્ય પ્રકારિત ૨૬૩
અદ્વૈતા પ્રકાર, ૧૮૫	અદિસા ૨૦૬, ૨૧૦
અર્થ (પુરુષાર્થ) ૨૩૨, ૨૩૩	અંતરાયના પ્રકાર ૭૩૫
અર્થાપતિ ૪૬૨	અનંત પ્રકારે ૦ લોપનામ અનિ દેશ ૮૬૧
અહિંસાતત્ત્વ ૬૫૧	અનંતપૂર્વ ૭૪૦
અદોષ ૧૮૫, ૬૬૬, ૬૭૪	અનંતપૂર્વગતિ ૫૫૩
અવકાશ ૬૬૬	અનંતિ ૮૮૮
અવગાહ ૮૬૦	અકાશ ૬૫૪, ૬૭૫, ૬૮૬
અવગાહ ૮૬૦	અકાશાગ્નિકાલ ૮૬૭
અવગાહના ૭૫૬, ૭૬૦	અગમ ૧૮૬, ૨૮૬ ૦ કેટલા ૧૭૫
અવતાર ૪૮૮, ૪૮૯	અર્થાર્થ ૨૩૧, ૮૬૬
અવધિતાનાવરણ ૪૬૨	અર્થમનિષ્ઠ પ્રકાર ૪૨૮
અવધિગોચર ૭૬૭	અર્થમુક્ત ૦ કથાર પ્રકાર થાય ૬ ૭૮૫
અવિરતિ ૮૫૪, ૮૮૨	આત્મચારિત્ર ૫૪૫
અવિરતિપણ ૮૫૩, ૦ના પ્રકાર ૮૫૩	આત્મચેત્ત ૫૬૦
૦ નિષ્પાત્ત ગથા વિના ન અમ. ૮૫૪	આત્મજ્ઞાન ૨૬૫, ૫૧૧, ૫૧૨, ૫૫૭, ૫૫૮, ૬૦૧,
અવિરતિ સમ્યક્ષિ ૮૪૦	૬૦૨, ૬૦૬, ૮૧૩, ૮૧૪, ૮૧૬, ૮૪૩
અવિવેક ૭૮	૦ અને આત્મચિત્તારના ઉદ્ધારથી આમાની
અવૈરાગ્ય ૪૬૨	સમાધિ ૪૨૫, ૦ કથારે થાય ૬ ૮૦૬ ૦ ઉપ-
અવ્યાપ્તિ રિથિતિ ૪૭૮	ચેત્તની શુદ્ધતાથી પમાલ. ૨૧૫, ૦ થયા પહેલાં
અસાધ્ય કેવલી ૪૬૬, ૬૦૪,	ઉપદેશ આપનારુ કર્તવ્ય. ૫૫૬, ૫૬૧

• થી રાજાદિની નિવૃત્તિ થાય. ૩૭૨
 • નવતત્ત્વના ગાનથી થાય ૧૭૪
 • ની ન્યૂનતા ૫૦૩
 • નો સર્વ શ્રેષ્ઠ ઉપાય ૩૭૩
 • પામવાનું સાધન, ૧૦૧,
 • શ્રેષ્ઠ છે. ૨૧૫
 આત્મત્વ ૨૧૩ બંનેનાથી પ્રાપ્ત થાય તે શ્રેષ્ઠ, ૨૧૮
 બની પ્રાપ્તિ ૨૦૬
 આત્મદશા બંધ આવે ? ૫૫૧, બંને પામેલા પુરુષની
 દુર્લભતા ૭૦૧
 આત્મદર્શન ૨૩૨
 આત્મદૃષ્ટિ ૨૬૧, નાં અવલંબન ૬૬૮
 આત્મદ્રવ્ય ૮૯૩
 આત્મધર્મ બંસનાતન ૮૭૩
 આત્મધ્યાન ૩૪૯, ૩૬૮, ૪૦૨
 આત્મપદ બંધાવવાનો ઉપાય ૭૫૦
 આત્મપરિચ્છિન્નિ ૫૧૯
 આત્મપરિચ્છાન ૫૧૧, ૫૧૪
 આત્મપ્રત્યક્ષી ૪૨૩
 આત્મપ્રાપ્તિ ૫૫૧, બંનાં સાધનો ૧૯૩ નું ઉત્તમપાત્ર
 ૧૯૨, બંનો ઉપાય ૬૬૮ બંનો વધારવાનાં ઉપાય
 ૭૨૬
 આત્મભાન ૩૬૭
 આત્મભાવ ૫૦૫
 આત્મભાવના ૫૭૩
 આત્મયોગ ૨૮૦, ૫૧૨
 આત્મવાદ પ્રાપ્તિનો અર્થ ૪૧૯
 આત્મવિચાર ૪૨૫, ૫૫૨
 આત્મશાંતિ ૭૪૯
 આત્મશ્રેયષ્ઠ્યકરનું કર્તવ્ય ૭૦૪
 આત્મસત્તા બંધિયાદિમાં ૧૯૩
 આત્મસમાધિ ૫૧૨
 આત્મસાધન બંની સૂઝ કેમ પડે ? ૪૧૯, બંનિના
 કલ્યાણ ન થાય ૮૨૯
 આત્મસિદ્ધિ ૮૭૩
 આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર ૬૩૭, ૭૩૯, ૬૩૯, ૬૪૧, ૬૪૬,
 ૬૪૭, ૬૪૮, ૬૫૦, ૬૮૯, ૬૯૧, ૭૦૩, ૭૧૨
 આત્મસ્થિતિનો ઉપાય ૩૯૯
 આત્મસ્વભાવ ૫૧૬

આત્મસ્વરૂપ ૩૮૫, ૪૩૬, ૪૪૨, ૪૪૭, ૫૧૧, ૫૫૯,
 બંનેને પ્રગટે ? ૩૮૫, બંનેને ૩૯૮, બંને લક્ષ
 કેને થાય બંને ગાથા ૯ વેદાંતાદિ દર્શનમાં ૫૨૬
 આત્મહિત ૬૪૦, ૬૪૨, ૭૫૬, ૭૫૭, બંને પ્રતિપક્ષ
 વ્યાવહારિકવૃત્તિ ૫૩૯ બંનો માર્ગ ૧૭૬, ૨૬૧
 આત્મા ૧૭૬, ૨૪૦, ૨૫૦, ૩૫૭, ૩૬૬, ૪૦૮,
 ૪૧૧, ૪૧૨, ૪૧૪, ૪૩૫, ૪૬૬, ૫૦૩, ૫૧૩,
 ૫૧૯, ૫૫૦, ૫૬૭, ૫૯૩, ૫૯૪, ૫૯૬, ૬૧૨,
 ૬૧૩, ૬૧૪, ૬૧૫, ૬૧૬, ૬૧૮, ૬૨૧, ૬૬૬,
 ૬૭૧, ૬૭૨, ૭૦૬, ૭૩૪, ૭૪૧, ૭૭૧, ૭૭૪,
 ૭૮૪, ૮૦૬, ૮૧૧, ૮૧૭, ૮૨૧, ૮૨૭, ૮૩૫,
 ૮૩૬, ૮૬૩
 • અગમ્ય અને સુગમ્ય. ૧૬૨
 • અનુભવો કેણે કહેવાય ? ૭૮૨
 • એક છે કે અનેક છે ? ૭૯૮
 • અને ગાન ૬૭૧
 • અને દેહ ૪૦૮, ૬૧૪, ૭૭૧, ૭૭૪
 • અર્થે આરાધવા યોગ્ય માર્ગ ૫૪૩
 • અગે છ દર્શનના મત ૮૧૫
 • ઉભવલ કેમ થાય ? ૮૦૯
 • ઉદ્ધટ દશાએ અમોક્ષ ૮૩૫
 • ઉપશમ ભાવ પામેલો ૨૪૭
 • કર્મો ટળવાથી મોક્ષ થાય. ૧૧૯
 • કર્મનું કર્તાપણ ૬૨૧
 • કર્મનું ભોક્તાપણ ૬૨૪
 • કર્મેનો કર્તા છે. (અસ્તિપદ) ૬૧૫
 • જાણવા યોગ્ય. ૧૬૨
 • જાણો તેણે સર્વ જાણુ ૨૧૩
 • જિનાગમ અને વેદાંત ૪૫૧
 • બંનેથી આત્મભાવ પામે તે ધર્મ. ૩૬૫
 • બંને રૂપ વિચારે તે રૂપ થાય. ૮૧૪
 • બંનેનું યત્ર ૫૮૧
 • અરમોગિયર છે. ૮૮૮
 • ના કલ્યાણના પરમ કારણો ૭૩૪
 • જાણતપણામાં સિદ્ધિ લાખિય ૮૯૦
 • ના નિત્યપદના પ્રમાણ ૭૭૬
 • ના રૂચક પ્રકેશ ૮૮૮,
 • ના નિત્યાદિપદ ૬૧૪, ૬૧૫
 • નિત્ય છે (નિત્યપદ) ૬૧૪, ૬૧૫

- નિર્મળ કેમ થાય ? ૮૭૩
- ની આસ્થા ૨૭૧
- ની ચિંતા દેહથી વધુ ૨૨૫
- ની મહત્તા ૪૯
- ની સુક્રિત અને દ્રવ્યપણુ ૪૭૭
- ની સુક્રિત જ્ઞાની પુરૂષના બોધથી ૧૯૩
- ની સુક્રિત અર્થ શેક છે ૬૧૪
- ની વિભાવ દસા અને સ્વભાવદસા ઓળખવી ૭૯૨
- ની શક્રિતનો આવિર્ભાવ ક્યારે ? ૮૯૬
- ની શ્રેષ્ઠતા ૧૮૬
- ની સ્વપાતતા. ૨૧૩
- નું અસ્તિત્વ ૬૧૪
- નું કર્તાપણું ૪૮૨
- નું કમ્પાણુ કેમ થાય ? ૭૯૬
- નું જ્ઞાન ચિંતામાં રોકાય ત્યારે નવા પરમાણુઓ પ્રહણ થતા નથી. ૮૯૪
- નું સુખ્ય લક્ષણ ૮૧૨
- નું સ્વરૂપ ૪૮૨, ૫૬૧
- નું સ્વરૂપ કોઈ રીતે ભ્રમન થતું નથી તેમજ વિનાશ પામતું નથી. ૯૧૫
- નું હિત ૧૯૧
- ને જીવો લાવવામાં લોક લાજ ન રખાય ? ૭૯૯
- ને ઓળખવાની રીત. ૨૨૬
- ને કર્મલેપ ૪૮૨
- ને જાણવાનું ફળ. ૫૪૮
- ને તારવાના સાધનો. ૧૧૮
- ને નિહવા ૮૨૫
- ને મોક્ષના હેતુ ૭૮૪
- ને વિભાવથી અવકાશિત કરવાનો ઉપાય, ૪૧૨
- ને સદ્ગુણ ૮૧૯
- ને સમાધિ થવા મારેનું કારણ ૪૩૪
- ને સંસારના હેતુ. ૭૮૪
- નો અંતર્યામિ ૫૧૦
- નો કર્મથી મોક્ષ. ૬૨૮
- નો સર્વશ્રવીતરણ સ્વભાવ ક્યારે પ્રગટે ? ૬૬૭
- નો સ્વભાવ. (જિર્ણ) ૮૭૦

- પહેલા મુણસ્થાનકની ત્રિયિ ભેદા વિના આગળ ન જઈ શકે ૮૪૦
- પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. ૮૨૫
- મનુષ્ય દેહધારી ૨૩૫
- માં અંતરૂત્તિ સ્પર્શે તો અર્ધપુણ્યલ પરાવર્તન રહે. ૮૮૮
- માં જગતપ્રત્યી લાવનો અવકાશ ૪૪૦
- માં માયા સ્થાપન ન કરાય ૩૫૨
- માં સંપૂર્ણ જ્ઞાન કેમ ટોકે ? ૪૪૦
- સુક્રિત અથવા પછી સંસારમાં આવતા નથી. ૮૧૨
- સુક્રિત પછી એકાકાર થાય છે ? ૭૯૮
- વિષે ઉપયોગ અનન્ય ક્યારે થાય ? ૪૧૮
- શાંત દશાએ મોક્ષ ૮૩૫
- શાંતિ ક્યારે પામે ? ૨૫૪
- શુદ્ધ વિચારને પામે તો કમ્પાણુ થાય. ૭૯૮
- પદ્મ ૬૧૩
- સમ્પૂર્ણ ક્યારે પ્રગટે ૭૮૩
- સાધનોની અપ્રાપ્તિનું ફળ ૨૦૧
- સ્વભાવમાં કેવી રીતે આવે ? ૭૩૪
- સ્વભાવે અક્રિય અને પ્રયોગે સક્રિય. ૮૧૪

આત્માકારતા ૪૦૦

આત્માર્થ ૪૧૧, ૫૬૪, ૬૦૨

આત્માર્થી ૬૦૪, ૦નાં લક્ષણ ૬૦૨, ૬૧૨

આદ્યશ્વર ૫૦

આત્મપુરુષ ૩૮૪

• નાં વચનો

આયુષ્ય ૭૧, ૭૭, ૧૨૫, ૨૨૫, ૨૬૧

આરંભ ૩૫૭, ૪૬૨ • પરિગ્રહ ૩૯૭, ૫૦૮, ૫૧૧

૫૩૭, ૫૫૮.

આરાધકપણું ૭૮૭

આરાધકા અદ્ય ૧૯૫

આરાધના ૮૮૯

આત્મધ્યાન ૯૮, ૨૦૨, ૩૪૩, ૫૦૩, ૮૦૩, ૮૬૬

આત્મધર્મ ૪૮૪

આલંબન-લોકિક ૮૦૯, ૮૧૪

આવશ્યકના પ્રકાર ૮૦૦

આશંકા ૮૦૩

આશંકા મોહનીય ૮૦૩

આશાતના ૭૮૧
 આશ્રમધર્મ ૨૩૪, ૫૭૬, ૫૯૮
 આસનળય ૭૫૪
 આસ્થા ૨૫૩, ૮૧૬ ૦ વિચારસહિત ૮૬૪
 આત્મવ ૧૧૧, ૬૬૬, ૬૭૭, ૭૯૨, ૭૯૪, ૮૭૪,
 ૮૮૨
 આહારસંચા ૮૬૬, ૦ અલ્પ ૧૮૬
 ઇચ્છા ૨૬૨
 ઇલાય ૮૪
 ઇદ્રિયો ૮૧૮ ૦ તે જીતવી ૧૧૬
 ઇશ્વર શુ ૦ નું કર્તાપણ ૪૮૩ ૦ અહા ૨૫૨
 ઉત્સર્ગ ૮૮૨
 ઉત્સર્ગ ભાગ ૮૮૨
 ઉત્પ ૦ કેમ મોગવવો ? ૩૪૭, ૦ ના પ્રકાર ૮૭૧
 ઉદારીનતા ૨૨૦, ૨૩૮, ૨૬૦, ૨૮૧, ૩૫૬, ૪૧૭
 ઉન્નતિસાધનો ૫૬૧
 ઉપદેશ ૪૫૦, ૦ ના અનુયોગના વિચારથી નિર્જરા
 થાય છે. ૮૬૩ ૦ ના પ્રકાર ૮૬૪
 ઉપદેશ કરણ્યુત્તરોગ ૮૮૪, ૮૯૭
 ઉપદેશ ગણિતુત્તરોગ ૧૮૬ ૮૬૨
 ઉપદેશ અરણ્યુત્તરોગ ૧૮૬, ૮૬૨, ૮૯૭
 ઉપદેશ દ્રવ્યુત્તરોગ ૧૮૬ ૮૬૨
 ઉપદેશ ધર્મકથાત્તરોગ ૧૮૬ ૮૬૨
 ઉપદેશભોધ ૪૬૧
 ઉપભોગાતરોગ ૭૩૫
 ઉપયોગ ૧૯૨, ૨૧૪, ૨૨૦, ૨૩૬, ૬૪૨, ૮૧૩
 ૦ ના પ્રકાર ૬૭૧, ૭૯૫,
 ૦ શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. ૨૧૫ ૦ ની શુદ્ધતા. ૨૧૫
 ઉપશમ ૪૬૧, ૪૬૬, ૮૮૬
 ઉપેક્ષા ભાવના. ૨૦૭, ૨૧૨, ૨૨૬
 ઋષિનાભેદ ૮૯૪
 એકાવતારીયણુ ૬૦૭ ગા ૧૦
 એકાંતવાદ ૧૭૫
 આલ્લસિ ૧૯૪, ૩૪૭
 ઔષધ ૬૮૨, ૬૮૪, ૬૮૫
 ઔદારિક શરીર ૪૬૮
 કલ્પ ૪૩૧, ૮૧૨
 કરણ્યુત્તરોગ ૮૮૪, ૮૯૭
 કરણ્યુ ભાવના ૨૦૭, ૨૧૨, ૨૨૬

કરણ્યુત્તરોગ ૪૧૦
 કર્તવ્ય ૩-૬
 કર્તાપદ ૮-૧૫
 કર્તાભિક્ષાપણુ ૨૭૧
 કર્મ ૩૦, ૧૧૬, ૧૧૭, ૨૦૬, ૩૫૧, ૫૧૧, ૬૧૪,
 ૬૨૧, ૬૨૨, ૬૨૪, ૬૨૫, ૬૨૭, ૬૩૦, ૬૩૨,
 ૮૪૪, ૮૪૭, ૮૫૨, ૮૬૨, ૮૮૪, ૮૯૧
 ૦ અનંતકાળનાં કેમ જાય ? ૭૯૩
 ૦ અનંતનો ક્ષય જ્ઞાનની અનુપ્રેક્ષાથી ૭૩૫
 ૦ અને જીવનો સંબંધ અનાદિ છે ૯૧૩
 ૦ ઉત્પત્તિ કેમ કહીએ ૭૯૦
 ૦ ઉપાર્જિત ૩૮૦
 ૦ જોઈ કેમ થાય ? ૮૧૭
 ૦ કેમ નિર્જર ? ૭૬૦
 ૦ જીવવાથી મોક્ષ ૧૧૭
 ૦ દાનના વિનાને દળે ૮૦૬
 ૦ દ્રવ્યક્ષેત્ર કળાભાવ પ્રમાણે ઉત્પન્ન આવે ૮૯૫
 ૦ થી મુક્ત કેમ થવાય ? ૮૦૭
 ૦ ના ચતુષ્કાર ૩૯
 ૦ ના પ્રકાર ૧૧૭, ૬૪૭, ૬૪૮, ૮૪૭, ૮૪૮
 ૦ નાં બંધન ૬૮૪, ૬૮૫
 ૦ ની ઉત્પત્તિ ૬૭૬
 ૦ નું કર્તાપણુ ૬૩૨
 ૦ નો ક્ષય કેમ થાય ? ૪૯૯
 ૦ પૂર્વનાં અશુભ ૨૨૬
 ૦ રાજાદિનાં પ્રયોગથી ૮૭૭
 ૦ સર્વથી મુક્ત થવું અશક્ય ૫૮૩
 કર્મ અંતરોગ ૭૩૫, ૮૬૬
 કર્મ આયુષ્ય ૮૦૭, ૮૭૨
 કર્મ, આયુ, ૮૭૭
 કર્મ, ધનધાતી ૮૪૮, ૮૬૬, ૮૬૮
 નાં ક્ષયનું પરિણામ ૭૩૫
 કર્મ, ધાતી ૭૩૫, ૮૬૬
 કર્મ, જ્ઞાનાવરણીય ૧૧૭, ૭૩૫, ૮૬૬, ૮૯૪
 કર્મ, દર્શનાવરણીય ૧૧૭, ૭૩૫, ૮૬૬, ૮૯૪
 ૦ નો ઉત્પ ૩૬૯
 કર્મ પ્રકૃતિ ૧૧૭, ૭૩૫, ૮૯૨
 ૦ અનંતાનુભવી ૮૯૨, ૦ દર્શનમોહનીય ૮૯૨
 ૦ દર્શનાવરણીય ૭૩૫, ૦ ના પ્રકાર ૭૩૫

૦ ની સમજ ૧૧૭
 કર્મનિકાચિત ૪૪૮
 કર્મ, પૂર્વ ૨૨૫, ૦ ના પ્રકાર ૪૪૮, ૦ નું નિર્બંધન છે ૩૫૫
 કર્મ પ્રારબ્ધ ૦ ભોગવ્યા વિના નિવૃત્ત ન થાય ૪૪૩
 કર્મ, મહામોહનીય ૬૧૦
 કર્મ મોહનીય ૨૧૫, ૪૬૨
 કર્મ, મોહનીયપ્રકૃતિ ૭૭૫
 કર્મ, વેદનીય ૪૬૪, ૭૬૬, ૮૬૬, ૮૮૫, ૮૮૮
 = ની સ્થિતિ ૮૯૧
 ૦ નો બંધ પ્રકૃતિ વિના પણ થાય ૮૭૧
 ૦ વેદ્યું ભોધ્યે ૮૮૩
 કર્મ, શિથિલ ૪૪૮
 કર્મબંધ ૬૮૪, ૮૦૦, ૦ થતો ભોવામાં આવતો નથી બંધ ભોવામાં આવે છે ૮૮૬ ૦ જ્ઞાનમાર્ગે કે જ્ઞાનીની આત્મા પ્રમાણે ચાલનારને નથી, ૮૪૯, ૦ થી પ્રાપ્ત થતી ગતિ, ૮૪૧ = થી રહિત કેમ થવાય ૬૭૭, ૦ ના પ્રકાર ૮૪૮ ૦ ના પ્રકાર જ્ઞાનહિષ્ટિ વિના ન જણાય ૬૮૩ ૦ પાંચ કારણ ૬૮૬, નાં ફળ ૬૮૪ ૦ નું કારણ અકામ નિર્જરા ૮૪૧
 કર્મબંધન ૨૩ નું કારણ ૨૪૬
 કર્મવર્ણણા ૭૦૦ આયુ ૮૭૧
 કપાય ૫૬૫
 કપાય અનંતાનુબંધી ૨૬૪
 કળિકાળ ૨૬૪, ૨૭૩, ૩૦૯
 કળિયુગ ૨૮૪, ૨૮૮
 કામભોજ ૭૧, ૨૬૩
 કામ (પુરુષાર્થ) ૨૩૨, ૨૩૩
 કામા ૫૨૫, = ના દોષ ૬૮
 કામાત્મ ૯૪, ૯૫
 કાળ ૩૪૦, ૬૭૫, દ્રવ્ય છે
 કાળદ્રવ્ય ૫૭૯, ૮૫૫
 કુચુર ૭૭૯, ૮૦૩, ૮૨૨, ૮૨૩
 કુદૃષ્ટ ૨૩૬
 કેવળ કોટી ૫૬૬
 કેવળજ્ઞાન ૧૦૨, ૨૬૫-૧૭, ૪૧૧, ૪૬૨, ૫૨૨, ૫૪૪, ૫૪૬, ૫૬૬, ૫૭૪, ૫૭૫, ૬૦૮, ૭૨૦, ૭૯૧, ૮૧૨, ૮૨૧, ૮૨૩ ૮૪૦, ૮૪૨, ૮૪૯, ૮૫૬, ૮૫૮, ૮૬૧, ૮૬૪, ૮૬૮, ૮૮૭

કેવળજ્ઞાનાવરણીય ૪૬૨
 કેવળજ્ઞાની ૮૧૫, ૮૮૧
 કેવળી ૭૮૮, ૮૨૨, ૮૮૯
 ૦ અને તીર્થ કરતો ભેદ ૧૧૮, ૦ નાં લક્ષણ ૧૧૭
 કેવલ્ય ભૂમિકા ૬૯૮
 ક્રિયા ૧૭૧. ૭૯૪, ૦ થતા બંધના પ્રકાર ૮૫૪, ના પ્રકાર. ૮૫૪, ૦ લોકસંજ્ઞાએ કરેલીનું કળ નહિ. ૮૦૦
 ક્રિયા ઈર્ષ્યાપથિની. ૮૯૧
 ક્રિયા માર્ગ ૫૭૪
 ક્ષમાપના (ક્ષમા) ૭૨, ૮૨, ૭૮૮, ૮૮૦
 ક્ષયોપશમ ૮૦૩, ૮૮૦
 ક્ષાયિક ભાવ ૮૮૦
 ક્ષેત્ર. ૯૦૭
 ખટચક ૮૬૭
 ક્ષતિતીર્થ. ૪૮૬
 અણિતાનુયોગ ૧૮૬, ૮૬૨
 ગુણ અને ગુણીનો સંબંધ. ૫૪૪
 ગુણ કરણ ૮૬૧
 ગુણ પર્યાય ૬૬૯
 ગુણસ્થાનક ચૌદ ૧૧૮
 ગુરુ ૨૯, ૦ કાષ્ટ સ્વરૂપ ૪૫. કાગળ સ્વરૂપ ૪૫
 પથ્થર સ્વરૂપ ૪૫
 ૦ નિર્બંધ ૭૮૮, ૦ દેવ અને તત્ત્વને તપાસવાના પ્રકાર ૮૮૯, ૦ સદ્ ના તપાસવાના પ્રકાર ૪૫, ૦ લક્ષણના પ્રકાર ૪૫
 મૂહસ્થ. ૪૬
 ગોસાંઈ ૭૭૨
 ગ્રંથીના ભેદ ૮૭૭
 ચતુર્ગતિ ૫૦ ૦ તિર્થંગી ૫૧, ૦ મનુષ્યગતિ ૫૧
 ૦ દેવગતિ ૫૧ નરકગતિ. તથા તેનાં દુઃખો ૫૧
 ચરણકરણનુયોગ ૧૮૬, ૮૬૨
 ચાર પુરુષાર્થ ૨૦૪, ૨૩૩, ૨૩૪
 ચારયાગ ૧૮૬
 ચારિત્ર ૬૬૬, ૬૭૫
 ચારિત્ર ક્ષાયિક ૮૭૧
 ચારિત્રનિર્મલ ૬૭૭
 ચારિત્ર, પર ૬૭૭
 ચારિત્ર પરમ સમ્યક્ ૬૭૬

ચારિત્ર યથાખ્યાત ૮૦૩
 ચારિત્ર સમ્યક્ ૬૭૭, ૭૭૬, ૯૩૪
 ચારિત્ર સ્વ ૬૭૮
 ચારિત્ર મોહ ૭૩૦, ૭૬૭
 ચારિત્ર મોહનીય ૦ વિશેષ પ્રકાર ધેલજા ૮૩૬
 ચાર્વાકીય ૮૭૩
 ચિત્ત ૩૪૬ ૦ ચિત્તની પ્રવૃત્તિ ૫૧૯, ૦ નું સરળપણ ૩૧૬
 ચેતન ૩૩૩, ૫૦૩, ૬૧૮, આ. ૬૫
 ચેતના ૦ ત્રણ પ્રકારની ૮૮૫
 ચૈતન્ય ૮૧૪, ૮૭૯, ૮૮૫
 ચૈતન્યદ્રવ્ય ૮૭૧
 ચૌદપૂર્વ ૨૫૫, ૪૬૧
 ચૌદપૂર્વધારી ૨૫૫, ૭૯૨
 જ કામનું સ્વરૂપ ૬૮૬
 જ દર્શન ૬૬૪
 જામરથ ૬૧૦, ૮૭૦
 જ પદ ૨૫૦
 જગત ૧૧૩, ૧૯૧, ૩૪૫, ૫૯૩, ૦ અને મોક્ષનો માર્ગ ૩૮૦, ૦ અપ્રયોજન જૂત વિષયો ૧૯૫, ૦ ની મોહની ૨૨૬, ૦ નું સ્વરૂપ ૩૦૬
 જડ ૩૩૩, ૫૦૩, ૬૧૮
 જાતિ સ્મરણુજ્ઞાન ૨૧૪, ૫૪૫, ૮૬૨, ૮૭૫, ૮૭૬, જાતિસ્મૃતિ ૭૫૨
 જિતેન્દ્રિયતા ૯૨, જિતેન્દ્રિયપણ ૧૯૩
 જિન ૫૦૯, ૫૧૧, ૫૧૫, ૫૩૦
 જિનકલ્પ ૮૯૧
 જિનદર્શનના ભેદ ૬૬૩
 જિનવચન ૦ માં શ્રદ્ધા ૮૦
 જિનસુદ્રાના બે પ્રકાર ૮૭૯
 જિનેશ્વરની ભક્તિ ૪૬, ૪૭
 જીવ ૧૦૧, ૧૦૩, ૧૦૯, ૧૧૧, ૧૧૬, ૧૧૭, ૨૨૪, ૩૩૩, ૩૪૯, ૩૫૦, ૩૫૨, ૩૫૪, ૩૫૮, ૩૭૯, ૫૭૯, ૫૮૦, ૬૬૧, ૬૬૯, ૬૭૫, ૬૭૬, ૭૪૦, ૭૬૧, ૭૭૧, ૭૭૪, ૮૦૯, ૮૭૪
 ૦ અગિયારમે ગુણસ્થાનક્રેથી કેમ પડે છે ? ૭૮૪
 ૦ અજીવનું સ્વરૂપ ૧૦૪, ૦ અજીવનો ભેદ ૧૮૫
 ૦ અજીવ વીતરાજ પુરુષની પ્રતીતિએ મોક્ષમાર્ગ સૂચિ દેરે તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. ૭૭૧, ૦ અનાદિ ૨૧-૧૧૮

છે. ૯૧૩, ૦ અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ છે ૯૧૩, ૦ અને પરમાણુઓનો સંયોગ અનાદિ છે, ૮૩૬, અમૂર્ત અને મૂર્ત પુદ્ગલનો સંયોગ કેમ થયે ? ૯૨૭
 ૦ અશ્રદ્ધા પતિત થવાનાં કારણ, ૭૬૭
 ૦ અસત વાસનાનો અભ્યાસ, ૩૧૨
 ૦ અસખ્યાત ભવભ્રમણનું કારણ ૭૬૭
 ૦ અહંપણાથી રખડી પડે. ૭૯૨
 ૦ અતપરિણામથી સ્વરૂપ જાગૃતમાન ૭૯૪
 ૦ આત્માપણે સમસ્તભાવી છે ૪૯૪
 ૦ કયા જીવને અનંતાનુબંધી ચતુષ્ક થાય ? ૪૨૭
 ૦ કર્મ ક્યારે બાધે અને ક્યારે નહિ ? ૭૮૨
 ૦ કલ્યાણનાં પ્રતિબંધ રૂપ કારણો વિચારના ૪૨૦
 ૦ કેવળજ્ઞાન ક્યારે પામે ? ૪૩૭
 ૦ કેવા જીવને સમક્ષિત થાય ? ૭૭૨
 ૦ કોઈ કામના ન રાખવી. ૮૦૧
 ૦ કોઈ કાળે જડ ન થાય ૩૩૬
 ૦ જન્મમરણાદિ દુઃખો કેમ અનુભવ છે ? ૯૧૩
 ૦ જીવે ગ્રહેલાં કર્મ અનત છે ૮૫૧
 ૦ જાગૃત રહેવાની જરૂર ૫૦૮
 ૦ જેવા પરિચયમાં રહે તેવા પોતાને માને ૩૨૨
 ૦ જે વિદ્યાથી કર્મ બાધે તે જ વિદ્યાથી છોડે ૮૪૯
 ૦ તત્ત્વ સંબંધી વિચાર ૧૮૫
 ૦ ત્રણ પ્રકારના બાહ્યદૃષ્ટિવાળા ૮૧૬
 ૦ થી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ ન થવાના કારણ ૫૫૬
 ૦ દુઃખોથી ન છૂટવાનું કારણ ૬૫૭
 ૦ દેહસ્થિત આકાશમાના પુદ્ગલથી કર્મ બંધ કરે છે ૮૫૨
 ૦ ના અસ્તિત્વના વિષે શકા ન થાય ૯૦૧
 ૦ ના ચૈતન્યપણનો સંશય ન થાય ૯૦૧
 ૦ ના ત્રણ દોષ ને તેના ઉપાય ૪૨૦
 ૦ ના દોષ કેમ વિલય થાય ૯૦૧
 ૦ ના દોષ દળે તો સુક્ષિત થાય ? ૮૩૯
 ૦ ના નિશ્ચય વિષે શકા ન થાય ૯૦૧
 ૦ ના ત્રણ પ્રકાર ૬૭૫
 ૦ ના બધની નિષ્ઠિત થયે છે તેમાં શકા ન થાય ૯૦૧

- ના ભેદ ૧૮૫, ૭૭૫, ૮૭૫
- ના સ્વરૂપનો નિશ્ચય ક્યારે થાય ? ૪૨૦
- નાં કર્મોનો ક્ષય ક્યારે થાય ? ૪૬૯
- નાં એ બંધન તે કેમ ટળે ? ૨૬૨
- નાં લક્ષણ ૪૧૫, ૬૬૫
- નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવ્યા વિના પર દ્રવ્યનું જ્ઞાન નકામું છે ૮૫૧
- નિમિત્તવાસી છે ૫૪૩,
- ની અજ્ઞાન દશા ૪૭૬
- ની મોહભુદ્ધિ કેમ ટળે ? ૫૧૪
- ની ચોખ્ખતાનાં સાધન ૨૬૪
- ની ચોખ્ખતામાં વિધન ૨૬૪
- કર્મનું ભોક્તાપણું ૬૨૪
- નું કલ્યાણ કેમ થાય ? ૬૪૯
- નું કલ્યાણ જ્ઞાની પુરુષોનાં હાથમાં છે, ૪૩૧
- નું કલ્યાણ શાથી દર્શન રીતે ધર્મ પ્રવર્તે તેથી કે સમપ્રદાયની રીતે પ્રવર્તે તેથી ? ૬૨૮
- નું દેહાભિમાન ક્યારે મટે ? ૩૪૭
- નું નિરૂપણ ૬૭૩
- નું પોતાપણું દાળણું ૩૬૬
- નું ભવાંતર ૩૯૮
- નું મારાપણું કાઢવું ૩૬૨
- નું વર્તન દેવ જોઈએ ૮૧૫
- નું સંસારબળ કેમ મટે ? ૪૩૭
- ને આત્મજ્ઞાન પ્રયોજનરૂપ ૭૭૩
- ને આત્મદશા પામેલા પુરુષના ચોખ્ખી દુર્લભતા ૭૦૧
- ને આત્મબોધ ક્યારે ? ૩૬૬
- ને આત્માનું સ્વાભાવિકપણું પ્રગટ ક્યારે થાય ? ૩૮૩
- ને આલંબન જોઈએ. ૮૬૩
- ને ઉપદેશ ૨૩૮
- ને કલ્યાણપ્રાપ્તિ દુર્લભ છે ૪૧૩
- કલ્યાણ પ્રાપ્તિ મુલભ કેમ થાય ? ૩૯૩
- ને જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યેના વિશ્વમ અને વિકલ્પનું કારણ ૪૩૨
- ને નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કેમ થાય ? ૫૧૫
- ને નિજ સ્વરૂપ ક્યારે સમજાય ? ૩૫૭

- ને પ્રત્યેક પદાર્થનો વિવેક કરી તેનાથી વ્યાજ્ઞત કરવો ૯૦૧
- ને બંધ કેમ પડે ? ૮૧૨
- ને બંધ દશા વર્તે છે તે વિશે શંકા ન થાય ૯૦૧
- ને બંધન ૨૬૨
- ને બંધનના હેતુ ૨૬૨
- ને માર્ગ દુખથી પ્રાપ્ત થવાના કારણો ૪૦૫ ૪૦૬
- ને મિથ્યાત્વ ભ્રાંતિરૂપ ૬૮૧
- ને મોટા દોષ સ્વચ્છંદ, ૩૪૩
- ને સત્ જ્ઞાન ક્યારે સમજાય ? ૩૮૦
- ને સદ્ગુરુથી પમાય ૩૩૬
- ને સમ્યક્દર્શન ક્યારે થાય ? ૩૬૬
- ને સંસારનો હેતુ ૩૪૯, ૪૬૬
- ને શુભેચ્છા ૬૬૨
- ને સ્વસ્થતા ૫૨૫
- ને અનિશ્ચય ૭૦૪
- નો કર્મથી મોક્ષ ૬૨૭
- નો કલેશ ક્યારે ટળે ? ૨૬૮
- નો શુભ અને ખર્ચ ૬૬૯
- નો સંસાર ૬૭૬
- પદાર્થનો બોધ કેવી રીતે પામ્યો ? ૩૬૬
- પૂર્વકાળમાં આરાધક અને સંસ્કારી હતા. ૭૮૦
- પૂર્વે બાંધેલી વેદના વેદની જ પડે. ૭૪૦
- પોતાનાં હાલપણને મરજીથી ન ચાલવું ૮૬૦
- પોતાની કલ્પનાના આશ્રયે ન વર્તાય ૯૧૬
- બંધન મુક્ત ક્યારે થાય ? ૫૧૫
- મનુષ્યપણું કેમ પામે છે ? ૭૫૩
- મરણ પહેલાં ચોળેલા પદાર્થની પાપક્રિયા બીજા ખર્ચમાં ગયા છતાં ચાલુ રહે ૮૫૩
- માં તથાસ્ત્ર ચોખ્ખતા જોઈએ ૭૪૦
- મુમુક્ષુતા કેમ મળે ? ૯૩૩
- મોક્ષ કેમ મળે ? ૪૬૪
- મોક્ષ ક્યારે પામે ? ૬૦૯
- મોહનિદ્રામાં સૂતાં તે અમુનિ ૫૧૨
- મથાર્થ બોધ કેમ પામે ? ૫૫૬
- ચોખ્ખ ક્યારે બને ? ૨૬૪

• જીવ યોગ્યતા કયારે પામે ? ૩૨૪
 • લક્ષણાદિ ભેદથી નિર્ધાર ૪૭૨
 • લૌકિક ભાવથી ભય પામવો ૮૨૭
 • વગર ઉપયોગ ન હોય ૮૦૨
 • શ્રદ્ધા તથા આસ્થા રાખવી જોઈએ ૭૬૭
 • સક્રિય છે ૬૨૪
 • સજીવન મૂર્તિનો યોગ ૩૦૧
 • સતતા શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનનો યોગ રાખવો ૩૮૦
 • સત્સંગથી કદાચક્રાદિ દોષ ટળે ૪૩૧
 • સત્સુખનો વિયોગ ૨૬૪
 • સદાય જીવતો છે ૮૨૫
 • સન્મુખ દશાએ પ્રવર્તે તો તત્કણ્ય મોક્ષ થાય. ૮૮૧
 • સમકિત પછી કેટલા ભવે મોક્ષ થાય ? ૬૮૦
 • સમયે સમયે મરે છે તેનો ખુલાસો ૫૪૫
 • સમુદાયની બ્રાંતિ વર્તવાનો પ્રકાર ૪૧૪
 • સમ્યક્ત્વ કયારે પામે ? ૩૨૨
 • સંસાર પરિભ્રમણના કારણો ૨૮૩
 • સાધનની આરાધના ૪૭૯
 • સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં સ્થિત થાય સાં કાંઈ કરવું રહ્યું નથી ૬૩૫
 જીવ અનર્તાપુત્રીના ઉદયવાળો ૭૯૦
 જીવ, અપકામિક ૫૮૦
 જીવ, અભવ્ય ૪૯૭, ૬૦૪, ૬૭૮, ૮૯૫
 જીવ, આત્માથી ૬૧૨, • વિચારવાં ધટે ૯૧૫
 જીવ, આત્મેચ્છુ ૮૩૧
 જીવ એકન્દ્રિય ૬૭૫, ૭૮૦, ૭૮૯ • સંદેશ ૪૬૮
 જીવ, ક્રિયાજડ ૬૦૦
 જીવ ક્ષાયિક સમકિતી ૬૮૨
 જીવ ચાર ઇન્દ્રિય ૬૫૬
 જીવ ચૈતન્યધન ૪૧૪
 જીવ તે નિમિત્તવાસી તો સત્ સાગવો જોઈએ ૫૪૯
 જીવ ત્રણ ઇન્દ્રિય ૬૭૬
 જીવ, દુર્ભવ્ય. ૪૯૭
 જીવ, દેહધારી ૮૦૨
 જીવ, દેહ રહિત સિદ્ધભગવાન ૬૭૬
 જીવ, દેહાશ્રિતના ભેદ ૬૭૬
 જીવ, પરમાર્થ માર્ગવાળો ૪૨૬

જીવ, પચેન્દ્રિય ૬૭૬
 જીવ, બાહ્યક્રિયા અને શુદ્ધ વ્યવહારિક ક્રિયાને ક્રિયા-
 પવામાં મોક્ષ માર્ગ સમજનારા ૪૦૬
 જીવ એ ઇન્દ્રિય ૬૭૬
 જીવ, ભવ્ય ૬૭૬
 જીવ, માર્ગાનુસારી ૪૧૧
 જીવ, મુમુક્ષુ • આત્મ સ્વભાવની નિર્મળતા મટીનાં
 સાધન ૭૦૪, • આત્મજેતુશ્રુત સિવાયના સંગો
 સાગવા ૫૫૬, • એ અહ મમતાદિનો ત્યાગ
 કરવો. ૫૫૬
 • સતત ભગુતી રાખવી. ૫૫૨
 • ની એ પ્રકારની યજ્ઞ ૪૯૨
 • તુ કર્તવ્ય ૪૯૨
 જીવ, લોક રૂઢિમાં અથવા લોકવ્યવહારમાં પડેલો • મોક્ષ
 તત્ત્વનુ રહસ્ય કેમ જાણી શકતો નથી ૮૬૦
 જીવ, વર્તમાન ૭૩૮
 જીવ, વિચારવાન ૪૯૩
 જીવ, શુદ્ધક્રિયા પ્રધાનપણામાં મોક્ષ સમજનારા ૪૦૬
 જીવ, સમકિતદષ્ટિ ૮૨૨, ૮૨૩
 જીવ, સમ્યક્દષ્ટિ ૩૮૨
 જીવ, સાંશ્રિત ૬૭૫
 જીવ, સંસારી ૫૫૮, ૬૬૫, • અને સિદ્ધ ૪૬૫
 • કર્મવશાત્ શાતા અશાતા અનુભવે છે ૭૩૩
 • ના પ્રકારો ૮૭૫
 જીવ, સિદ્ધ • ના ભેદ ૪૬૫ • અને સંસારી ૪૬૫
 જીવ, સિદ્ધાત્મા ૬૬૫
 જીવ, દયા ૬૦, ૬૧
 જીવ સૃષ્ટિ ૨૬૮
 જીવાસ્તિકામ ૮૬૭
 જૈનનો અર્થ ૮૭૩
 જૈન દર્શન ૧૦૮, ૧૧૪, ૧૧૯, ૫૯૩
 • અને વેદદર્શનની તુલના ૧૧૯ • આત્મા વિષે
 ૯૧૫, • ના ભેદ, ૫૯૫ • ના સિદ્ધાન્તોની સૂક્ષ્મતા
 ૧૧૨, • નાસ્તિક નથી ૧૧૪, • પૂર્ણ છે. ૮૫,
 ૧૧૩, • માં જ્યે દર્શન સમાય છે. ૮૭૩,
 • જગતકર્તા ૧૧૪ ૧૧૯ • માં જગતકર્તાનો
 નિષેધ. ૧૧૧, • માં દયા ૭૬૪, • સિદ્ધ થવાના
 કારણો. ૯૨૪
 જૈનધર્મ. ૭૫૫, • આત્માનો ધર્મ ૮૭૧, કર્માનુસાર

ફળ ૩૦, ૦ ના સિદ્ધાન્તો ૨૬ નો આશય ૮૬૩
 ૦ માં ગૃહસ્થધર્મ ૨૭ માં મતમતાંતરણ કારણ
 ૧૦૬, ૧૬૩. માં શૌચાશૌચ વિવેક ૮૧
 જૈનમત ૮૧૫, ૮૧૬, ૦ અધિષ્ઠાન વિષેની બ્રાંતિ ૩૦૬
 ૦ ત્યાગ વિષે ૫૮૬ ૦ દુઃખ તેના કારણો ૬૫૭
 ૦ અને તે શાથી મટે ? ૬૫૮ ૦ પૂર્ણ છે. ૮૫
 જૈન માર્ગ ૬૬૧, ૮૫૭, ૮૩૦
 જૈન સમુદાય ૮૦
 જ્ઞાન ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૦૩, ૨૬૮, ૫૬૬, ૬૪૭, ૬૭૮, ૭૩૭, ૭૪૪, ૭૮૨, ૮૧૮, ૮૨૭, ૮૩૭, ૮૬૩, ૮૬૪, ૦ અને અજ્ઞાનનો ફેર ૬૮૦
 ૦ અને આત્મા ૬૬૬
 ૦ અને દર્શન ૮૬૪
 ૦ અને વૈરાગ્ય સાથે હોય ૮૭૦
 ૦ અરૂપી શાથી ૬૮૦
 ૦ એકાંત માને તે ત્રિધાત્વી ૭૩૬
 ૦ ક્રમ મળે ? ૮૦૪
 ૦ કોને ન થાય ૬૦૧
 ૦ ક્યારે પ્રગટે ૮૨૬
 ૦ જ્ઞેય જાણવા માટે વધારણું જોઈએ ૮૭૧
 ૦ ત્રણ પવિત્ર મહાજ્ઞાન ૧૦૨
 ૦ થી જ મોક્ષ શાથી ૬૮૨
 ૦ થી નિર્વિકલ્પપણુ ૮૦૨
 ૦ દર્શન શેઠવાથી શેઠાય ૮૭૧
 ૦ ના ઉપભોગ ૧૦૨
 ૦ ના પ્રકાર ૧૦૨, ૫૬૪, ૫૬૬, ૬૭૧, ૮૦૬, ૮૪૬, ૮૬૮
 ૦ ના સાધન ૧૦૩
 ૦ ની આવશ્યકતા ૧૦૧, ૧૦૨
 ૦ ની કસોટી ૮૭૮
 ૦ નું ફળ ૫૫૧, ૬૪૬
 ૦ ને અનુકૂળ દેશ કાળ ૧૦૨
 ૦ નો પ્રકાશક સ્વભાવ ૫૨૨
 ૦ પ્રાપ્તિના સાધનો ૧૦૧
 ૦ પ્રાપ્તિનો માર્ગ ૨૬૧
 ૦ યથાર્થ ન થાય ત્યાં સુધી મૌન રહેવું ૮૭૮
 ૦ વિચાર વિના ન હોય ૮૬૧
 ૦ વિના સમ્યક્ત્વ નહીં ૧૦૨
 ૦ શાંતપણું પ્રાપ્ત થવાથી વધે ૮૭૭

૦ શાનું ? ૧૦૨
 ૦ શી રીતે મળે ? ૬૦૩
 ૦ સકામ નહીં પણ નિષ્કામ ભક્તિથી થાય ૮૦૫
 ૦ સાચું ૮૨૬
 ૦ સાચું સ્વપરને જીદુ પાડનાર ૮૫૭
 જ્ઞાન, અધ્યાત્મ ૮૦૨
 જ્ઞાન, અભિન ૫૫૦
 જ્ઞાન, અવધિ ૧૦૨, ૪૬૨, ૭૫૨
 જ્ઞાન, ઉચ્ચા ચૌદ પૂર્વધારીનું ૨૫૫
 જ્ઞાન, કેવલ જુઓ કેવલજ્ઞાન
 જ્ઞાન, જઘન્ય ૨૫૫
 જ્ઞાન, નિરાવરણ ૫૬૪
 જ્ઞાન, પરમાવધિ ૮૮૬
 જ્ઞાન, મતિ ૧૦૨, ૪૬૨, ૮૪૬, ૮૪૬
 જ્ઞાન, મનઃપર્થવ ૧૮૨, ૪૬૨, ૮૪૬, ૮૪૬
 જ્ઞાન, લોકલોક ૨૮૮
 જ્ઞાન, વિભાગ ૬૫૦, ૬૦૮
 જ્ઞાન, શ્રુત ૬૮, ૧૦૨, ૪૬૨, ૬૪૬, ૮૪૬, ૮૪૬
 ૦ મતિ આદિ અરૂપી છે ૬૮૦
 જ્ઞાન, સ્વચ્છ ૨૧૨, ૬૫૮, ૬૬૬, ૬૬૭, ૮૩૮
 જ્ઞાન, દ્વંધ ૮૦૨
 જ્ઞાન, દશા ૫૨૪
 જ્ઞાન, દર્શન ૮૮૩
 જ્ઞાન, માર્ગ ૫૭૪
 જ્ઞાની, પુરુષ ૩૫, ૨૬૭, ૩૭૫, ૩૭૮, ૩૮૦, ૩૮૨, ૪૦૧, ૪૧૨, ૪૨૪, ૪૨૬, ૪૩૦, ૪૩૫, ૪૩૬, ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૩, ૪૪૫, ૪૪૬, ૪૪૮, ૪૫૪, ૪૬૦, ૪૬૧, ૪૬૮, ૪૭૮, ૪૭૯, ૪૮૭, ૪૮૬, ૫૦૭, ૫૦૮, ૫૫૨, ૫૫૮, ૫૫૯, ૫૭૩, ૬૪૨, ૭૨૮, ૭૬૧, ૭૭૫, ૭૮૫, ૮૦૭, ૮૩૩, ૮૭૦, ૮૭૪, ૯૧૨
 ૦ અને જગત ૩૮૦
 ૦ શુદ્ધ જ્ઞાનીની વાણી ૫૬૪
 ૦ અજ્ઞાન થઈ શકે ? ૮૮૨
 ૦ આત્મજ્ઞાન વગેરેનાં સ્વરૂપ પ્રકાશવાનો હેતુ ૮૪૭
 ૦ આર્થ અનાર્થ ભૂમિમાં વિચરવું ૪૫૮
 ૦ ઉદ્ધવને જાણુ છે ૮૭૪
 ૦ ના આશ્રયમાં વિદ્યારૂપ દોષો ૫૧૫
 ૦ ના ત્રણ પ્રકાર ૭૮૦

- ૦ નાં વચનો ૫૧૬
- ૦ નાં વચનોની કસોટી ૮૧૯
- ૦ નાં વચનોને અપ્રધાન ન કરવા ૭૯૪
- ૦ ની આગ્રા ૭૨૫
- ૦ ની આત્મા આરાધતાં કલ્યાણ ૭૬૧
- ૦ ની આગ્રાથી આત્માર્થે પ્રેરણા ૪૬૬
- ૦ની પ્રવૃત્તિ ૪૨૦
- ૦ ની સકામ ભક્તિનું ફળ ૫૦૪
- ૦ નું આચરણ ૩૯૭
- ૦ નું આત્માવસ્થા સંભાળી પ્રારબ્ધ વેદનું ૪૮૦
- ૦ નું ઓળખાણ ન થવામાં હોય ૪૦૩
- ૦ નું સ્વરૂપ ૭૮૬
- ૦ ને કાયામાં આત્મશુદ્ધિ ને આત્મામાં કાયા-
શુદ્ધિનો અભાવ ૪૬૪
- ને ઓળખે તે જ્ઞાની થાય ૩૭૯
- ૦ ને પણ પ્રારબ્ધ વેદનું પડે ૫૦૯
- ૦ ને આશ્રય મોક્ષના હેતુ ૭૯૪
- ૦ ને માર્ગે કે તેની આગ્રા પ્રમાણે ચાલનારને
કર્મબંધ નથી ૮૪૯
- ૦ ને વિષે વિશ્વાસ ૩૫૨
- ૦ ને સચમ સુખ પ્રગટે છે ૫૨૯
- ૦ ને સુખ તે નિજ સ્વભાવમાં સ્થિતિ ૫૩૦
- ૦ નો આશ્રય લેનાર કલ્યાણ પામે ૩૭૪
- ૦ નો ઉપદેશ ૫૬૨
- ૦ નો માર્ગ ૭૬૧
- ૦ નો સમાગમ ૭૧૭
- ૦ પ્રત્યે અચળ પ્રેમ ૨૯૯
- ૦ પ્રત્યે અલિપ્ત શુદ્ધિ ૪૩૪
- ૦ પ્રમાદ શુદ્ધિ ન સંભવે ૪૭૮
- ૦ પ્રારબ્ધ કર્મ ૪૪૩
- પ્રારબ્ધ વ્યવસાય સુધી જમીતિ ૪૫૯, ૪૬૧
- ૦ સંસાર પ્રસંગના ઉદયે જમીતિની આવશ્યકતા

૫૩૬

જ્ઞાની, સમ્યક્ ૪૩૨
કૃતિયા ૮૦૫, ૮૧૦, ૮૩૩
તત્ત્વમસિ ૨૬૬
તત્ત્વ પ્રતીતિ ૭૩૦
તત્ત્વ વિચાર ૫૮, ૯૨
તપ ૨૮

તપા ૮૦૫, ૮૧૦, ૮૩૩
તિર્થંકર ૬૭૬, ૭૪૦
તિર્થંકર ૪૯૭, ૫૧૧, ૫૧૩, ૫૧૬, ૦ તિર્થંકર એ
અનેમાં ફેર શો ? ૧૧૮
તિર્થંકર જોત ૮૮૧
તીર્થજ્ઞાન દશા ૫૧૫
તૃષ્ણા ૯૩, ૫૧૬
૦ કેમ મોળી પડે ૫૮૮, ૦ વિષે દર્શન ૭૩,
૭૪, ૭૫,
ત્યાગ ૫૧૩, ૫૫૭, ૫૫૮, ૬૦૧
૦ એકદમ ન થઈ શકે, ધીમે ધીમે થાય ૮૬૫
૦ ના પ્રકાર ૮૬૪
૦ ની ઉત્પત્તિ ૨૪૬, ૦ બાજી ૭૯૨ ૦ ત્યાગ
મટ્ટની ચોખ્ખતા ૫૮૩, ૦ બ્યવહારમાં પણ એકાંતે
ઉપચારાદિના નિષેધ નથી ૬૮૩
ત્રિપદી ૨૧૩, ૭૦૮, ૮૬૬, ૦ પર્માપનુ સ્વરૂપ સમ-
જવા મટ્ટે ૮૭૩
૦ લબ્ધિવાક્ય ૧૦૮
૦ સિદ્ધ કરતાં અઘાર દોષો અને તેનું નિવારણ ૧૦૮
૦ હેય, જેય, ઉપાદેય ૧૦૬
દયા ૪૪, ૦ અનુબંધ દયા ૪૪, ૦ ના પ્રકાર ૪૪
દર્શન ૮૯૪, ૦ અને જ્ઞાન ૮૯૪, ■ આસ્તિક ૫૯૩
૦ વેદાશ્રિત ૫૯૩
દર્શન પરીષદ ૩૫૬, ૪૯૩
દર્શનોક્ષ ૭૩૦, ૭૬૭
દર્શનોપયોગ ૦ બેદ ૭૭૧
દાનાંતરાય ૭૩૫
દિગમ્બર ૭૧૨, ૮૭૯, ૮૮૫, ૮૮૭
દીક્ષા ૧૯૪, ૩૯૬, ૪૧૧, દુષપચ્ચમાણ ૭૮૪
દુરાગ્રહ ૭૮૨ જુઓ કદાગ્રહ
દુર્લભ ૨૭૩
દુર્લભભોધિ ૨૯૮
દુષપકાળ ૪૦૫, ૪૦૭, ૪૨૩, ૫૫૯
દુસમ કલિયુગ ૩૭૮
દુન્ય દાળવાના ઉપાય ૨૨૫
દર્શન ૦ અનાથીસુનિનુ (અશરણુ ભાવના વિષે) ૧૨૭
૦ અભયકુમાર અને સામ તોનુ (જીવદયા એટલે
અભયદાન વિષે) ૬૦, ૬૧, ૦ કપિલસુનિનુ
(તૃષ્ણા વિષે) ૭૩, ૭૪, ૭૫, ૦ કામદેવ શ્રાવકનુ

(ધર્મ દંઢતા વિષે) ૫૪, • કુંડરીકતું (આસવ-
ભાવના વિષે) ૧૪૭, ઓરાક તથા વિપનાં (અધની
વહેચણી વિષે) ૮૯૧, • ગળચુકુમારતું (ક્ષમા
વિષે) ૭૨, • ગૌતમ ગણધરતું (રાગ વિષે) ૭૨
• ચંદ્રસિંહતું (જૈન સિદ્ધાંતો વિષે) ૨૫ થી ૩૨ સુધી
• ૭ દર્શન ઉપર ૭૭૧
• જીવના ભેદ વિષે ચીણુ વગેરે ગોળાતું ૭૭૧
• ઝવેરીતું (સદ્અસદ્ ગુરુ વિષે) ૭૮૮
• દરિદ્ર બ્રાહ્મણતું (સુખ વિષે) ૮૬ થી ૯૧ સુધી
• નમિરાજર્ણિ અને શકેન્દ્રતું (એકત્વભાવના વિષે)

૧૩૦ થી ૧૩૫ સુધી

• પુડરીકતું (સંવરભાવના વિષે) ૧૪૮
• બાહુભળતું (માન વિષે) ૫૦
• દંઢ પ્રહરીતું (નિર્જરાભાવના વિષે) ૧૪૯
• ભક્તનું (સાચા ખોટાની પરીક્ષા વિષે) ૮૧૭
• ભદ્રિક ભીલનું (મોક્ષ સુખ વિષે) ૯૭
• ભરતેશ્વરતું (અન્યત્વ ભાવના વિષે) ૧૩૫ થી
૧૩૮ સુધી
• ભિંખારીતું (અનિત્ય ભાવના વિષે) ૧૧૬
• મૃગાપુત્રનું (નિવૃત્તિ વિષે) ૧૪૧ થી ૧૪૭ સુધી
• રામથી ખેતશીતું (તત્ત્વ સમજવા વિષે) ૫૮
• વજ્રસ્વામી અને તુકિમણીતું ૧૪૮
• વસુરાજનું (સત્ય વિષે) ૫૫
• વહોરાના નાડાતું (મતાગ્રહ વિષે) ૮૩૪
• જીવની મૂઢતા વિષે ૮૦૧
• ઔણિક રાજ અને ચંડાળતું (વિનય વિષે) ૬૩
• સતત કુમારતું (અશુચિ ભાવના વિષે) ૧૩૯
• કામાના મઠ વિષે ૯૪, ૯૫
• સંન્યાસીતું (પંચમ કાળના ગુરુઓ વિષે) ૮૦૧
• માયા કેવી રીતે જીલવે છે (વિષે) ૮૦૪
• સુદર્શન શેઠતું (શીલની દંઢતા વિષે) ૬૩
• સુભ્રમતું (પરિગ્રહ વિષે) ૫૭

દષ્ટિ • લૌકિક અને અલૌકિક ૫૮૫

દેવ • ગુરુ અને તત્ત્વને ઉપાસવાના ત્રણ પ્રકાર ૭૮૯

દેવતા • ના ચાર નિકાય ૬૭૬

દેવલોક ૬૨૭, ૭૪૦

દેશ ૬૭૩

દેહ ૭૮૨, ૮૧૨, ૮૩૧

• ની ક્ષણભંગુરતા ૬૨૪

• વિલય પછીની સ્થિતિ ૪૮૩, ૪૮૪

દ્રવ્ય ૪૬, ૧૦૨, ૧૦૯

• અને ગુણ ૬૬૯

• અને ગુણતું અનન્યત્વ ૬૬૪

• ગુણ પચાસ ૬૭૧

• ત્રણ અધિકાર ૬૬૩

• દ્રવ્યને સાચત છે ૬૭૧

• ના પ્રકાર ૫૯૫

• સાત ભંગ ૬૬૯

• તુ લક્ષણ ૬૬૯

દ્રવ્ય અધ્યાત્મી ૮૦૨

દ્રવ્ય ઉપપેશ ૭૯૫

દ્રવ્ય પર ૩૩૯

દ્રવ્ય કર્મ ૬૬૬

દ્રવ્ય જીવ ૭૯૫

દ્રવ્ય નિર્જરા ૬૬૬

દ્રવ્ય પ્રકાશ ૬૬૩

દ્રવ્ય અર્થ ૬૬૬

દ્રવ્ય મન ૭૧૨

દ્રવ્ય મોક્ષ ૬૬૬

દ્રવ્ય સંગ્રા ૬૬૯

દ્રવ્ય સંવર ૬૬૬

દ્રવ્યભુતપેશ ૧૮૬

દ્રવ્યક્ષત્ર ૬૬૬

દ્વાદશાનુપ્રેક્ષા • અનિત્યાનુપ્રેક્ષા ૧૭ થી ૨૧ સુધી

૧૨૫, ૧૨૬, ૫૩, ૫૪, ૭૦, ૭૧, ૧૦૦

• અન્યત્વ અનુપ્રેક્ષા ૨૧, ૧૨૭, ૫૩, ૩૫૧

• અશરણ અનુપ્રેક્ષા ૨૧, ૧૨૪, ૧૨૭, ૫૩, ૯૯

• અશુચિ અનુપ્રેક્ષા ૧૭, ૧૨૪, ૧૩૯, ૫૩

• આસ્રવ અનુપ્રેક્ષા ૧૭, ૧૨૪, ૧૪૭, ૫૩

• એકત્વભાવના ૧૭, ૧૨૪, ૧૩૦, ૫૩, ૯૯

• ધર્મદુર્લભ ભાવના ૧૭, ૧૨૪, ૭૩

• નિર્જરા ભાવના ૧૫૪, ૧૪૯, ૫૩

• મોહિદુર્લભ ભાવના ૧૨૪, ૫૪

• લોકસ્તવ્ષ્પ ભાવના ૧૨૪, ૧૫૦, ૫૪

• સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન કરનાર ૧૭

• સંવર ભાવના ૧૨૪, ૧૪૭, ૫૩

• સંસારાનુપ્રેક્ષા ૨૩, ૧૨૪, ૫૩, ૯૯

દ્વાદશાંગી • નાં નામ ૧૯૬, ૬૬૦

દ્વાદશાંગ ૬૬૦

ધન સંયમ ૪૧, ૧૨૯

ધર્મ ૩, ૧૦, ૩૮, ૧૭૮, ૨૩૩, પુરુષાર્થ ૨૯૪,

૨૯૮, ૩૯૫, ૪૩૧, ૫૧૧, ૬૭૪

• અધર્મ સક્રિય અક્રિય છે (ધર્માસ્તિકામ) ૫૫૦

• ઉત્તમનો પુરાવો (સત્ય ધર્મ) ૪૮૬

• કેમ મળે ?

• કેળવણી પામેલાને અને કેળવણી વિનાતાને

દુર્લભતાના કારણ ૧૯૪

• બન્ને ભાઈઓ ૧૯૯

• ગુપ્ત છે ૨૦૧

• ત્રિવિધ ૧૧૮

• દેશ ત્યાગી ૨૩૦

• દહતા ૫૪

• ઉપદેશને પાત્ર કાણુ ? ૨૩૬

• ના પ્રકાર ૪૪, ૨૩૦

• ના ચાર અંગ ૮૬૩

• નિશ્ચય ૪૪

■ ગુ ઉપતત્ત્વ ૫૯

■ ગુ ભૂળ નત્ત્વ ૫૯ • ગુ સ્વરૂપ વૈરાગ્ય ૩૮

• સ્વરૂપ ક્યારે સમભય ? ૮૨૮

• ને તપાસવાના ત્રણ પ્રકાર ૮૮૯ • નો માર્ગ ૨૦૭

• નો દ્રોહ ૭૫૨ • પામવાની પ્રથમ ભૂમિકા ૮૮૭

• પોતાની કલ્પનાથી નહિ પણ સત્પુરુષ પાસેથી

શ્રવણ થાય ૩૯૫

• માં મતભેદનાં કારણ ૧૯૪

• માં મતભેદનાં તર નહીં ૨૪૭, • વીતરણનો ૭૩૧

• સત્ ૩૩૧ • સર્વનો આધાર શાંતિ ૪૪૨

• સર્વસંગ પરિત્યાગી ૨૩૦

• સબધી મતભેદ છોડી મોક્ષ માર્ગને અનુસરતું

૨૦૬

• સાધ્ય કરવો ૭૮

ધર્મકથાના પ્રકાર ૭૭૮

ધર્મકથાનુરોધ ૧૮૬

ધર્મદ્રવ્ય ૫૭૯

ધર્મમતો • નો વિચાર અને તુલના ૮૩ થી ૮૬ સુધી

• માં તત્ત્વગ્રહણ દષ્ટિ ૧૧૨ • સિલતા નથી ૨૨૧

ધર્મવાસના, મિથ્યા • ટાળવી ૧૯૯ • નો ત્યાગ ૧૯૯

ધર્મધ્યાન ૯૮ થી ૧૦૦ સુધી ૩૪૩

ધર્મ સંન્યાસ ૮૨૫

ધર્માસ્તિકામ ૬૭૪

ધ્યાન ૧૮૦, ૨૦૮, • પ્રકાર ૯૮, ૪૦૨ • ગુ સ્વરૂપ

કેમ સાધવું ૪૦૧, • સ્પર્શન વિનાનું નકામું ૨૪૯

નય ૧૨૦, ૨૯૯, ૩૪૦

નયચક્ર ૭૦૪

નરક ૨૪

નવકારમંત્ર ૪૯, ૬૫, ૬૬, ૩૮૬

નવતત્ત્વ ૧૦૬, ૧૦૭, ૧૧૧

નવપદ ૫૫૭

નારદી ૭૭૬

નામ નિષ્લેપ ૪૮

નિગોદ ૨૪

નિજસ્વરૂપજ્ઞાન ૬૮૯

નિલનિયમ ૮૨, ૯૬૮

નિત્યપદ ૯૧૫

નિષાતઓ ૨૬૫

નિષાણુ નિદાનદોષ ૭૬૦

નિરાકુળતા ૮૮૪

નિરુપક્રમ ૮૭૭

નિરોધ ૬૭૭ • અસહ્યવૃત્તિઓનો ૭૧૯

નિર્માન્ય ૨૦૪, ૨૦૫, • ના ધર્મમા શ્રદ્ધા ૨૩૧

• ૫થ ૭૩૧

નિર્માણ ૧૧૧, ૬૬૭, ૬૭૭, ૭૪૪, ૭૯૬, ૮૨૭,

૮૫૦, ૮૬૩, ૮૭૪, ૮૮૨, ૮૮૯

• અકામ ૧૪૦, • કેવી રીતે થાય ? ૮૯૭,

• ના પ્રકાર ૮૪૦

નિર્ભયતા ૩૨૪

નિર્વાણ ૧૨૪, ૫૭૨, ૫૭૩, ૬૭૮

• નો માર્ગ ૫૫૨,

નિર્વેદ ૨૨૬, ૨૫૩

નિષ્ઠિતિ ૧૪૧, ૧૪૭ • ગુ ફળ ૪૬૩ • નો સર્વોત્તમ

ઉપાય ૪૯૧

નિશ્ચય ૬૬૬

નિશ્ચયધ્યાન ૭૧૮

નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ ૮૮૭

નિશ્ચયકાળ ૬૭૦, ૬૭૫

નીતિ. ૪૫૦

નીતિનિયમો ૯૩, ૨૬૨

નીતિવચનો ૧૫૪, ૧૭૫, ૧૮૬
 નૈયાયિક પદ્ય-૨ ૦ આત્માવિષે ૯૧૫
 નોકયાય ૮૬૫
 ન્યાયમત ૮૪
 પદ્યમાણ્ય જુઓ પ્રત્યાખ્યાન
 પદાર્થ ૮૬૧, ૮૬૭, ના ધર્મ ૪૧૪
 ૦ ની સ્થિતિ ૭૭૮
 પરમાણુ ૪૯૭, ૪૯૮, ૫૬૫, ૭૫૪, ૮૫૨
 પરમાણુ પુદ્ગલ ૮૬૭, ૦ અનાદિ છે ૯૧૩, ૦ ના
 ધર્મ ૫૫૦ ૦ સક્રિય છે. ૫૫૦
 પરમાત્મપણું ૫૨૩, ૮૧૨
 પરમાર્થ ૦ નું પરમસાધન ૪૧૯
 પરમાર્થજ્ઞાની ૪૨૬
 પરમાવગદ ૮૯૦
 પરસ્પર. ૩૩૯
 પરમેશ્વર ૦ નાં લક્ષણ ૮૮૪
 પરિગ્રહ ૫૭, ૨૧૦, ૩૫૭, ૫૭૧, ૬૪૦, ૬૪૨,
 ૬૫૯, ૭૦૬
 પરિગ્રહ 'જ્ઞા' ૬૮૦, ૮૬૬
 પરિણામ ૬૫૦, ૬૭૬, ૬૭૬, ૦ ત્રણ પ્રકારના પરિ-
 નામ ૮૭૧, ૮૮૧, ૦ ની ધારા ૮૭૮
 પરિણામ પ્રતીતિ ૮૮૮
 પરિભ્રમણ ૨૨૮, ૨૫૩, ૨૮૩, ૩૫૯, ૪૬૪, ૫૫૪,
 ૦ નું કારણ ૪૬૪, ૦ માં કથું કર્મ મુખ્ય ૭૬૯
 પરિવર્તન ૨૩
 પરિષદ ૩૫૭
 પર્વાય ૫૪૩, ૮૬૨, ૮૬૬, ૮૬૭, ૮૭૧
 ૦ અત્રે દ્રવ્ય ૬૬૯, ૦ જીવના બે ભેદ ૮૭૩
 આલોચન. ૮૮૬
 પંચમકાળી ૧૦૨, ૧૦૩, ૧૦૪, ૨૮૪, ૨૮૮, ૩૦૯,
 ૮૦૧, ૮૮૦
 પંચાસ્તિકાય પાટ, પાટ ૬૬૯, ૭૦૬
 પાપ ૨૧, ૧૧૧, ૬૬૬, ૬૮૫, ૦ અને પુણ્ય ૨૧
 પાપ આક્ષવ ૬૭૮
 પાપ સ્થાનક ૦ અજાણ ૧૧૬
 પુણ્ય ૨૧, ૧૧૧, ૬૬૬
 પુદ્ગલ ૮૬૮ ૦ આસ્તિકાયાના પ્રકાર ૬૬૯
 પુદ્ગલદ્રવ્ય ૬૬૯, ૬૭૦

પુદ્ગલવિપાકી ૬૮૬
 પુરુષાર્થ ૨૦૭, ૬૩૫, ૧૫૯, ૮૬૦, ૮૭૪, ૮૮૧
 પુનર્જન્મ ૨૧૧, ૨૧૪, ૨૧૭, ૪૦૭
 પૂર્ણકામત્વ ૩૬૬
 પૂર્વજન્મ ૬૧૯
 પૂર્વગીર્તાસક ૫૯૪
 પોત્તી ૭૩૭
 પોષધ ૬૬૬
 પ્રકૃતિ, પ્રદેશ, સ્થિતિ અને અનુભાગ ચાર પ્રકારનો
 બધે ૦ ના સમથી ૨૦૦
 પ્રકૃતિ આયુષ ૮૭૧
 પ્રકૃતિ દર્શનાવરણીય ૭૭૫, ૦ ક્ષયોશન ભાવે ૮૩૨
 પ્રકૃતિ દર્શનાવરણીય ૮૩૨
 પ્રકૃતિ, નામકર્મ ૬૭૨
 પ્રકૃતિ, પુરુષવેદ ૨૧૫
 પ્રકૃતિ, બધે ૬૬૬
 પ્રજાપતીયતાના પ્રકાર ૨૧૮
 પ્રતિકંભણ ૬૯, ૭૦, ૦ ના પ્રકાર ૭૦
 પ્રતિબંધ ૪૯૯
 પ્રતિભા ૧૯૧
 પ્રતિભા સિદ્ધિ ૧૯૬, ૦ મારે ચર્ચાનો વિષય ૧૯૭
 પ્રત્યાખ્યાન ૬૨, ૨૫૧ ૦ ની આવશ્યકતા ૬૨
 ૦ નો લાભ મનનો નિગ્રહ ૮૦
 પ્રત્યેક જુદા જુદા
 પ્રદેશ ૫૬૪, ૫૭૯, ૬૭૩
 પ્રદેશબંધે ૬૬૬, ૬૮૬
 પ્રદેશોદય ૮૭૭
 પ્રભાવના ૪૭૪
 પ્રમાદ ૭૭, ૧૮૬, ૩૫૧, ૩૯૨, ૪૦૭, ૪૦૮, ૪૨૧,
 ૪૨૨, ૪૨૫, ૪૪૨, ૫૫૬, ૬૬૨, ૭૦૪, ૭૦૬,
 ૭૧૩, ૭૧૬, ૭૪૨, ૭૪૪, ૭૮૩, ૭૯૧, ૮૭૯,
 ૮૮૨, ૮૮૫, ૮૯૫, ૯૩૫
 ૦ ત્યાગ ૨૦૨ ના લક્ષણ ૭૭ ૦ પરમાર્થમાં ૮૩૭
 પ્રમોદભાવના ૨૦૭, ૨૧૨, ૨૨૫
 પ્રવૃત્તિના પ્રકાર ૫૪૦
 પ્રાણીના પ્રકાર ૬૬૪
 પ્રાણી ઓકેન્ડિયાના ભેદ ૬૬૪
 પ્રાણ ૭૭૯

- પ્રાભુતના બેઠ ૮૭૨
પ્રારબ્ધ ૫૨૧
પ્રારબ્ધ ધર્મ ૪૬૩
બંધે ૧૧, ૭૪૪, ૮૦૭, ૮૧૪, ૮૪૧, ૮૭૪, ૮૮૨,
૮૮૩, ૮૯૫, ૦ ના પ્રકાર, ૬૬૬, ૦ અનુભાગ
બંધે ૬૬૬
બંધે, આયુનો ૮૬૨
બંધે સ્થિતિ, ૮૬૨
બાહર નિગોઠ ૮૪૫, ૮૭૧
બાહ્યક્રિયા ૭૬૩, ૮૪૫
બાહ્યત્યાગ ૭૬૨, ૮૦૪
બાહ્યત ૭૬૩
બીજા જ્ઞાન ૨૬૫, ૪૩૪, ૪૭૩
બોધબીજ, ૩૫૭, ૩૬૬, ૪૭૮, ૮૪૦
બૌદ્ધ દર્શન ૫૬૪
બૌદ્ધધર્મ ૮૬૧
બલત્વ ૨૬, ૬૪-૩, ૨૬૪, ૫૭૩, ૭૧૧, ૮૧૫,
૮૩૦ ૦ નવવાડે ૬૩
બ્રાહ્મણ ૮૬૧
બ્રાહ્મીવેદના ૩૧૭
ભક્તિ ૩૦૯, ૩૧૦, ૩૨૨, ૫૦૨
૦ કોની કરવી ૪૬
૦ નામભક્તિનુ માહાત્મ્ય ૪૭
૦ નિષ્કામ ભક્તિ ૮૦૫,
૦ નુ સ્વરૂપ ગુરુ ગમે સમજવું જોઈએ. ૩૨૩
૦ નો મહિમા ૪૬
૦ કેમ ઉત્પન્ન થાય ૭૩૦
૦ પરમ પુરુષની કેમ મળે ? ૭૨૫
૦ પ્રભુની ભક્તિ. ૩૭૬
૦ મુક્તિ કરતાં પશુ દુર્લભ ૩૩૯
૦ જ્ઞાન વિના શ્રદ્ધા ૩૩૧
૦ સકામથી મોક્ષ ન થાય ૮૦૫
ભક્તિમાર્ગ ૩૪૩, ૫૪૩, ૫૫૮, ૫૭૪
ભક્ત્યાભાક્ષ્ય ૫૮૪, ૫૮૫
ભયસંગ્રા ૮૬૬
ભાવ, ૩૦, ૬૦૬
ભાવ અધ્યાત્મ ૮૦૨
ભાવ ઉપયોગ ૭૬૫
ભાવકર્મ ૬૬૬
ભાવ જીવ ૬૬૬
ભાવ નિર્જરા ૬૬૬
ભાવ પાપાત્મ્ય ૬૭૭
ભાવ બધ ૬૬૬
ભાવ સ્વર ૬૬૬
ભાવના ચાર ૨૦૭, ૨૧૨, ૨૨૬,
૦ પાત્રના આવશ્ય ૨૦૬
ભોદ્યાન ૮૮૩,
ભોગ ૧૭૯
ભોગ્યાંતરાય ૭૩૫
ભ્રાંતિ ૮૦૩, ૦ આત્મભ્રાંતિ ૬૩૪
મતાર્થી ૬૧૦, ૬૧૧
મધ્યસ્થતા ૨૬૬, ૬૧૨
મન ૬૬, ૬૭, ૬૩, ૧૭૬, ૩૨૩, ૭૩૯, ૮૧૨,
૮૮૬, ૦ આત્માકાર ૩૬૫
૦ ના જપથી આત્મલીનતા. ૨૧૨
૦ ના દોષ ૬૭
૦ ના દોષ અને તેનો ઉપાય. ૧૮૬
૦ ના નિમજ્જના વિધી. ૧૧૫
૦ નો જપ શ્વાસજપથી. ૨૧૨
૦ નિમજ્જ કરવારે થાય ૬૪૩
૦ સ્થિર થવાનો માર્ગ ૩૭૬
મનુષ્ય ૫૮૬, ૬૭૬, ૫૮૮ ના પ્રકાર
મનુષ્યપણું ૨૩૫, ૭૫૩
૦ ની દુર્લભતા. ૪૪૪
૦ મોક્ષનુ એક સાધન. ૫૮૨
મનુષ્યદેહ ૧૦૧
૦ મોક્ષ સાધન ૫૮૬
મહાત્મ ૪૫૮
માનવપણું ૩૯
માયા ૨૨૭-૩, ૨૬૮, ૩૦૧, ૩૧૩, ૩૫૨,
માર્ગ ૮૪૧
૦ ના બે પ્રકાર ૮૪૧
૦ પામવામાં વિધી. ૮૬૩
મૂળ માર્ગ ૫૬૦, ૫૬૧, ૫૬૨, ૫૬૬
મિથ્યાત્વ. ૭૮૯, ૭૯૦, ૭૯૧, ૭૯૫, ૮૦૩, ૮૦૬,
૮૦૮, ૮૦૯, ૮૧૦, ૮૨૧, ૮૩૦, ૮૫૪, ૮૬૩,
૮૮૨, ૯૩૫, ૦ ભેદ. ૮૬૩
૦ હોય ત્યાં મુખી અવિરતિપણુ ન જાય. ૮૫૪

મિથ્યાત્વી ૭૩૭

મિથ્યાદૃષ્ટિ ૭૮૨, ૭૯૩, ૮૦૨

મિથ્યાપ્રવૃત્તિ ૦ કેમ દળે ૫૩૪

મીનાંસા પૂર્વ અને ઉત્તર. ૫૯૪

મુક્ત ૪૮૬, ૬૮૮

મુક્તાત્મા ૪૮૬

મુક્તિ ૧૨૪, ૮૧૯

મુક્તિશિલા ૨૫૬

મુખરસ (મુધારસ) ૪૩૫, ૪૩૭

મુનિ ૨૫, ૩૨, ૪૦, ૪૧, ૫૧૨,

૦ ના ધર્મ ૨૦૮

૦ સહજ રિયતિ સ્વાભાવિક ન થાય ત્યાં મુધી
ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં રહેલું ૬૩૫,

મુનિ આધુનિક ૨૮૦

મુનિ, જૈન ૦ અને બૌદ્ધ ૧૧૯, ૦ ના આચાર ૧૧૯

મુનિ, સર્વવિરતિ, ૮૯૭

મુમુક્ષુ ૩૦૦, ૦ એ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન ૨૯૨

૦ નું કર્તવ્ય. ૫૩૭

૦ નો ધર્મ ૭૪૯

૦ ના સાધન. ૭૭૨

મુમુક્ષતા ૩૨૪, ૩૫૧, ૪૪૯, ૭૦૬

૦ ઉત્પત્તિ થયે મોક્ષ માર્ગ સમજાય. ૪૦૭

૦ કેમ ઉત્પત્તિ થાય ? ૭૨૬

૦ કેમ વધે ૩૫૭

૦ નું લક્ષણ ૪૫૧

૦ માટે આવશ્યક ગુણ ૬૩૬

મૃગાવાહ ૨૧૦

મૈત્રી સાત્રી ૭૫

મૈત્રી ભાવના ૨૦૭, ૨૧૨, ૨૨૬

મૈથુન ત્યાગમત ૫૫૮

મૈથુન સંઘા ૬૮૦

મોક્ષ ૧૧૧, ૨૦૬, ૨૦૯, ૨૧૯, ૨૩૪, ૨૩૫, ૨૫૮,

૨૮૬, ૩૩૮, ૪૪૩, ૫૩૨, ૫૭૪, ૬૦૯, ૬૬૫,

૬૬૬, ૬૭૭, ૭૨૦, ૭૩૬, ૭૩૭, ૭૮૪, ૭૯૬,

૮૦૨ ૮૧૧, ૮૧૩, ૮૨૧. ૮૪૧, ૮૬૧, ૮૯૫,

૯૯૬, ૯૪૦

૦ અને જગતનો માર્ગ. ૩૮૦

૦ અભણને ભક્તિથી મોક્ષ. ૪૮૮

૦ આત્મજ્ઞાનથી મળે, ૫૧૨

૦ આત્માની અસંખતા ૫૫૦

૦ ભ્રુવા ચૈદ પૂર્વધારી જ્ઞાનવાળાનો ૨૫૫

૦ કેમ પ્રાપ્ત થાય ૮૭૪

૦ ક્યારે ? ૮૪૦

૦ જીવન્ય જ્ઞાનવાળો. ૨૫૫

૦ જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મુશ્કેલી ૭૦૨

૦ જ્ઞાની પુરુષના આશ્રયથી ૫૦૭

૦ ત્રણે પુરુષાર્થથી ચરિયતો છે ૮૭૪

૦ દુર્લભ નથી, કાતાદુર્લભ છે. ૩૭૬

૦ નાં કારણ ૬૬૬

૦ ની અનુપમતા ૯૭

૦ ની શબ્દની વ્યાખ્યા. ૩૦૭

૦ નું જ્ઞાનનું પામવું દુર્લભ છે ૩૬૧

૦ નું સાધન ૨૩૫, ૩૨૨

૦ નો ઉપાય ૪૩૬, ૭૯૬

૦ નો કુરંધર માર્ગ પ્રભુભક્તિ ૩૭૬

૦ અર્વોપરિ માર્ગ-ભક્તિ ૨૯૬

૦ મતભેદથી ન મળે ૨૦૬

૦ માં આત્માના ગુણોનો નાશ ન થાય ૮૪૦

૦ સદગુરુ અને સત્પાત્રતાથી ૨૦૬

૦ સદગુરુને આધીન થવાથી ૨૯૫

૦ સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની એકતા ૮૪૨

૦ સ્વચ્છંદ દળે તો થાય ૭૮૩

મોક્ષ સમ્યક્ ૬૫૮

મોક્ષપદ ૮૮૪ ૦ આ દેહમાજ ૪૮૪

મોક્ષ માર્ગ ૧૯૨, ૨૯૧, ૩૧૭, ૬૦૦, ૬૭૫

૦ અગમ્ય તેમજ સરળ ૮૭૯

૦ આત્મામાં ૨૦૬, ૨૭૬

૦ એક જ છે ૨૦૬

૦ ના ઉપદેશ ૧૯૩

૦ ના પ્રકાર ૪૦૬

૦ નિશ્ચય ૬૭૭

૦ ની અનુકૂળતા ૨૧૨

૦ ની સેવનાથી મોક્ષ અને બંધ ૬૭૮

૦ પ્રજ્ઞાવશોધની સંકેતના ૭૪૬, ૭૪૭

૦ માં કોની પ્રવૃત્તિ હોય ? ૫૦૩

૦ વ્યવહાર ૬૭૭

૦ નો મર્મ ૨૦૭

મોક્ષ સિદ્ધાંત ૬૬૨

મોક્ષ સુખ--આત્મજનિત સુખ ૯૭

મોહ ૪૬૬, ૭૮૮, ૮૦૨

મોહનીય ૬૩૦, ૬૪૭, ૬૪૮

યજ્ઞ ને પશુ હત્યા ૪૮૫

યતિ ૧૯૫, ૭૭૨

યત્ના પદ, ૨૦૮, ૦ પાંચ સમિતિનું સ્વરૂપ ૫૯

યથાર્થબોધની પ્રાપ્તિનો માર્ગ ૪૦૨

યુજનકરણ ૧૬૯

યોગ ૦ ના પ્રકાર ૯૬

યોગદર્શન ૦ આત્મા વિષે ૯૧૫

યોગધારીપણુ ૫૭૫

યોગી ૨૬૦

રાગ ૯૦, ૦ મોક્ષર્થાં બાધક ૨૫૮

રાગદ્વેષ ૯૦

રાત્રિભોજન લાગ પદ

રત્નકપ્રદેશ ૨૫૫

રૌદ્ર ધ્યાન ૬૮

લક્ષ્મી ૭૩૫, ૭૯૩

લગ્નિધિ, અનંતઘાન ૭૩૫

લગ્નિધિ અનંતભોગ ઉપભોગ ૭૩૫

લગ્નિધિ અનંત લાભ ૭૩૫

લગ્નિધિ અનંત વીર્ય ૭૩૫

લેક્ષ્યા ૬૫૦

લોક ૧૮૬, ૫૭૯, ૫૮૦, ૬૭૪

લોકદ્વિષ્ટિ ૭૮૫

લોકશાંતિ ૭૪૯

લોકસમુદાય ૫૮૨

લોકાકાશ ૬૭૪

લોકાનુગ્રહ ૭૫૬

લોગસ્સ ૪૮, ૬૯

લયન, ૦ ના દોષ ૬૮

લરદાન ૩૯૮

લસ્તુના સ્વરૂપની બે શ્રેણી ૧૦૨

લાસના ખોટી ૮૧૯

લાસના માયિક ૨૭૫

લિક્ષ્પ ૬૫૦

લિચાર માર્ગ ૩૪૩, ૫૪૩

લિસાન ૬૫૦

લિનય ૬૩

લિપ્યાસ છુદ્ધિ ૦નુ બળ કેમ થોડે ? ૪૬૧

લિલાવ ૮૬૬

લિલાવદ્યા ૭૩૭

લિલાવયોગ ૦ના પ્રકાર ૯૧૭

લિરતિ ૮૫૩, ૮૫૪ ૦ જ્ઞાનનું કળ પ૩૨

લિરાધકપણું ૭૮૭

લિવક્ષા ૦ના પ્રકાર ૬૭૩

લિવેક ૫૮, ૭૮, ૨૪૨

લિવેક ૦જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ૫૧૩

લિવેક છુદ્ધિ ૧૨૧

લિવેકી ૦નુ કર્તવ્ય ૨૪૬

લિશિષ્ટદૈત ૨૬૭

લિશ્વ ૯૧૩

વીતરાગ ૩૫, ૫૨૫

વીતરાગ દ્યા ૦ની અખ હતા ૬૯૦

વીતરાગ દર્શન ૭૭૨

વીતરાગ દેવ ૨૩૩

વીતરાગ શ્રુત ૭૧૬

વીતરાગ સચમ ૮૦૩

વીર્ય ૦ના પ્રકારો ૨૫૯

૦ બે પ્રકારે પ્રવર્તે છે ૮૯૨

વીર્યાન્તરાય ૭૩૫

વૃત્તિઓ ૭૯૨, ૮૪૬

૦ યુનિઓની ૮૮૬

વૃત્તિસંલેપ ૫૮૮

વેદદર્શન ૦અને જૈન દર્શનની તુલના ૧૧૯

વેદધર્મ ૫૯૧

વેદના ૪૨૭, ૪૬૫

વેદાંત ૪૫૧, ૪૬૫, ૫૨૫, ૭૮૬

વેદાંતદર્શન ૮૭૩

વેદાંત મત ૮૪

વેદોદ્દાય ૨૮૦

વૈરાગ્ય ૭૯, ૮૧, ૧૧૨, ૨૪૭, ૨૪૯, ૩૩૬, ૪૭૧,

૫૭૦, ૫૫૭, ૬૦૧

૦અને જ્ઞાન સાથે હોય ૮૭૦ ૦મોહગર્ભિત અને

દુઃખગર્ભિત ૭૯૦

વૈરાગ્યવાન પ૩૨

વૈશેષિકમત ૮૪

વૈષ્ણવમત ૮૪

જત ૮૨૮ ૦નિમિત્ત ૮૧૭

વ્યવહારના પ્રકાર ૪૦૬ ૦સામાન્ય ૪૫૭

૦મુનિપણુનો ૪૫૭, ૦કામ ૬૭૦

વ્યવહારધર્મ ૪૪

વ્યવહારનીતિ ૦શીખવાનું પ્રયોજન ૪૫

વ્યવહારશુદ્ધિ ૨૦૨

શક્તિપંથ ૮૪

શબ્દઅધ્યાત્મી ૮૦૨

શમ ૨૫૩

શરણ્યતુષ્ઠ્ય ૨૨, ૩૭૭

શરીર, કાર્મણ ૪૬૮

શરીર, તૈજસ ૪૬૮

શંકા ૮૦૩

શાપ ૩૯૯

શક્તિ ૨૦૭, ૨૫૫, ૭૫૩, ૦નો અભ્યાસ ૨૫૫

૦ સત્, ૩૭૩, ૩૭૭

શુદ્ધધ્યાન ૬૮, ૨૧૨, ૭૨૦

શુદ્ધદૈત ૨૬૭

શુદ્ધ અધ્યાત્મી ૪૦૭

શુદ્ધજ્ઞાન ૬૦૦, ૭૩૮

શુદ્ધજ્ઞાની ૫૬૪, ૬૦૩

શત્રુવાદ ૮૬૪

શૈલેશીકરણ ૮૭૦

શૌચાશૌચસ્વરૂપ ૮૧

અક્ષાંશપ્રકાર ૮૪૬

અમણ મહાત્માનાં લક્ષણ ૬૫૬

આવક ૫૪, ૫૮, ૪૬૦, ૮૯૦

શ્રીમદ્ ૦અભિયારમેથી લયડેલો ત્રણથી પંદર લય કરે ૨૭૮

૦ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કેમ થાય ? ૨૬૪

૦ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિનો માર્ગ ૪૬૩

૦ અન્ય દર્શનનાં ઉપદેશમાં મધ્યસ્થતા ૨૧૮

૦ અપ્રમત થવાય ત્યાં સુધી જાગૃત રહેવું ૮૮૫

૦ અભેદ દશા કેમ આવે ? ૩૦૨

૦ અર્થ અને કામ ધર્મને અનુસરતા હોય ૨૩૩

૦ અહંની જગાએ હરિને સ્થાપે ૨૭૦

૦ અંતર્મુદ્ધર્તનો અર્થ ૨૫૪

૦ આત્માર્થ કેવા જોઈએ ? ૮૮૯

૦ આ જગતમાં કર્યું આપણું નથી. માટે રાગાદિ નિવારવા ૯૦૧

૦ આ જીવનમાં મેળવવા યોગ્ય દશા ૨૪૭

૦ આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં ઉપદેશ આપનારું કર્તવ્ય ૫૫૬, ૫૬૦

૦ આત્મધ્યાન ૩૭૫

૦ આત્મરૂપ મૌનપણમાં સુદ્ધિ ૩૭૬

૦ આત્મસ્તુતિ સત્ય અને મિથ્યા ૧૫૧

૦ આત્મસ્વરૂપ પામેલા પુરુષ જ આત્મસ્વરૂપ કહી શકે ૪૨૦

૦ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ ૩૮૫

૦ આત્મા અને દેહ ૪૦૮

૦ આત્મા આખા શરીરમાં હોવા છતાં નિયત પ્રદેશે જ્ઞાન થવાનું કારણ ૫૪૭

૦ આત્મા આત્માપણે વર્તે એવું ચિંતન રાખવું ૪૩૧

૦ આત્માકારસ્થિતિ ૩૯૧

૦ આત્મા કેણે અનુભવ્યો કહેવાય ૭૮૨

૦ આત્માનું પરમકલ્યાણ કરવાની ધમ્મજા ૬૩૭

૦ આત્મામાં ઉદાસ પરિણામ ૩૫૯

૦ આત્માર્થે જ અભિપ્રાય ૪૧૧

૦ આત્મા વિષે જ દર્શનોના મતની તુલના ૯૧૬

૦ આત્મેજ્ઞાની વિદ્યબના ૨૫૨

૦ આધ્યાત્મિક સંબંધોનો વહેવારમાં લાભ ન લેવાય ૨૪૫

૦ આરંભ પરિગ્રહ ઘટાડેલો ૮૨૮

૦ આર્થ આચાર વિચારનો ખુલાસો ૫૬૮

૦ આ લોક અનંતકાળ રહેવાનો છે ૩૭૮

૦ આશુપ્રત ૧૮૭

૦ આસનજય વિષે ૭૫૪

૦ ધમ્મજાનો નાશ થાય ત્યારે ભૂલ અટકે ૯૦૯

૦ ધર્મરપણું ત્રણ પ્રકારે જણાય છે ૮૭૯

૦ ઉદય આવે તે વેદન કરેવું ૩૯૭

૦ ઉદય આવેલ અંતરાયસમ પરિણામે વેદનો ૩૭૨

૦ ઉદય કેવી રીતે ભોગવવો ? ૩૪૩

૦ ઉદયને અવિસંવાદ પરિણામે વેદનો ૪૦૦

૦ ઉદયને ધીરજથી વેદનો ૩૬૫

૦ ઉદય પ્રારબ્ધ સમયે વેદનો ૪૦૪

૦ ઉદય કર્મ સમતાએ ભોગવવું ૩૬૪

૦ ઉદત્તીનતા ૩૬૯

૦ ઉદત્તીનતાનો અર્થ ૩૯૧

૦ ઉદત્તીન લાવે પ્રવૃત્તિ કરવી ૨૪૩

૦ ઉપદેશ કેવી રીતે આપવો ૭૪૩

- ઉપદેશ વાત ૫૩૧
- ઉપદેશ વાત આત્મામાં પરિણમવા ભેદ એ ૮૨૭
- ઉપાધિ ભગવાનુ કારણ ૪૦૦
- ઉપાધિ મટાડવાના પુરુષાર્થના પ્રકાર ૪૪૪
- ઉપાધિ યોગમાં પ્રવર્તવું શ્રેયસ્કર ક્યારે ? ૩૭૧
- એક પરિણામકે ન કરતા દરવ દોષનો અર્થ ૩૪૬
- 'કમ્મદર્શી' નો અર્થ ૮૬૫
- કર્મ વિષે ૭
- કર્તવ્ય વિષે બોધ ૨૨૫, ૨૨૬
- કર્મ ભોગબા વિના નિવૃત્ત ન થાય ૩૬૭
- કલ્યાણ જલ્દી કેમ થાય ૩૧૭
- કલ્યાણ ન સમજવાનુ કારણ ૭૮૨
- કલ્યાણના માર્ગ ૪૧૦
- કલ્યાણના પ્રતિબંધક કારણો પ્રતિ ઉદાસીનતા ૪૧૭
- કવિતાનુ આરાધન-આત્માર્થે ૪૪૧
- કષાયોને શમાવવા ૨૫૭
- કટાણી ન જવાય ૧૮૮
- કામને તબવામાં પ્રમાદ ન કરવો ૮૮૦
- કામ વખતે કામ કરવું ૮૬૬
- કાયા સુધી માયા વિષે ૫૬૦
- કાર્યની પ્રશંસા સાથે ખામી પણ બતાવવી ભેદ એ ૭૫૮
- કાવ્ય સાહિત્ય, સંગીત આત્માર્થે હોવા ભેદ એ ૭૫૫
- કાળ વિષે ૩
- કાળ શું ખાય છે ? ૩૪૦
- કૃતમૃતા ૧૭૮
- કેવળજ્ઞાનીનો ઉપદેશ સ્વ ઉપયોગ છે ૭૭૮
- કેવળ હ્રદય ત્યાગી ૧૮૭
- કોઈની નિંદા ન કરવી ૭૬૦
- ક્રિયા નિર્દોષપણે કરવી ૮૨૨
- ક્રોધાદિ કપાય પાતળા પાડવા ૮૨૫
- ક્ષાયિક સમજીતની ચર્ચા ૩૮૫
- ગૃહવસીએ શુદ્ધ મ્હાનની પ્રાપ્તિ અર્થે સહ-વર્તનથી રહેવું ૭૨૨
- ગોપી કૃષ્ણને મુદ્દુકીમાં વેચવા જાય છે તેની સમજુતી ૨૬૫

- ચાતુર્માસ વિષે ૭૪૦
- ચિત્તની સ્થિતતાનો ઉપાય ૬૬૭, ૮૫૧,
- ચિતામાં સમતા ૪૨૬
- ચેતન અચેતન ન થાય અને અચેતન ચેતન ન થાય ૮૪૦
- ચોથા ગુહાસ્થાનકે કયો વ્યવહાર લાગુ પડે ? ૮૨૬
- ૭ દર્શન ઉપર દર્શાત ૭૭૧
- ૭ દર્શનોની તુલના ૬૧૫
- ૭ દર્શનોની સમજુતી ૫૬૩
- ૭ ભાવને અનુપ્રેક્ષવાથી સદ્ વિચારમાં સ્થિતિ ૭૦૨
- છેલ્લી સમજણ ૬૦૭
- છેવટના સ્વરૂપનો અનુભવ ૨૮૮
- જગત્ મહાત્માને કેમ જાણે ?
- જગતમાં સુખી કોણુ તે જોવા દર્શન ૬૦૪
- જડ જડ અને ચેતન ચેતનભાવે પરિણમે ૨૩૩
- જાતિ એક છે ૬૧૬
- જિન તત્ત્વનો સંક્ષેપ ૬૩૩
- જિન થઈ જિનને જે આરાધે નો અર્થ ૩૭૬
- જિનની શિક્ષા બલવાન પ્રમાણસિદ્ધ છે ૬૨૩
- જિન માર્ગનુ સ્વરૂપ સમજ્યા વિનાની શંકાઓ પાછળ વખત ન જાળવો ૬૪૪
- જિનાગમ ઉપશમ સ્વરૂપ છે ૩૭૨
- જિનાગમમાં પત્ર સમાચાર આદિ લખવાની આદા વિષે ૪૫૩, ૪૫૮
- જીવનુ કલ્યાણ થાય તે માર્ગ આરાધવો ૨૬૬
- જીવનુ પોતાપણું ટાળવું ૩૬૬
- જીવને જલ્પા વિનાનુ જ્ઞાન નકાસુ ૩૩૪
- જીવને માર્ગ દુઃખથી પ્રાપ્ત થવાના કારણો ૪૦૫
- જુઠાભાઈ વિષે આજાહી ૨૪૩
- જુઠું બોધીને સત્સંગમાં ન આવાય ૭૭૭
- જે અનુદા એ ગાથાનો અર્થ ૭૬૭
- જૈન કોણુ ૮૩૪
- જૈની વેદવ્રતી વગેરે ભેદનો ત્યાગ કરો ૩૬૬
- જ્ઞાન બીજ ૪૩૪
- જ્ઞાન કેમ મળે ૨૬૪
- જ્ઞાન કેવળ પુસ્તકોથી ન થાય ૮૧૪
- જ્ઞાનની વૃદ્ધિ ૨૭૭
- જ્ઞાન પ્રાપ્તિ બલવાન કારણુ યોગ્યતા ૩૧૫

- જ્ઞાની દ્વારા સામારિક ક્રીડાની ઇચ્છા ન કરાય ૩૭૧
- જ્ઞાન વિનાનું સમવશરણુ ન ચાલે ૮૨૩
- જ્ઞાનીનાં દર્શન વિષે ૪૨૪, ૭૮૬
- જ્ઞાનીની દષ્ટિનું માહત્તર્ય ક્યારે સમભવ ? ૬૩૯
- જ્ઞાનીની વાતમાં શંકા ન કરાય ૮૫૦
- જ્ઞાનીના આશ્રયે વર્તતાં આપત્તિના નાશ ૩૬૯
- જ્ઞાનીને રાગદ્વેષ ન હોય ૩૧૪
- જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશ વિષે ૫૬૨
- જ્યાં કલ્પના ત્યાં દુઃખ ૯૦૯
- જ્યોતિષ વિષે ૭૫૮
- તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ક્રમ ૨૨૩
- તન્મય આત્મયોગમાં પ્રવેશ ૨૭૯
- તપનું અભિમાન કેમ ઘટે ? ૮૩૬
- તરતમ યોગે કે તરતમ વાસના કે નો અર્થ ૭૫૫
- તરવાનો કામી કેણુ કહેવાય ? ૮૨૦
- તિથિની તકરારમાં ન પડે ૭૯૯, ૮૦૧
- તીર્થ કરે થવા અનિચ્છા ૨૮૦
- તીર્થ કરના અનુયાયી ૩૫૩
- તીર્થ કરના માર્ગથી બહાર કેણુ ? ૪૦૧
- તીર્થ કરે ભિક્ષાર્થે જતાં મુવર્ણુદૃષ્ટિની સમજૂતી ૩૯૮
- તૃષ્ણા ઓછી કરવી ૮૨૪
- તૃષ્ણા કેમ ઘટે ? ૮૩૬
- તેમ યુત ધર્મે કે મન દહ ધરે નો અર્થ ૩૮૩
- તેરમા ગુણુ સ્થાનિક વર્તતા પુરુષનું સ્વરૂપ ૩૭૭
- ત્યાગી ૧૮૮
- ત્રણે કાળ સરખા છે ૨૮૫
- ‘ત્રુટધુ’ શબ્દનો અર્થ ૮૭૭
- થયેલા સંસ્કાર મટવા કુલંભ છે ૪૦૯
- દરેક દ્રવ્ય અનંતપર્યાય વાળું છે ૫૧૧
- દર્પણુમાંના પ્રતિબિંબ વિષે ૭૭૪
- દર્શનમાંની ભૂલ જવાથી ઉદય નિર્જરે ૮૮૨
- દર્શન રોકાય ત્યાં જ્ઞાન પશુ રોકાય ૮૮૨
- દર્શનાવરણીય કર્મનો અંધ ચવાનું કારણુ ૩૬૮
- દશા અવરાવાનું કારણુ ૯૧૦
- દંભ કે અહ કાર પશુ આચરણુ ન કરવું. ૭૮૧
- દિવ્યાનંદનો અનુભવ ક્યારે થાય ? ૨૮૪
- દીક્ષા લેવી ક્યારે ચોખ્ખી ? ૩૯૬
- દીક્ષા વિષે. ૪૧૦, ૭૪૯

- દીનતા વિષે ૪૨૫
- દીર્ઘશંકાદિ કારણોમાં સંકટાશવાળી ક્રિયાના ઉપદેશનું સ્વરૂપ ૬૭૯
- દુરાગ્રહ અર્થે જૈનનાં શારત્રો વાંચવાં નહીં. ૮૩૯
- દુઃખમકાળનો અર્થ. ૪૦૫
- દુઃખમકાળમાં પશુ એકાવતારીપણુ પ્રાપ્ત થાય. ૬૦૭
- દુઃખમકાળમાં સાવધાનીથી વર્તવું ૭૪૮
- દુઃખની નિવૃત્તિ કેમ થાય ? ૩૭૨
- દુઃખ મટવાનો ઉપાય અભિનિદાન ૫૫૦
- દુઃખ મટાડવાના ઉપાય છે. ૬૬૪
- દુઃખમાં અર્દ્રપ ૩૯૨
- દેવાનમનઃચાન નો અર્થ. ૮૮૪
- દેશકાળને વિષે યથાયોગ સહેલું. ૩૪૮
- દેહ છતાં મનુષ્ય પૂર્ણ વીનરામ થઈ શકે. ૩૫૯
- દેહ ધર્મોપયોગ માટે ૧૬૨
- દેહની અનિત્યતા. ૫૧૧
- દેહની મૂર્છા ગઈ તેને આત્મજ્ઞાન. ૮૧૫
- દેહનું મગલ ત્યાગવું ૪૨૭
- દેહાભિમાન જળ્યુ તેને સર્વ મુખ છે, ૩૬૬
- ધર્મ કોની પાસે મળાય ? ૨૮૫
- ધર્મતત્ત્વના વિકાસ માટે સમાજ સ્થાપના ૧૧૫
- ધર્મના ઉદ્ધારની ઇચ્છા શાથી ૯૩૮
- ધર્મ પામવા માટેની આવશ્યકતા ૨૮૫
- ધર્મ પ્રવર્તન માટેના ચત્તકારો. ૧૮૮
- ધર્મમતમાં તત્ત્વગ્રહણુ દષ્ટિ. ૧૧૫
- ધર્મમતોમાં ભિન્નતા નથી. ૨૨૧
- ધર્મ સત્પુરુષ પાસે શ્રવણુ થાય. ૩૬૫
- ધીરજનો ત્યાગ ન થાય. ૩૭૦
- ન્યાદિમાં ઉદાસીન થવું ૨૯૮
- ન્યાદિમાં સમતાવાન થવું ૨૯૮
- નાકે રૂપ નિહાળતાં...નો અર્થ. ૭૧૮
- નિયમમાં સ્વેચ્છાચાર નહિ. ૭૪૪
- નિયમોમાં અતિચાર થાય તેનું પ્રાયશ્ચિત કરવું ૭૪૪
- નિરભિમાની થવું ૩૭૨
- નિર્વિકલ્પ થવા વિના ક્ષુદ્રકો નથી. ૩૧૪

- નિર્વિકલ્પ સમાધિ પામવાનો હેતુ ૨૭૯
- નિવૃત્તિ નોષ્ઠ્યે ૨૭૯, ૨૮૧
- નિવૃત્તિની આવશ્યકતા ૨૯૪
- નિવૃત્તિની ધ્રુવિયા ૪૯૯, ૫૦૭
- નિરપૂહતા વિના વિટબણા ન મટે ૩૧૨
- ની આત્મદશા ૩૨૫ ૩૪૮, ૩૫૫,
- આત્મસ્થિતિ ૩૪૧, ૩૫૧, ૩૬૦, ૩૮૫, ૩૯૦, ૩૯૭, ૪૦૮, ૪૩૦, ૪૩૪
- (અપૂર્વ)
- ની ચિત્તની સ્થિતિ. ૩૨૦, ૩૩૬, ૩૫૯
- ની નિશ્ચય દશા ૩૯૩
- ની પરમાકાંક્ષા ૧૯૬
- ની પ્રતિભા વિષે માન્યતા ૧૯૫
- ની માનસિક સ્થિતિ ૩૬૩
- ની સુકિતની ક્રમના ૪૭૮
- ની સહાય આત્મકલ્યાણ માટે ૨૭૫
- નુ આત્મવર્તન ૨૦૩
- નુ કલ્પિત માહાત્મ્ય ન કરાય. ૫૦૫
- નુ ચિત્ત ૩૭૮
- નુ સ્વપ્ન ૨૬૩ (૧૧)
- ને કુઃખ શાનુ ૨૨૨
- ને મોક્ષની નિકટતા ૩૬૮
- ને વન અને ઘર સમાન ૩૫૩
- નો ગૃહાશ્રમ ૨૪૨
- નો ધર્મ ૧૯૩
- નો બોધ સમપરિણામે પરિણમતુ ૩૭૨
- નો સંકલ્પ ૩૮૦
- પક્ષાપક્ષીમા કલ્યાણ છુલાર્ધ ભય છે ૮૩૪
- પરમપદનુ પદ ૬૪૩
- પરમ શાંતિનો માર્ગ કોને મળે ? ૭૦૬
- પરમાણુના પચાસ ૪૯૮
- પરમાત્મપણુ ક્યારે ? ૮૧૨
- પરમાત્માનુ સ્વરૂપ. ૨૫૬
- પરમાત્મામાં રનેહ કરો. ૩૦
- પરમાત્મ સૃષ્ટિ અને જીવસૃષ્ટિ ૨૬૮
- પરમાર્થ પચાસ તેવો વ્યવહાર ૪૦૬
- પરમાર્થ પ્રકાશવા વિષે ૨૮૩, ૨૮૯, ૨૯૮,
- ૩૧૧, ૩૪૦, ૩૪૫, ૩૯૬, ૪૩૧
- પરમાર્થ પ્રસંગમાં સમાગમ વિષે. ૩૮૫

- પરમાર્થ માર્ગનુ લક્ષણ ૪૨૬
- પરમાર્થ માર્ગમાં શાંતા પૂજનારની દુર્લભતા. ૩૧૯
- પરમાર્થ મૌન કર્મનો ઉદ્ધ ૩૪૫
- પરમાર્થ વિષયનુ મનન. ૨૫૨
- પરિણેશ શાંત ચિત્તે વેદવાથી કલ્યાણ જલ્દી થાય. ૩૧૮
- પાપુપણ્યનો કાર્યક્રમ ૭૪૬
- પહેરવેશ વિષે ૭૫૨
- પાસે દ્રવ્યાદિની આશા ન રખાય ૫૦૦
- પીડા હોય ત્યાં જીવ વળગી રહે તેના ખુલાસો ૫૪૭
- પુણ્ય પાપ, આયુષ્ય બીજાને ન અપાય પોતે જ ભોગવવા પડે ૭૭૧
- પુદ્ગલથી ચિંતનનો વિચાર કરાવવાનો છે ૮૮૫
- પુનર્જન્મ વિષે ૨૨૪, ૪૦૭
- પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ ૭૬૨
- પુરુષાર્થ કરવા નોષ્ઠ્યે ૭૦૮
- પુરુષાર્થ હીન ન થતુ ૮૦૦
- પુરુષોત્તમ, સદૃશ્ય અને સત વિષે અબેદ છુદ્ધિ ૩૧૦
- પૂર્ણકામ સ્થિતિનુ વર્ણન ૩૫૫
- પૂર્ણજ્ઞાનનુ લક્ષણ ૩૬૬
- પૂર્ણજ્ઞાન યુક્ત સમાધિ ૩૫૪
- પૂર્વ કર્મનુ નિયમન છે ૩૫૬
- પૂર્વ પ્રકૃતિ ટાળવી નોષ્ઠ્યે. ૨૮૬
- પૂર્વ પ્રારબ્ધ ઉદ્ધારીનપણુ વેદનુ. ૫૪૦
- પૂર્વાપર અસમાધિ ન થવી નોષ્ઠ્યે ૨૮૯
- પૂર્વે બાધેથી વેદના કોષ્ઠથી ન રોકાય ૭૪૦
- પૂર્વોપાર્જિતનુ સમતાપણુ વેદન ૪૦૦
- પોતા થકી જ જીવેલુ કલ્યાણ થશે ૩૯૦
- પોતાના ધન સંબંધી વિચારો ૧૮૯
- પોતા પ્રત્યે ભાવ કરાવવા પત્ર લેખન નહિ ૨૭૯
- પોતાના વિષે પ્રગટ વાત ન કરવા વિષે ૩૮૬
- પ્રગટ માર્ગ ક્યારે કહેવાય ૨૭૯
- પ્રતિબંધ ઝોઝા કરવા ૪૧૦
- પ્રસક્ત જ્ઞાની જ દોષ કહાવી શકે ૪૬૬

- પ્રત્યે મોહ દશા નહિ. ૨૦૦
- પ્રત્યે રાખવાની હિત્ર ૨૧૯
- પ્રત્યે રાજહિત્ર ન રખાય ૨૦૭, ૨૫૯
- પ્રમત્તદશા હોય ત્યાં જગત પ્રત્યથી કામનો અવકાશ. ૪૪૧
- પ્રયોગ માટે પશુ વધ કરવા વિષે. ૭૫૨
- પ્રવૃત્તિ વ્યવહારમાં મથા સાંતપણું રાખવું, ધન-ભગ અસંભવિત ૭૨૯
- બધા ધર્મનું તાત્પર્ય, આત્માને ઓળખવો, ૮૧૪
- બધું આત્મા છૂટે એ માટે છે. ૨૮૭
- બહિરાત્મામાથી અંતરાત્મા થયા પછી પર-આત્મપણું ૮૧૨
- બધનમાંથી છૂટવાનો ઉપાય. ૫૦૯
- બાહર અને બાહ્યક્રિયાનો નિષેધ નથી. ૮૪૫
- બાહરક્રિયાનો નિષેધ નથી. ૮૪૫
- બાવન અવધાન ૧૫૨
- બાહ્યપણું કરતાં યુવાનીમાં ઇન્દ્રિય બળ શાથી વધે છે? ૫૪૮
- બાધિલા કર્મો ભોગવવાનાં જ છે. ૪૧૩
- વિના નયન પાવે નહીં નો અર્થ ૭૨૫
- બીજા મહાવીર ૫૬૮
- મોષ ક્યારે રૂળે? ૪૫૦
- ભક્તિ ગુરુ ગમે સમજવા વિના તેમાં દોષ ૩૨૩
- ભક્તિ પૂર્ણતા ક્યારે પામે? ૩૨૨
- ભક્તિ વિના જ્ઞાન થયું. ૩૩૧
- ભક્તિ સર્વોપરિ માર્ગ ૨૬૫
- ભગવદ્ ભક્તને સર્વ સરખું છે. ૩૧૦
- ભગવતીજના પાઠ સંબંધી ખુલાસો. ૨૫૩
- ભગવાનની સેવાના પ્રકાર ૬૫૫
- ભવ અંત કરવાનો ઉપાય. ૭૩૧
- ભવાંતરના જ્ઞાન વિષે. ૩૯૮
- ભાવ સમાધિ. ૩૬૨
- ભૂગી ઇલિકાને અટકાવે...નો અર્થ. ૩૮૧, ૩૯૨
- ભેદ રહિત છે. ૩૭૦
- મતભેદ નજીવી બાબત છે ૮૬૦
- મતભેદને લીધે તત્ત્વ ન પમાય? ૧૮૭

- મતાગ્રહ ન રાખવો ૪૩૧, ૮૩૧ ૮૩૨
- મતાગ્રહ વિષે ઉદાસીનતા ૩૯૭,
- મતાંતર ન જ ભેદજો ૨૪૮
- મતિ કે શ્રુતજ્ઞાન બાજુથી વિના કેવલજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ન જણાય ૮૪૯
- મતોના કદાગ્રહમાં ન પડવું ૮૨૫
- મનની શંકાઓ અને ખુલાસા. ૨૭૨, ૨૭૩
- મન મહિલાનું રે વહાલા ઉપરે ની સમજૂતી ૩૮૨, ૩૮૩
- મન રૂંડે પ્રકારે વર્તે તેમ વર્તવું ૩૭૧
- મનુષ્ય જન્મ ધરીને પરમપદનું ધ્યાન રાખવું ભેદજો. ૭૪૨
- મનુષ્યભવ નકામો જાય છે. ૭૭૭
- મહાત્માના દેહની વિદ્યમાનતાના બે કારણ ૩૭૧
- મહાવીરના વચન પર વિશ્વાસ ૧૯૬
- મહાવીર પ્રત્યે પક્ષપાત શાથી? ૨૧૪
- મહાપતરામ રૂપરામ સાથે જૈન ધર્મથી ભારતની અધિભૂતિ થઈ છે. એ વિષે ચર્ચા ૭૫૭
- માણસને રાત્રે કેમ દોષાતું નથી. ૫૪૬
- મારાપણું ઝોણું કરવું ૮૨૪
- માર્ગ ક્યારે મળે? ૨૮૨
- માર્ગની પ્રાપ્તિ કુશ્વર છે ૬૪૦
- માર્ગ પ્રાપ્તિને શેઠનારા કારણો અને તેને દૂર કરવાના માર્ગ ૩૨૪
- માં તીર્થકરનો અંતર આશય ૩૫૩
- માં માર્ગાનુસારીપણું નહીં ૪૨૨
- માં સમ્યક્દષ્ટિપણું ૪૨૨
- મિથ્યાવાસનાઓ ટાળવી ૨૬૪
- સુકિત કરતાં ભક્તિ દુર્લભ ૩૩૯
- મુખરસ એકતાર કરવાથી શ્વાસોચ્છવાસની રિચરતા ૪૩૬
- મુચ્છુ ચિંતા કે બ્યામોહ ન કરે ૬૪૧
- મુચ્છુ રૂંડે હોય તે જ આચરે ૩૩૬
- મુચ્છુતા કેમ વધે? ૩૫૭
- મુંગઈ ત્યાગવા વિષે ૯૧૦
- મૃત્યુ વિષે ૫૭૦
- મૃત્યુ અને પરસ્ત્રીના ત્યાગ કર્યા વિના બધી ક્રિયા નકામી છે ૮૮૭
- મોક્ષ કરતાં સંત ચરણની સમીપતા વધુ પ્રિય છે ૩૩૭

- શ્રેષ્ઠ ધર્મ સ્થાપન કરવાની મહત્વાકાંક્ષા ૧૮૮
- શ્લોકો મોઢે કરવાથી પકિત ન થવાય ૭૫૩
- સજીવન મૂર્તિના યોગ વિષે. ૩૦૧
- સફા વિષે. ૫૧૭
- સત્તા અને શક્તિમાં ફેર ૮૮૭
- સત્તાના જ્ઞાન વિષે ટુગિ ૩૬૦
- સત્તાની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ? ૩૦૦
- સત્પાત્રની ઉણપ, ૨૦૩, ૨૨૪, ૨૪૭
- સત્ય એક છે, ૨૭૭
- સત્ય વિચારો જાહેર કરવા વિષે ૧૯૮
- સત્ જ્યોતની યાદી ૭૬૧
- સત્સમાગમની દુર્લભતા. ૨૭૩
- સત્સ્વરૂપ ૩૮૮
- સત્સંગ કરવાનું કર્તવ્ય. ૭૮૧
- સત્સંગના અભાવમાં કર્તવ્ય ૬૮૩
- સત્સંગની ઉણપ ૧૯૧
- સત્સંગની સ્પૃહા. ૨૮૯
- સત્સંસ્કાર છઠ કેમ થાય ? ૩૧૨
- સદાચરણ આત્માને અર્થે લક્ષ્ય રાખી કરવા. ૮૧૫
- સદાચારના નિયમો. ૨૬૪
- સદાચાર સેવવા ૭૮૦, ૮૦૯, ૮૨૭
- સદ્ગુણની ઉપાસના વિના આત્મ સ્વરૂપનો નિર્ણય ન કરાય ૯૧૬
- સદ્વૃત્તિ અને સદાચાર સેવવા ૭૮૦
- સદ્ગતના આચરણમાં શ્રદ્ધાતન રાખવું. ૭૮૧
- સમજવાની શક્તિ ન હોય ત્યાં લગી મૌન રહેવું ૮૮૧
- સમજીને શમાઈ રહ્યા સમજીને શમાઈ ગયાની સમજૂતી ૫૫૪
- સમતા છુદ્ધિ ૩૧૬
- સમતા રમતા ઉરધતા નો અર્થ. ૪૧૩, ૪૧૫
- સમપરિણામ આવે એમ વર્તવું ૩૮૧
- સમયનો હીન ઉપયોગ ન કરવો. ૫૫૩
- સમુચ્ચયવચનમાં. ૨૨૮, ૨૨૯, ૨૩૦
- સમ્મત્ત કેમ મળે. ૩૫૬
- સમ્યક્ત્વનો અર્થ. ૭૮૧
- સમ્યક્ પરિણતિએ સંવેદન કરવું ૩૭૮
- સરસ્વતીનો અવતાર ૧૫૩

- સર્પ કરડવા આવે ત્યારે શું કરવું ? ૪૮૯
- સર્વ આનંદ રૂપ છે. ૨૭૦
- સર્વજ્ઞ પદ્મ પદ્મન ધરો ૯૩૩
- સર્વ દુઃખનું મૂળ સયોગ ૫૫૬
- સર્વ પ્રત્યે અભિન ભાવના. ૪૩૩
- સર્વ પ્રહમય છે. ૨૭૦
- સર્વ મરણાધીન છે. ૨૧
- સર્વ સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ ૨૬૬
- સર્વસંગ પરિત્યાગની જરૂર. ૨૧૮, ૨૨૬
- સર્વ સ્થિતિમાં મુખ માનવું ૨૬૧
- સર્વ હરિ છે. ૨૭૦
- સર્વ હરિમય છે. ૨૬૮
- વ હરિરૂપ છે. ૨૬૯
- સહજ સમાધિવર્તે છે ૩૬૩
- સંકલ્પ દુઃખ છે ૮૮૪
- સંતનો ભેગ ન થાય ત્યાં મુખી મધ્યસ્થ રહેવું. ૩૩૭
- સંતપણું દુર્લભ છે ૯૧૦
- સંતાન પ્રત્યે ભાવના ૨૨૧
- સંતોષમાં રહેવું ૩૮૧
- સંકેહ ગયા વિના જ્ઞાન ન થાય ૨૯૮
- સંયમ વિના મતિ શુદ્ધ ન થાય. ૮૫૬
- સંસારથી કંટાળો ૩૭૬
- સંસાર પ્રતિ વૈરાગ્ય. ૩૬૦
- સંસારમાં રહેવાનું કારણ ૪૦૧
- સાચી જ્ઞાન દશામાં દુઃખ પ્રાપ્તિના કારણ વિષે વિપ્રમતા નથી. ૪૩૩
- સાચી વિદ્યા. ૪૪૧
- સાચું જ્ઞાન ૩૩૪, ૩૩૫
- સાચો યોગી. ૩૨૯
- સાધુ મુનિઓએ વિકલ્પ ન કરવા ૭૭૭
- સિદ્ધાંતના બાંધા વિષે સમજણ ૭૭૮
- સિદ્ધાંતનું આચરણ ૭૭૯
- સિદ્ધિ ભેગ વિષે ૫૦૦, ૫૦૨,
- સુખદુઃખના ઉદ્વેગમાં કોઈ ફેરફાર ન કરી શકે. ૮૬૬
- સુખદુઃખનું ખરું કારણ ૮૬૭
- સુખદુઃખ સમતાથી વેદનાં ૩૭૨
- સૂત્ર કૃતિય વિષે ૩૭૩

- સુધારસ વિષે ૪૩૬
- સ્ત્રી પ્રત્યે વર્તન ૨૨૧
- સ્ત્રી સંબંધી વિચાર. ૨૨૦
- સ્વ અને પરના મનના પર્વાય જાણી શકાય ૭૫૪
- સ્વરૂપ જાણે તેણે બધું જાણ્યું ૮૩૦
- સ્વર્ગ નરકની પ્રતીતિનો ઉપાય, યોગમાર્ગ ૩૦૭
- હરિ ધ્યાનથી જીવતું છે ૩૨૩
- હરિનું સ્વરૂપ ૨૬૬
- હર્ષ શૌક ન રાખવો. ૪૦૮

શ્રેણી ૮૬૭

શ્વાસ જ. ૨૧૨ • નાં સાધન શ્રેણી, વર્ધમાનતા ૨૧૩

શ્વેતાંબર સંગ્રહાય ૩૬૯, ૪૬૦, ૭૫૭, ૮૮૭

સચ્ચિત્ર ૬૭૬

સંજ્ઞાનતા ૩૨, ૩૩

સદ્ગ ૫૧૭

સત્ ૨૬૩, ૨૬૮, ૩૦૦, ૩૦૩, ૩૦૬, ૩૨૪, ૩૩૫
૩૩૬, ૩૪૪, ૩૪૬, ૩૮૧, • ની પ્રાપ્તિ ૨૬૩,
• ની પ્રાપ્તિની જિજ્ઞાસા, ૨૧૬, • સત્થી
ઉપન થાય, ૩૩૬

સત્તાગત, ૮૮૬

સત્તા સમુદ્ભૂત. ૮૯૩

સંવેતત્ત્વ ૪૩ • અહાર દ્વયનું રહિત ૪૩

સંકર્મતત્ત્વ. ૪૩

સંપુર્ય ૧૮૦, ૨૦૩, ૨, ૨૧૩, ૨૧૬, ૨૨૭, ૨૫૭,
૨૮૧, ૩૦૨, ૩૨૨, ૩૨૪, ૩૩૬, ૩૫૫, ૩૫૮,
૪૧૬, ૪૪૭

- ક્યે માર્ગે તર્કા ૨૨૭
- તેરમાં ગુણસ્થાનકે વર્તતા ૩૭૭
- થી આત્મત્વની પ્રાપ્તિ. ૨૦૬
- ના ઉપદેશ વિના સિદ્ધાંત સૂત્રો ન ફળે ૮૬૧
- ના પ્રકાર ૭૮૦
- ના બોધની ધ્રુજ કરતાં ચરણ સમીપ રહેવાની ધ્રુજ રાખવી. ૭૮૧
- ની યોગની દુર્લભતા. ૬૬૨
- ની સમગ્રદાયની કુરુણાવસ્થા ૪૦૬
- ના સ્વરૂપને જાણે તેને આત્મસ્વરૂપ પ્રગટે. ૩૮૫

- નાં ચરણકમળ વિશેષ સાધના ૧૬૨
- નાં ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવું ૨૮૧
- નાં લક્ષણો ૮૨૦
- નાં વચન ઉપદેશ ૨૬૧
- નાં વચનમાં શ્રદ્ધા ૨૫૭
- ની અવધાનું ફળ. ૩૮૬
- ની ઉપાસના. ૨૧૨
- ની કૃપાદષ્ટિ ૧૯૯, ૨૧૬, ૨૪૬
- ની ભક્તિ ૨૦૪, ૨૮૧
- ની ભક્તિ સત્સંગનું પળ. ૩૮૫
- ની મથાર્થે દશા મુચ્છા જાણે ૭૩૬
- ની વાણી ૪૩૫
- ની વિશ્વમાનતા ૩૧૫
- ની શ્રદ્ધા ૨૮૨
- ની સેવા ૨૮૭
- ની સેવાનું ફળ ૨૦૬
- નું જીવને જોળખાણ ૪૭૫
- નું યોગબળ ૨૦૨
- નું વચન ૮૧૩
- નું વચન આત્મામાં ક્યારે પરિણામ પામે ૮૧૪
- નું સ્વરૂપ ૨૧૬
- ને ઉપદેશ વ્યવહારનો ઉદ્ધ. ૪૭૪
- નો ધર્મ ૩૮૧
- નો પ્રમત્ત ૨૦૧
- નો બોધ ૧૬૩, ૨૦૪
- નો બોધ કોને લાગે ૬૮૨
- પર અવિચળ શ્રદ્ધા ૨૮૧
- પાસે જ ધર્મ જવણ થાય. ૩૬૫
- માં વિશ્વાસ ૩૫૨
- વિષે પ્રેમભક્તિ રાખવી. ૩૮૫
- સર્વ દુઃખ ક્ષયનો ઉપાય. ૭૦૧

સત્ય ૫૫, ૧૫૪, ૨૭૬, ૩૪૫, ૩૪૭, ૩૬૪, ૭૬૬,
૮૨૭, ૮૮૭, • એક છે, ૨૭૭ • ના પ્રકાર
૭૬૬, • પરમાર્થ ૭૬૬

સત્સાસ્ત્ર • ની દુર્લભતા. ૧૬૩

સત્શ્રદ્ધા ૨૭૬

સત્શ્રુતનો પરિચય ૭૦૪

સસંગાગમ ૫૦૧, ૭૦૪, ૫૭૨, ૬૮૭, ૬૯૭, ૭૦૪,
૭૨૩, ૭૨૭

સત્સંગ ૫૫, ૧૬૫, ૨૦૫, ૨૧૪, ૨૪૬, ૨૪૮,
૨૬૦, ૨૬૪, ૨૭૩, ૨૭૬, ૨૮૨, ૨૮૭, ૨૯૩,
૨૯૮, ૩૧૧, ૩૧૬, ૩૨૨, ૩૩૦, ૩૩૭, ૩૪૨,
૩૫૧, ૩૫૭, ૩૬૨, ૩૭૩, ૩૭૬, ૩૯૧, ૪૧૨,
૪૧૬, ૪૨૦, ૪૨૮, ૪૩૧, ૪૩૫, ૪૩૫, ૪૫૫,
૪૬૮, ૪૭૦, ૫૦૦, ૫૦૩, ૫૨૦, ૫૩૩, ૫૪૬,
૫૫૬, ૭૨૬, ૭૪૨, ૭૮૧, ૭૯૨, ૮૦૦, ૮૦૩,
૮૦૪, આત્મહિત માટે બળવાન નિમિત્ત ૪૮૦,
જીએ બુદ્ધિએ પહેચેલા મોક્ષને ૭૦૦, કામ
બાળવાનો ઉપાય, ૪૬૮થી અવ્યાભાષ સ્થિતિનો
અનુભવ, ૪૭૮ ની ધમ્મા રાખનારનું કર્તવ્ય,
૩૭૦ ની જ્ઞાનીને ધમ્મા ૪૭૮ ની દુર્લભતા ૧૯૪,
૭૦૮, ૭૨૫, ૭૩૬

સત્સ્વરૂપ ૨૮૭, ૨૮૭, ૦ ની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ?
૨૯૧

સદાચારના નિયમો ૨૬૪

સદુપદેશ ૭૫૩

સદ્ગુરુ ૨૨૧, ૨૨૫, ૨૬૦, ૨૭૬, ૩૨૮, ૩૩૩,
૩૩૪, ૩૭૩, ૪૭૬, ૬૦૦, ૬૦૨, ૬૦૪, ૬૦૫,
૬૦૬, ૬૦૭, ૬૦૮, ૬૦૯, ૬૧૦, ૬૧૧, ૬૧૨,
૬૨૮, ૬૨૯, ૬૩૧, ૬૩૨, ૬૩૩, ૬૩૪, ૬૩૪,
૬૩૫, ૬૩૬, ૭૫૦, ૭૭૩, ૭૮૮, ૮૧૧, ૮૧૪,
૮૧૬, ૮૨૮, ૮૬૬, ૮૮૦

• અને સત્પાત્રતા ૨૦૧, ૨૦૬

• ના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલે તો સંસાર સમુદ્ર
તરી જવાય ૮૫૫

• નાં લક્ષણો ૭૦૬

• નિષ્ક્રિયા સર્વેષામ ઉપાય ૪૯૨

• ની આત્મા વિના પ્યાન ન ધરાય ૭૭૧

• ની ઉપાસના વિના આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય ન
કરાય ૯૧૬

• ની કૃપાદ્રષ્ટિ ૨૦૧

• ની દુર્લભતા ૧૯૪

• ને આત્મા ૮૧૬

• પ્રત્યે આધીનતાથી મોક્ષ ૨૯૧

• પ્રત્યે આરથા તે સમ્યક્ત્વ ૭૮૧

સદ્ગત ૩૭૭, ૭૮૧

સપ્તભંગીનય ૧૦૯

સપ્તસિદ્ધાંત ૧૬૫

સમકિત ૬૦૬, ૬૩૧, ૬૩૦, ૮૧૮, ૮૩૫

સમકિત ઉપશમ ૬૮૨

સમકિત ક્ષયોપશમ ૬૮૨

સમકિત ક્ષાયિક ૩૮૭-૫, ૩૯૬, ૬૮૨

સમકિત સાત્વાદન ૭૮૮

સમકિતી ૭૨૨, ૮૧૭, ૮૨૬, ૮૩૬

• ની દશા જાની ન રહે ૮૩૫

સમતા ૨૮૬, ૩૦૫, ૩૬૪, ૩૭૨, ૩૭૮, ૪૧૩,

૪૧૫, ૪૧૬, ૪૨૮, ૮૦૧, ૮૩૦

સમદર્શિતા ૬૦૬, ૭૧૦

સમદ્રષ્ટિપુરુષો ૨૫૬, ૭૧૦

સમભાવ, ૭૮૨

સમાધિ ૩૫૪, ૩૫૫, ૩૬૨, ૩૭૭, ૫૦૩, ૫૧૧, ૮૦૪

સમાધિ, આત્મ ૩૬૮

સમાધિ, દ્રવ્ય ૩૬૨

સમાધિ નિર્વિકલ્પ ૨૭૬

સમાધિ ભાવ ૩૬૨, ૩૬૬

સમાધિ સદ્બળ ૩૬૬, ૮૨૨

સમાધિ સુખ ૫૧૩, ૭૭૨

સમિતિ ૬૬૬, ૬૬૬, ૮૮૬

સમ્યક્ત્વ ૨૩૨, ૬૭૫, ૬૭૮, ૭૮૧, ૭૯૩, ૮૦૩,

૮૧૧, ૮૧૨, ૮૧૩, ૮૧૬, ૮૧૭, ૮૨૧, ૮૩૫,

૮૩૮, ૮૪૭, ૮૪૮, ૮૬૧, ૮૬૮

• કેમ પ્રાપ્ત થાય ? ૮૩૦

• ત્રિવિધ ૨૦૧

• ના પ્રકાર ૮૦૮

• નાં લક્ષણો ૮૪૭

• પછી સંસારી ક્રિયાનો સંભવ ૪૨૬

• પુરુષાર્થ વિના ન આવે ૮૪૪

• મિથ્યાત્વ ખપાવ્યા વિના ન આવે ૮૬૦

• યથાર્થ બોધનો પરિચય થવાથી ૩૫૬

• વિના અનંતાનુબંધી ચતુષ્ક ન જાય ૪૨૬

• વિના ક્રોધ, માન, મામા વગેરે ન જાય ૭૭૨

સમ્યક્ત્વ, ઉપશમ ૫૯૩, ૭૩૫, ૮૧૩, ૮૨૧

• ક્ષયોપશમ થઈને ક્ષાયિક થાય. ૮૭૨

સમ્યક્ત્વ, ક્ષયોપશમ ૫૯૩, ૮૨૧, ૮૭૧

સમ્યક્ત્વ ક્ષાયિક ૫૯૩, ૮૨૧, ૮૮૬

સમ્યક્ત્વ ગાઢ અથવા અવગાઢ ૮૮૯
 સમ્યક્ત્વ પરમાર્થ ૪૧૧
 સમ્યક્ત્વ પરમાવ ગાઢ ૮૮૯
 સમ્યક્ત્વ ખીજશ્ચિ ૪૧૧
 સમ્યક્ત્વ મોહનીય ૮૦૮
 સમ્યક્ત્વ વેદક ૮૨૧, ૮૭૧
 સમ્યક્ત્વ સાસાહન ૭૮૮, ૮૨૧
 સમ્યક્ત્વનં ૩૬૬, ૬૩૯, ૬૫૮, ૬૬૨, ૬૬૬, ૬૬૭,
 ૬૬૫, ૭૧૨, ૭૨૦, ૮૨૯, ૮૬૯
 • નાં સર્વોદ્દેશ સ્થાનકો ૪૪૫, ૪૪૬
 • ની પ્રાપ્તિ ૫૧૩
 • નું કૃણ હૃ૩૫
 • સમ્યક્જ્ઞાનથી થાય છે હૃ૩૫
 • સમ્યક્ દશાનાં લક્ષણો ૨૫૩
 • પાત્ર કોણુ ? ૨૩૬
 સમ્યક્દષ્ટિ ૨૪, ૩૦, ૩૮૨, ૪૫૯, ૬૯૪, ૭૦૮ ૭૫૪,
 ૭૬૭, ૭૮૨, ૮૮૯
 • નિર્દોષપણે ચોક્ક વ્યવહાર કરે ૮૯૬
 • ને અનંતાનુબંધી ચતુષ્ક ન હોય ૪૨૬
 સમ્યક્દષ્ટિ અવિરતિ ૮૫૯
 સમ્યક્ પરિણામ • કેમ ઉત્પન્ન થાય ? ૫૨૬
 સમ્યક્પ્રતીતિ ૨૯૧
 સર્વ ૧૦૨, ૧૨૭, ૪૫૯, ૫૯૬, ૬૪૫, ૬૬૮
 સર્વ પરિગ્રહ વિરમણુ વ્રત ૪૫૩, ૪૫૭
 સર્વસંગ પરિણામ ૨૨૫, ૩૫૮, ૫૫૬, ૫૬૩, ૫૯૦
 સહજસ્થિતિ ૫૩૨
 સંકેત ૬૫૦
 સંગ્રા ૬૫૦, ૮૬૬
 સંન્યાસી ૧૧૪, ૧૧૯, ૭૭૨
 સંયમ ૫૫૬
 સંયોગના પ્રકાર ૫૫૬
 સંલેખના ૮૮૯
 સંવર ૧૧૧, ૬૭૫, ૬૭૭, ૮૨૫, ૮૭૪, ૮૮૨
 સંવેગ ૨૫૩, ૩૭૭, ૮૧૬
 સશોધક ૧૯૪
 સંસાર ૧૬, ૧૭, ૨૧, ૨૩, ૨૯, ૩૩, ૩૯, ૪૬,
 ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૩, ૭૯, ૧૩૩, ૧૨૫, ૩૫૨,
 ૩૭૬, ૪૦૮, ૪૧૭, ૪૧૯, ૪૨૪, ૪૨૭, ૫૫૭,
 ૭૮૪, ૭૮૬, ૮૪૧

• અનિત્ય છે ૨૩
 • તરવાનો માર્ગ ૮૫૫
 • ત્રિવિધ તાપ શમાવવાનો ઉપાય ૧૨૩
 • દરદુ નિવારણ ૫૩
 • ની માહિતી ૭૯
 • ની રચના ૪૨૯
 • ની સ્થિતિ ૧૯૪
 • ને ચાર ઉપમા ૫૦, ૫૧
 • નો પ્રપંચ ૮૭૮
 • પરિભ્રમણ ૮૬૫
 • પરિભ્રમણના કારણ ૧૯૯, ૨૮૩
 • ભાવ ૧૮૭
 • માં અવકાશ ન લેવાય ૪૧૭
 • માં કર્તવ્ય ૧૨૨
 • માથી નિવૃત્તિ ૧૨૨
 • મા રહી મોક્ષ ન થાય ૨૬૦
 • માં રહેવાનું યોગ્ય ક્યારે ? ૩૪૫
 • વધવાનું અને નાશ પામવાનું કારણ ૩૮૬

સાત વ્યસન ૭૬૮
 સાધુઓ ૮૨૯, જૈન
 સામાયિક ૬૭-૭, ૨૯૧, ૮૦૦, ૮૦૭, ૮૧૮
 સાંખ્ય ૫૨૫, ૫૯૩, ૫૯૪, ૬૬૪
 સાંખ્યદર્શન • આત્મા વિશે ૯૧૬
 • ઈશ્વર વિશે ૯૧૬
 • જાતિ એક છે ૯૧૬
 સાંખ્ય મત ૮૪
 સિદ્ધ ભગવાન ૬૫, ૬૬, ૪૬૫, ૬૭૦, ૮૨૫, ૮૩૨,
 ૮૭૯
 સિદ્ધપદ ૮૭૨
 સિદ્ધ પર્માય • કેમ પમાય ? ૮૯૩
 સિદ્ધ ભગવાન ૬૬૧. ૬૭૦
 સિદ્ધાંતમાની સાયક સત્તા ૭૬૦
 સિદ્ધિ ૮૯૬
 સિદ્ધિ ભેગ ૩૯૭, ૪૨૧
 સિદ્ધિ લાખિય ૫૩૦
 સુખ ૯૨, ૨૩૮ ૨૩૯
 • અર્થ સુખ ૧૨૦, • માયિક સુખ ૨૭૫,
 • દર્શાવે ૮૬

સુદેવભક્તિ ૨૬

સુધારસ ૪૩૫

સુપચ્ચખાણુ ૭૮૪

સુવચનો ૧૧, ૧૫, ૧૪૬, ૨૦૦

સોપકમ ૮૭૭

સોમલ ૭૨

સ્કંધ ૬૭૨, ૬૭૩, ૭૫૪, ૮૬૭

૦ ના પ્રકાર ૬૭૩ ૦ છેલ્લું કારણ ૬૭૩

સ્થવિર ૭૦૭, ૮૬૧

સ્થવિર ક્રમ ૮૬૧

સ્થિતિદશા ૬૮૮

સ્થિતિ બંધ ૬૬૬, ૬૭૩, ૮૬૨

સ્થિરતા ૭૧૮

સ્થાહવાદશૈલી ૧૦૪, ૨૪૭, ૨૮૫

સ્વ ઉપયોગ ૭૭૮

સ્વચ્છંદ ૨૬૨, ૬૦૬

સ્વદ્ભ્ય ૩૩૬

સ્વધર્મ ૫૭૫

સ્વભાવ જાગૃતદશા ૬૮૭

સ્વભાવદશા ૭૩૭

સ્વભાવ સહિત મહાત્મા ૬૭૮

સ્વભાવસ્થિતિ ૮૨૧

સ્વરૂપસ્થિતિ ૬૦૭

સ્વરૂપસ્મૃતિ ૩૫૨

સ્વસમય ૩૩૬

હરિ ૨૬૭, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૩, ૨૭૪, ૨૬૧

૩૦૫, ૩૦૬, ૩૧૬

ગ્રંથ પ્રકાશન અંગે જ્ઞાન ખાતે દાન આપનાર દાતાઓની યાદિ

૧૫૦૦) ડાહ્યાભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ	આસ્તા
૫૦૧) પારસમલ રાયચંદ	હુબલી
૨૫૧) હરીભાઈ ગોરધનભાઈ	ધામણ
૨૫૧) દલપતભાઈ પ્રભુભાઈ	કુચેદ
૨૫૧) મહીલા મહળ છીપાપોળ	અમદાવાદ
૨૫૧) પ્રેમરાજજી લીસાલાલજી	થવતમાલ
૨૦૧) અંબાબેન પ્રભુભાઈના આત્માથે	
ભવાનભાઈ પ્રભુભાઈ	કુચેદ
૨૦૧) લક્ષ્મીબાઈ ફાજમલજી	શીવગંજ
૧૨૫) ગોરધનભાઈ નારાયણભાઈ	સોજીના
૧૦૧) જગજીવનદાસ તલકરીભાઈ	વઢવાણ
૧૦૦) નાર ગીબેન	અમદાવાદ
૫૧) રાયચંદભાઈ ત્રિકમભાઈ સંધ્યાણી	મુખઈ
૫૧) ચંદ્રકાન્ત રણુછોડભાઈ	વડોદરા
૫૧) ધીરજભાઈ ગોરધનભાઈ ભક્ત	ધામણ
૩૫) નગીનદાસ ભગવાનજી	મુખઈ
૨૫) ડાહ્યાબેન છોટાભાઈ	ઝોડ
૨૫) હથિરભાઈ મથુરભાઈ	જીથરડી
૨૫) નરોત્તમભાઈ પ્રભુભાઈ	આસ્તા
૨૫) નાનાલાલ રાધવજી સંધરાજકા	મુખઈ
૨૫) વીરજીભાઈ હેમરાજ	મુખઈ
૨૫) મગનભાઈ મોતીભાઈ	કરમડી
૨૫) રણુછોડભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ	મુખઈ
૨૫) નવલબેન	મુખઈ
૨૫) મોઘીબેન	શીવણા
૨૨) જમનભાઈ માધવભાઈ	વાવ
૨૧) નાતુભાઈ જીવરાજ ઝવેરી	
૧૫) કાન્તિલાલ પ્રેમચંદ	મુખઈ
૧૧) મધાલાલ માણેકલાલ	સુરેન્દ્રનગર
૧૧) લક્ષ્મીચંદ ડાહ્યાભાઈ	રાજકોટ
૧૧) વલ્લભભાઈ જુલાભાઈ	નનસાડ
૧૧) રતનબેન નાથુભાઈ	કરાડી
૧૧) ડાહ્યાભાઈ નાથુભાઈ	ધામણ
૧૧) ગજરાબેન નાથુભાઈ	નવસારી